

□ प्रकाशक :

मालचन्द मोतीलाल कोठारी
गुवाहाटी (आसाम)

□ मूल्य तीस रुपए

□ प्रथम सम्करण . १९८७

□ मुद्रक :

पञ्च प्रिण्टर्स,

दिल्ली-५३

मनुष्य ने पान्थान्त्रिक जीवन प्रारंभ किया, तभी ने कहानियों का ^{स्त्रिनिता} भी प्रारंभ हुआ। दादियों और नानियों ने इन क्रम को बनाये रखने में शायद सबसे अधिक योगदान किया। मनुष्य ने अपने जीवन-क्रम में जो-जो परिवर्तन किये वे सब कहानियों में ही उभरे। क्वचित् परिवर्तनों की पहल कहानी में हुई और क्वचित् मनुष्य में। कहानी ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने कहानी को।

कहानी-जगत् व्यवहार-जगत् में क्वचित् भिन्न भी होता है। व्यवहार-जगत् में पशु-पक्षी न दाते काते हैं और न नीति आदि के सबध में कोई ज्ञान ही रखते हैं, पशु-कहानी-जगत् में यह सब होता है। बाल-कहानियों में तो बहुधा ऐसा होता ही है। इसलिए कहा जा सकता है कि कहानी की मत्यता-असत्यता—घटना की दृष्टि में नहीं, किन्तु उनमें प्रतिपादित तथ्य की दृष्टि से ही आकी जाती है। वस्तुतः कहानी का तथ्य ही उनका मत्य एव शाश्वत तत्त्व होता है।

कहानी बालको को ही नहीं, युवको और वृद्धो को भी उतनी ही प्रिय होती है। हर कोर्द उनमें प्रेरणा प्राप्त करता है। उनके विभिन्न पात्र, विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसीलिए हर प्रकार का व्यक्ति उसके किसी-न-किसी पात्र को अपनी मनोदशा या आदर्श के अनुरूप पा लेता है। मनुष्य सहज रूप में उच्चता या आदर्श को पसंद करता है। अतः रामायण के श्रोता या पाठक के मन में अनायाम ही यह प्रेरणा जागती है कि उसे राम जैसा बनना चाहिए, रावण जैसा नहीं। जो कहानी अपने श्रोता या पाठक के मन में ऐसी सत् प्रेरणा जगाने में सफल होती है, वही वस्तुतः सफल कहानी कही जा सकती है। कहानी की सफलता ही उन लेखक की सफलता होती है।

मुनि कन्हैयालालजी कर्मशील व्यक्ति हैं और साथ ही अपनी धुन के पक्के भी। वे अभी आसाम (पूर्वांचल) में विहरण करते हुए धर्मसध की अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक 'बाल-कहानियाँ' में कुछ लोक-प्रचलित कहानियों को सरल शब्द-परिधान में प्रस्तुत किया है। एतद् विषयक उनका प्रयास और उत्साह प्रशमनीय है। इससे मनोरंजन के साथ-साथ बालक-बालिकाओं का मन आदर्श की ओर उन्मुख होगा। भले-बुरे की पहचान में उनकी बुद्धि पटुतर बनेगी एव उदात्त सस्कारों के बीज उनके हृदय की उर्वरा में अकुरित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि बाल-जनो की सरल बुद्धि के लिए ये कहानियाँ प्रेरक सिद्ध होंगी।

मन की बात

जन-मानस को मुक्त चेतना को जागृत करने के लिए कथा-साहित्य एक बहुत बड़ा माध्यम है। नीच-त्रिपय में भी मस्तिष्क मन्त्रित करने वाला है। जड़ता एवं गहनतम द्विपयो को जगृत करने के लिए एक प्रशस्त मार्ग है। जीवन को पायेय है। समूचित उपवन के लिए मन्त्रित की धारा है। वक्तव्यो का शृंगार है।

आधुनिक जगत् में कथा-साहित्य का वैशिष्ट्य अपने आप में अद्वितीय है। अन्य चिन्तको व प्रतिभाशाली मनीषियों की लेखनी उन ओर अग्रसर हुई है और नग्न-समय पर होती रहती है। जनता जनार्दन ने उनका सर्वत्र स्वागत किया है। जन-साधारण के लिए तो बहुत ही उपभोग्य मिद्ध हुआ है। अन्यान्य साहित्य की अपेक्षा कथा-साहित्य पढ़ने में हृदयविकी अभिरुचि बनी रहती है। आध्यात्मिक व शिक्षात्मक कहानियों में लोग अपने जीवन को समुज्ज्वल बनाने का उत्कट प्रयत्न करते हैं।

वक्त्रे स्वभावतः ही कहानियों के प्रेमी होते हैं। कहानियों से उनकी स्मरण-शक्ति व विचार-शक्ति की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक मस्कारो का संचार होता है। बालक-बालिकाओं का जितना आकर्षण कथा-साहित्य के प्रति रहता है, उतना अन्यत्र नहीं। जब उन्हें कहानी सुनाई जाती है, तब वे बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसके लिए लालायित रहते हैं। खेलकूद, खानपान, स्नान, अध्ययन आदि समग्र क्रियाओं को भी वे गौण समझते हैं, तब, जबकि उन्हें कहानियों की खुराक मिलती हो। सुनाने वाले एक सक्ते हैं पर वे सुनते-सुनते नहीं थकते और न उनका मनोयोग ही अन्यत्र जाता है।

कथाओं के माध्यम में बालको में अच्छे-अच्छे सस्कार जागृत किये जा सकते हैं। वक्त्रे अगर आध्यात्मिक व नैतिक विचारो को महत्त्व देने लग जायेंगे तो आने वाली पीढी सदाचार, ईमान एवं प्रामाणिकता से ओतप्रोत हो जायेगी और भारतीय सस्टुति में निखार आ जायेगा। हाथो से खोयी हुई निधि को पुनः बटोरने में सबकी चेतना जागृत हो उठेगी। मनीषियों की दृष्टि में शिक्षात्मक कथाएँ सर्वोत्तम विद्यालय हैं। सुलभता से जो तत्त्व वहा उपलब्ध हो सकेगा, वह अन्यत्र असम्भव है।

श्रद्धास्पद आचार्य श्री तुलसी के निर्देश से मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग मुनिश्री गणेशमलजी के सान्निध्य में बीता है। इसे मैं आचार्यप्रवर का आशीर्वाद मानता हूँ। आचार्यदेव का स्नेहभरा वात्सल्य ही मेरे जीवन-निर्माण में जहा साधक बना, वहा मुनिश्री का ४१ वर्षीय सतत सान्निध्य भी कथा-साहित्य, संगीत

साहित्य, दोहा साहित्य आदि विविध क्षेत्रों में बढ़ने का निमित्त बना है। मुनिश्री का महवाम हर दृष्टि से मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रस्तुत कृति उसी का प्रतिफल मानना चाहिए।

‘बाल कहानियाँ’ भाग-१ में ६ तक का यह सर्वाधिकतम एवं मशोदित मयुक्त मस्करण है। इसमें बालोपयोगी, आध्यात्मिक, शिक्षात्मक एवं नैतिक लघु कथाएँ हैं। प्रत्येक कथा के उपसंहार में दोहा दिया गया है। मरल व मीठी भाषा में लिखी गयी ये कथाएँ मानव-समाज को नयी दिशा में गतिशील बनाने में सहायक सिद्ध होंगी और विद्यार्थियों के तिमिर-संव्याप्त मानस में प्रदीप का कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

—मुनि कन्हैयालाल

शुभकामना

युगप्रधान तुलसीदास, जिन धामन निरमोर ।
जिनके वर नतृत्व मे, उल्लसि चारो ओर ॥

दामन-ज्ञान-चरित्र हे, वृद्धिगत दिन-रात ।
माधवी-भाषु नमाल हे, चरित-धनी माधात् ॥

दाना लेखक शान्प्रविद्, मगीतज्ञ महान् ।
उपदेशक अवधान-कर, नैयायिक विद्वान् ॥

शिक्षाप्रद साहित्य के, लब्धा मत अनेक ।
जिनका त्रिद्वज्जगत् मे, है प्रभाव अतिरेक ॥

रचिकर श्रेष्ठ कहानिया, होती है अविवाद ।
वर्चे गी पढकर उन्हे, रच लेते हैं याद ॥

मुनि कन्हैयालाल का, है इस ओर प्रयास ।
जनता को शिक्षा मिले, जिससे चरित-विकास ।

हैं ये बाल कहानिया, सरस-सरल शिशु-गम्य ।
जिनके माध्यम से मिले, अन्तर-ज्ञान सुरम्य ॥

शिक्षाप्रद साहित्य का, है यह क्षेत्र विशाल ।
आगे बढ़ते ही रहो, मत ॥कन्हैयालाल ॥

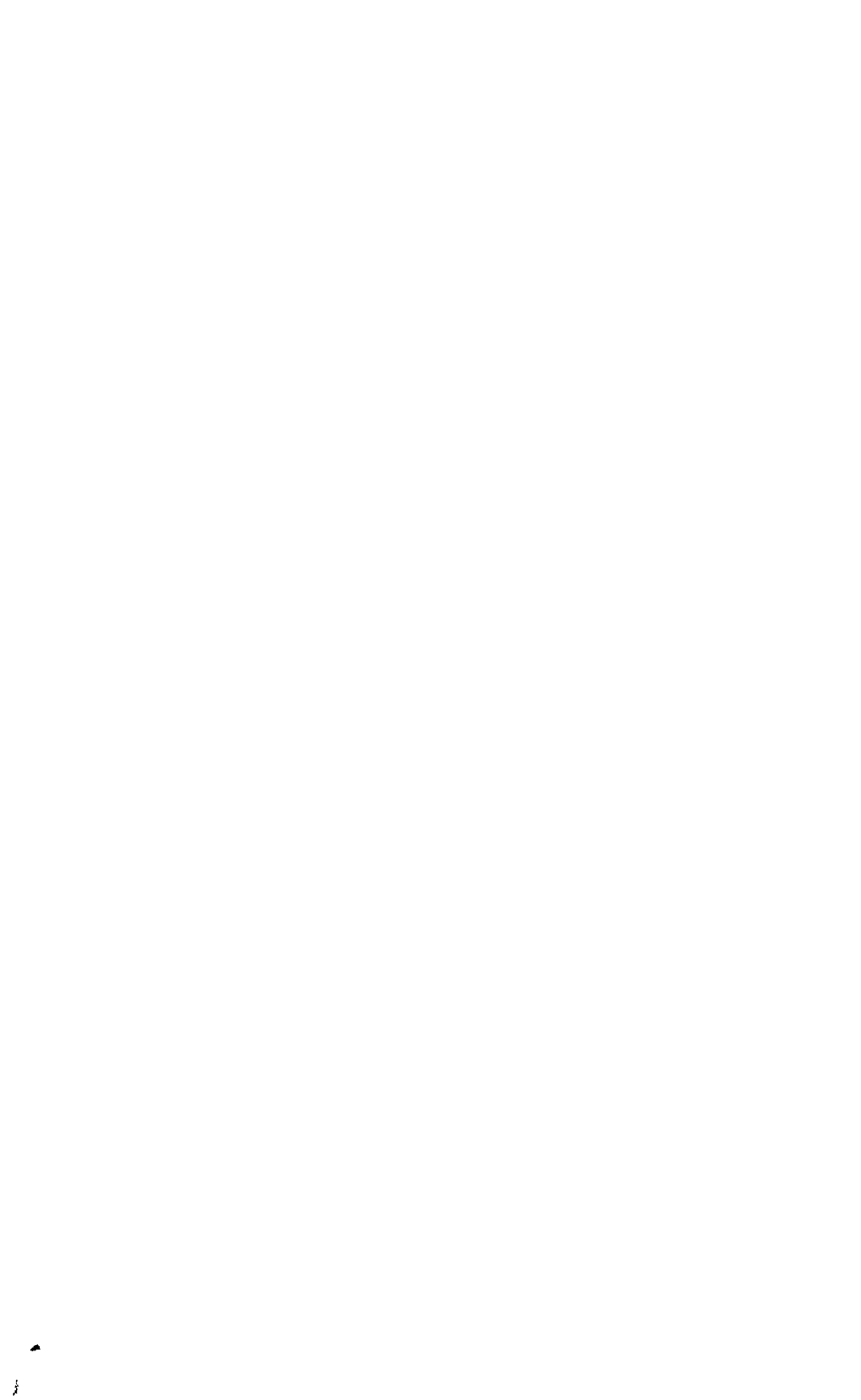
— मुनि गणेश

स्वर्गीय महालचन्दजी कोठारी

जन्म—वि० स० १९६० वैशाख कृष्णा १ शनिवार (छापूर)

स्वर्गवास—वि० स० २०२० फाल्गुन कृष्णा १५ (लाडनू)

निष्ठावान् श्रावक श्री महालचन्दजी कोठारी

जीवन-परिचय

नहीं जो आनन्द खोना वही तो महाभाग ।
मरा भी वह अमर, नोया गी रद्दा है जाग ।
सौभाग्यशाली को ही शुभ सयोग मिलता है ।

श्री महालचन्दजी कोठारी नाटणू अपन नयमी पुत्र 'मुनिश्री कन्हैरामानजी' के संनार्य गण हुए थे । उस समय वे अपने अग्रणी मुनिश्री गणेशमलजी के साथ महा विराजते थे । 'काल' ने अपना घेरा क्मना प्रारम्भ किया । श्री महालचन्दजी को आभास होने लगा कि उन काया और प्राण का नाग छूटेगा ।

'आप गीघ्न दर्शन देने पहुँचे', यो मुनिश्री को निवेदन कर विश्राम के लिए अपने सुनुत्र श्री मोतीलालजी के मगुराल गये । पहुँचने के तुरन्त वाद ही 'दर्शन कराओ' 'दर्शन कराओ' के अन्तिम शुभ उद्गारों के साथ ही आपने महाप्रयाण किया । जिनवा अभिन्न साथी आनन्द है वही अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में ऐसा सजग रहता है ।

जो पुत्र आगे का जीवन बनाने में सहायक हो सकते हैं उन्हीं के पास जीवन की अन्तिम घटिया होती ।

अन्तिम दिनों में जीवन के अनुभवों की अमूल्य परतें खुलती हैं । उन्हें अपने हृदय के खाल स्थान पर वही सौभाग्यशाली सजा पाना है, जो उस समय पास होता है ।

आचार्य श्री तुनसी के उद्गार

आचार्य प्रवर उस समय चूरु विराजते थे । श्री महालचन्दजी के आकास्मिक निधन-ममाचार श्रवण पर उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किये—'महालचन्दजी वडे सेवाभावी थे, उनको सेवा का शाँक था ।' जब आचार्यश्री को यह वतलाया गया कि मृत्यु के समय वे अपने परिवार वालों से दूर लाडणू गए हुए थे । तब उन्होंने कहा—'इसमें अवसाद की क्या बात है ? सयमी पुत्र 'मुनि कन्हैयालाल' की सेवा में रहते-रहते जाना क्या कम गौरव की बात है ? जाना तो पडता है लेकिन ऐसा सुन्दर अवसर कैसे मिलता ?'

स्वर्गीय श्री महालचन्दजी कोठारी के स्वर्गीय पिताश्री श्री पनेचन्दजी कोठारी जैसे भक्ति की दृष्टि से व ससार पक्षीय दृष्टि से भी कालूगणी के निकटतम

मन्त्रन्धी व कृपापात्र रहे हैं, वैसे ही महालचन्द्रजी भी । अपने सुपुत्र श्री कन्हैया-
 नानजी व मुमुत्री श्री लिछमाजी की बहुमूल्य भेट दे, आप इस शामन मे फिर और
 नये भागीदार बने । दीक्षा के सुअवसर पर ही उनकी सेवा साल मे कम-से-कम
 एक बार करने के लिए वचनबद्ध हुए थे । उमका पालन आजीवन अबाध गति से
 चल्ता रहा । माय-माय आचार्यश्री की सेवा भी समय-ममय पर होती रहती थी ।
 आज भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोठारी उम्मी क्रम को ज्यो-की-त्यो निभा रही
 हैं । बड़ी ऋचि मे आचार्यश्री, मुनिश्री व साध्वीजी की सेवा मे अपने जीवन के
 अधिक् मे अधिक् समय को मार्यक बनानी हुई रह रही है । आपकी तपस्या व
 म्नाध्याय का मक्षिण वर्णन भी यहा देना अनुचित नही होगा —

तपस्या

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१६
१३००	४५	२५	२१	१५	८	३	३	१	१	१	१	१

२० बार श्रावण मे एकान्तर ४ बार २५० पंचग्राण किये ।

अनुक्रम

१	गुरु और गिण्य	• •	१
२	चण्डकीशिक	• • •	२
३	एकता का महत्त्व	• • •	३
४	नद्य मे श्रेष्ठ कौन ?	• •	४
५	श्रीकृष्ण और पाण्डव	• •	५
६	मनुष्य और व्यवहार	• • •	६
७	शिक्षा का पात्र कौन ?	•	७
८	मायाजाल	• •	८
९.	आत्म-स्वरूप का ज्ञान	• • •	९
१०.	श्रद्धा	• • •	१०
११	मलाई की लड़ाई	•	११
१२	धमा वीरो का भूषण	• • •	१२
१३.	सहिष्णुता का फल	•	१३
१४	सहानुभूति	• • •	१४
१५	धार्मिक कौन ?	• • •	१५
१६	अभय कौन ?	• • •	१६
१७	सच्चा मित्र कौन ?	•	१७
१८	सच्चा ज्ञान	• • •	१८
१९	राजा और वन्दर	• • •	१९
२०	पुरुषार्थ	• • •	२०
२१	अपना दोष	• • •	२१
२२	असत्य निर्णय	• • •	२२
२३	श्रद्धा से लाभ	• • •	२३
२४	परिग्रह पाप का मूल	• • •	२४
२५	तब मैं खुदा के साथ	• • •	२५
२६	विल पेमेट करो	• • •	२६
२७	स्थायी पता क्या है	• • •	२७
२८	मेरे दिल मे राम	• • •	२८
२९.	लक्ष्य के प्रति श्रद्धा	• • •	२९

६५	विचारों का प्रभाव	...	७१
६६	जमाना झूठ का	...	७२
६७	जब तक ध्याम तब तक आत्म	...	७५
६८	नज्जा	...	७६
६९	नापी ने पहिचान	...	७७
७०	पन्नाम हजार का त्याग	...	७८
७१	मन का अनियंत्रण	..	८०
७२	मणिशेखर	...	८१
७३	नीम मात्र ग्या	...	८३
७४	धन का स्वागत	...	८४
७५	धमा की विजय	...	८६
७६	गंगा में भयकर नुकसान	...	८७
७७	गद्यों की पकड़	...	८८
७८	मन चाहा नहीं करना	...	९०
७९	जाट की करमात	...	९१
८०	पगोपदेशे पाण्डित्य	...	९३
८१	मुग्धी कौन	..	९४
८२	दो घटी	...	९५
८३	महेन्द्र और नरेन्द्र	...	९६
८४	स्त्री हठ	...	९८
८५	मग्न रह करना पाप है	...	९९
८६	दुर्जनों का मग	...	१००
८७	नवने बडा मूर्ख	..	१०१
८८	मढा देखने टीका काढै	...	१०२
८९	नमार मे र्लानि	...	१०३
९०	लालच मे फसकर	...	१०४
९१	कुछ तुम समझे कुछ हम समझे	...	१०५
९२	हम गगाजी तो जाएंगे	...	१०६
९३.	चार जकल	..	१०८
९४	मेढक का घडा	...	१११
९५	विचनी को मार	...	१११
९६	धोखा देना पाप है	...	११३
९७	बुद्धि-विचक्षणता	...	११५
९८	साख मे लाख	...	११६
९९.	अन्न और मन	...	११८

१००	अभयदान	..	११३
१०१	जिप्यो की परीक्षा	• •	१२०
१०२	विक्रम का दार बन्द	• •	१२२
१०३	नवमे मीठा क्या	• •	१२३
१०४	नवाङ्गम की निपुणता	• • •	१२५
१०५	बुने का फल बुग	• • •	१२६
१०६	भूँडा जाट	• • •	१२८
१०७	पक्को पावनी	• • •	१२९
१०८	नव मानव, अत्र दानव	• • •	१३१
१०९	मन की मन मे	• •	१३२
११०	महात्मा जेजेवरदान	• •	१३४
१११	बचन नीर	• • •	१३५
११२	दूध का दूध और पानी का पानी	• • •	१३७
११३	मैं शत्रुता नहीं चाहा हूँ	• • •	१३९
११४	सर्गल और विरति	• • •	१४०

१३७	मीन द्त	...	१६६
१३६.	प्रेम के वष लधमी	...	१६७
१३७	भाग्य-परीक्षा	...	१६८
१३८	धन मे अनर्थ	...	१६९
१३९	मच्छे मित्रो का मग	...	१७२
१४०	टोगी बाबा	..	१७३
१४१	प्रामाणिकता	...	१७४
१४२.	मच्छे गुत्र कौन मे	...	१७५
१४३.	विजय का टा-पुरुषार्थ	...	१७७
१४४	होनहार	...	१८१
१४५	मच्छार्डि का मम्मन	...	१८५
१४६	धन और मन	...	१८८
१४७	विनामिता के चक्रव्यूह मे	...	१९०
१४८	झूठा इलजाम	...	१९३
१४९	रूय्या	...	१९७
१५०	पचो की प्रवचना	...	२००
१५१	चमत्कार	...	२०४
१५२	काश ! मे नियन्त्रित होता	...	२०८
१५३	फामी की मजा	..	२११
१५४	स्टेशन पर हाहाकार	...	२१४
१५५.	समाज का अभिशाप	...	२१७
१५६	प्रेम-परीक्षा	...	२१९
१५७	हाय ! मोसर की सनक मेरे...	...	२२३
१५८	सरोज का साहस	...	२२६
१५९.	स्वप्नो पर पानी	...	२२९
१६०	आजीवन कैद	...	२३२
१६१	चाण्डाल कौन	...	२३५
१६२	किस्मत का चमत्कार	...	२३६
१६३	सग्रह से दु ख	...	२३८
१६४	रेखा	...	२३९
१६५	दो हजार के बदले नी हजार	...	२४१
१६६	माया का ससार	...	२४४
-१६७	पर्दे से नुकसान	...	२४६
-१६८	वनिये की वाचालता	...	२४९

१६६	मेरेपन का दुःख	...	२५०
१६७	परीअक बनो	...	२५१
१६१	मृत्यु का भय	.	२५३
१६२	अभिमान का नशा	.	२५४
१६३	जयज कुमार	...	२५५
१६४	पत्नी के डोंग	...	२५७
१६५	वह क्या तरता होगा	...	२५८
१६६	प्रिया-चरित्र	..	२६०
१६७	अभिमान से अनिष्ट	..	२६१
१६८	तुम्हारे हैं अब तुम	..	२६२
१६९	अभिमान		२६३
१७०	अभिमान से सब अन्त		२६४
१७१	...	...	२६७

२०४	भाग कामं बन्धन का हेतु है	...	२६४
२०५	हिम्मत-निष्पत्ति	...	२६५
२०६	हृत् निष्पत्ति में मम रहो	..	२६६
२०७	एक में अनेक	..	२६७
२०८	जूठा अह	.	२६८
२०९	हिम्मत की कीमत	...	२६९
२१०	'घट्ट' का नहीं अर्थ	...	२६९
२११	नाम में कल्याण नहीं	..	३०१
२१२	हमारी नैतिक प्रतिष्ठा किधर	...	३०२
२१३	पाठ देखकर ही शिक्षा दो	..	३०३
२१४	विवेकी राजा	..	३०४
२१५	गुरु द्वारा ज्ञान		३०५
२१६	दृष्टान्त अनुरूप मजा	...	३०६
२१७	गुस्से की अचूक दवा	...	३०७
२१८	वैक में निष्पत्ति	..	३०९
२१९	धमाशील बनो	..	३१०
२२०	बुद्धिमान		३११
२२१	मूर्ख पुत्र	...	३११
२२२	दक्षता में सफलता	...	३१२
२२३	नीति का महत्त्व	..	३१३
२२४	मूर्ख में दूर	...	३१४
२२५.	प्रकृति के अनुरूप गति	.	३१६
२२६	त्याग की पूजा	...	३१७
२२७	दामाद का विवेक		३१८
२२८	लक्ष्मी स्थिर नहीं	.	३१९
२२९	मुनि-चर्या में अटल	...	३२०
२३०	धन का लोभी	.	३२१
२३१	बुद्धिया के प्रश्नोत्तर	.	३२२
२३२	मति-नैपुण्य	.	३२३
२३३.	वहरो से परहेज	.	३२४
२३४	मूल में पानी		३२५
२३५	मूर्खता की पराकाष्ठा		३२६
२३६	अमूल्य सम्पदा	...	३२८
२३७	ज्ञानी की अवहेलना	...	३२९
२३८	समर्पण का महत्त्व	...	३३०

२३६	मन खाली निगात्र	..	३३१
२३७	समस्या का समाधान	.	३३२
२३९	आत्म-दिग्दर्शन	...	३३३
२४०	आद्य-अस्यम	...	३३५
२४३	राजा भोज का भाग्य		३३६
२४४	गीतिका का वातुय	..	३३६
२४५	धर्म का द्वेषी	..	३४०
२४६	ज्ञान के अभाव में	...	३४१
२४७	मनमान में गणना	...	३४३
२४८	सन्की भक्ति	..	३४४
२४९	दृष्ट-प्रती	...	३४५
२५०	हुं का एक युग	.	३४६
२५१	सन्की भक्ति	.	३४८

२७४	सृष्टि का सम्मान	...	३७४
२७५	कनक-बोध	.	३७५
२७६	कार्यनिक समस्या	.	३७६
२७७	गुरु-पिशा	.	३७७
२७८	जैसे तो तैसा	..	३७८
२७९	ब्राह्म-चातुर्य	...	३८०
२८०	गीता में मत उलझो		३८१
२८१	अनादी वैद्य	...	३८२
२८२	हजार महान	...	३८३
२८३	मूर्खों में पान्नाथ	.	३८४
२८४	वचन की प्रामाणिकता	...	३८५
२८५	उपनर्गों में अडिग	.	३८६
३८६	मपनों में क्या ?	...	३८८
२८७	अनन्त ज्ञान का धनी	...	३८९
२८८	विशाल खजाना	...	३९०
२८९	पाच के पाच नौ	...	३९१
२९०	परिपकार का महत्त्व	.	३९२
२९१	पागल में दुर्गन्ध	...	३९३
२९२	बुद्धिमान मानव	...	३९४
२९३	प्रजावान की पूजा	...	३९५
२९४	आत्मा में अनन्त शक्ति	...	३९६
२९५	मूर्खों में क्या वजन	...	३९७
२९६	माया के बाजार में	..	३९८
२९७	पुरपार्थी	...	३९८
२९८	विनय की अपूर्व शक्ति	.	३९९
२९९	गुणग्राही	...	४००
३००	भेद-भाव में अवनति	...	४०१
३०१	अनुभव के साथ विद्वता	...	४०२
३०२	घडा कैसे बना ?	...	४०३
३०३	अवसर की मौन	...	४०४
३०४	कुत्ते का झूठा अह	...	४०५
३०५	शिक्षा के योग्य बनी	...	४०५
३०६	जैसा मग	...	४०६
३०७	ज्ञान का महत्त्व	...	४०७
३०८	ज्ञान की विविधता	...	...

२४४	पुण्योदय का फल	•	४४५
२४५	तीर्थकार नाम-कर्म का ग्रन्थ	•	४४६
२४६	देवानन्दा की कुधि में	••	४४७
२४७	महरण और स्थापन	•••	४४८
२४८	नया आनन्द नया फल	•••	४४९
२४९	माता का मोह	••	४५०
२५०	वीर जन्मोत्सव	•••	४५१
२५१	देव-परीक्षा में उत्तीर्ण	•••	४५२
२५२	स्वयं बट्ट	•••	४५३
२५३	नगर में निलिप्त	•••	४५४
२५४	नन्दीवर्धन आग्रह	•••	४५५
२५५	वीर-निष्प्रमण	•••	४५६
२५६	भीषण उपमर्ग	•••	४५७
२५७	कठोर तप के धनी महावीर	•••	४५८
२५८	गुणपाणि यक्ष	•••	४६०
२५९	पाण्डवी अच्छन्दक	•••	४६१
२६०	चतुर्वर्षिक पूर्वभव	•••	४६३
२६१	प्रभु-प्रताप	••	४६४
२६२	धर्म-दूर	•••	४६५
२६३	सगम का रोप	•••	४६६
२६४	सगम के उपमर्ग	••	४६७
२६५	सगम को धिक्कार	•••	४६८
२६६	जीर्ण की भावना	•••	४७०
२६७	भावना का महत्त्व	•••	४७१
२६८	गोशालक	•••	४७२
२६९	कानो में कीले	•••	४७३
२७०	तपस्या	•••	४७४
२७१	केवलज्ञान केवलदर्शन	•••	४७५
२७२	ग्यारह गणधर	•••	४७६
२७३	तीनों गणधर मुक्त	•••	४७७
२७४	केवलज्ञान लुप्त	•••	४७८
२७५	स्वप्न और फल	•••	४७९
२७६	सब पागल, हम भी पागल	•••	४८०
२७७	जन्म राशि पर भस्म ग्रह	•••	४८१
२७८	धरावट निर्वाण	•••	४८२

३७६	तीव्रम पीक	...	४८८
३७७	नातृमामि व जिय-ममिवा	...	४८८
३७८	उमरवती मर-परम्यग	...	४८९
३७९	दि-म्वर मन	..	४९०
३८०	रुई मन्त	.	४९१
३८१	मैरुवामी	...	४९१
३८२	मन्त लिपिबद्ध	...	४९१
३८३	मुनिमिा मन्त	...	४९२
३८४	रुको मन्तो	...	४९२
३८५	रुका मन्तवान	...	४९३
३८६	१७०६ मे लवती मृषि	...	४९४
३८७	मन्तुमामि व मन्तुमामि	...	४९४

गुरु और शिष्य

वर्षा ऋतु का समय था। चारों तरफ बरसत हुआ वह दिन। शिष्य ने शिष्य से जा रहे थे। ग्यान-ग्यान पर गान्ही में पानी भर रहा था। एक दुर्घटना का चे घे। कही-कही पानी में से निकलकर छोटे-छोटे मेटक कूट-कूट रहे थे। इन मेटक किन्ही कार्य में गुरु और शिष्य कही जा रहे थे। अचानक अचानक ही से तुलने पानी तने मेटक जा गया और वह मर गया। शिष्य ने द्वार मेटक तुलने में निकल किया और प्रायश्चित्त करने के लिए प्रार्थना की। गुरु ने गुरु-गुरु का शिष्य। कुछ भी बोलने नहीं। दोनों अपने ग्यान पर पहुँच गए। शिष्य गया। ग्यान का कर बोला—गुरुदेव! उनका प्रायश्चित्त करना है। वह गुरु ही का शिष्य लाल हो गये, रोपपूर्ण चक्र-दृष्टि में शिष्य तो शिष्य रहे। शिष्य का शिष्य कही कहना उपयुक्त नहीं था क्योंकि गुरुजी का शिष्य ही है। ग्यान का शिष्य का समय याद दिलाना उपयुक्त होगा। वह उठा और अपने ग्यान पर शिष्य गया।

सूर्य अस्त हुआ। प्रतिभ्रमण करने के लिए नहीं म गया उछा रहा। आलोचना तने के लिए गुरु के समक्ष वह शिष्य आया। दिवस मरने ही अपने शिष्य-शिष्य की आलोचना करके वही विनम्रता में हाथ जोड़कर वह बोला—गुरुदेव! जान मार्ग में आपके पैरों से मेटक की हत्या हो गयी थी। उगरी आप भी जागृतता कर ले। गुरुजी अब अपने कर्तव्य को भूल गये। गुन्ते में विवेकहीन बन गये और अपना डण्ड लेकर शिष्य के पीछे शपटे। उसे पकटने के लिए दौड़े और बोलने—जरा रुक जा, तुझे बताऊँ मेटक की हत्या कैसे हुई और कैसे होती है। शिष्य आगे और गुरु पीछे-पीछे उपाश्रय में दौड़ने लगे। गुरु को उन तरह आवेग से देखकर शिष्य कही छिप गया। उपाश्रय में गहरा अधेरा था। चम्भे भी वदत थे। अचानक एक चम्भे से गुरुजी टकरा गये और गिरते ही उनका देहान्त हो गया। उनकी वह आत्मा शरीर को छोड़कर चण्डकीशिक सर्प के रूप में उत्पन्न हुई।

क्रोध के कारण उनकी नयम-साधना सफल न हो सकी और उनको तिर्यञ्च-गति में जन्म धारण करना पडा। अतः किसी भी स्थिति में क्रोध करना श्रेयस्कार नहीं है।

क्रोध भयकर आग से, होते तप-जप नष्ट।

गुरु के इस आख्यान से, दीख रहा है स्पष्ट ॥

चण्डकौशिक

मन्त्रमय मन्त्रों से उन देवतास्त्रियों का भी अंग पचान कर रहे थे तब मार्गस्थ
 लोगों ने कहा — मन्त्र ! अगर उग्र न पधारे। मार्ग में एक भयंकर जह्नीना
 चण्डकौशिक का रहना है। जो भी व्यक्ति उस मार्ग में गुजराता है, उसे वह उस
 का भक्षण कर लेता है। अब उस मार्ग में कोई भी व्यक्ति
 गुजरना नहीं चाहता है। अब भी उस पथ में न पधारे। किन्तु भगवान्
 मार्ग में गुजरने से न डरते हैं। भय और उग्र ने का ये पापजित
 कर लिये हैं।

✓ एकता का महत्त्व

- एक करोड़पति मेठ था। उसके परिवार में छोटे-बड़े सब पचासो व्यक्ति थे। एक साथ ही खाना बनता था और एक साथ ही निवास एवं व्यवसाय था। अपने कुटुम्बीजनो में मेठ का वत्सलतापूर्वक व्यवहार था। घर के सदस्यों की भी मेठ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन ऐसा आया कि सेठ का व्यापार चौपट हो गया। आय के साधन बन्द हो गये। उदरपूर्ति भी एक समस्या बन गई। सेठ ने अपने सभी सदस्यों को एकत्रित किया और कहा—अब सबको श्रम करना पड़ेगा अन्यथा जीवन-निर्वाह होना बहुत मुश्किल है। सभी सदस्यों ने कहा—आप जैसा आदेश देगे उसी के अनुसार कार्य करने को तैयार हैं। सूर्योदय होते ही सभी छोटे-बड़े तैयार हो गये। मेठ के आदेशानुसार कसी, कुदाल आदि सामान कंधों पर उठाये उसके साथ ही चल पड़े। स्त्री, पुरुष व बच्चे सभी एक-दूसरे से आगे-आगे बढ़ने लगे। जगल में पहुँचे। एक सधन बटवृक्ष को देखकर सेठ ने कहा—आज का पड़ाव यहाँ डाला जाये। सब रुक गये। सबका ऐक्य व सगठन देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। सबको अलग-अलग काम सौंपा गया। कई सरकण्डे काटते हैं, कई उनके छिलके उतारते हैं, कई पीटने का काम करते हैं। एक ओर कटाई-छटाई होने लगी तो दूसरी ओर मूज बनने लगी, चरखे चलने लगे, धडाधडा रस्सिया तैयार होने लगी।

इतना बड़ा जमघट देखकर बटवासी यक्ष घबराया और उनको ललकारते हुए कहा—चले जाइये यहाँ से, यह मेरा निवासस्थान है। महिलाओं ने युवको ने, बच्चों ने एक ही उत्तर दिया—हमको कहने से कुछ नहीं होगा। सेठ से कहिए। यक्ष सेठ के पास गया और बोला—सेठ! इन रस्सियों का क्या करोगे? सेठ ने ओज भरे शब्दों में उत्तर दिया—मैं इससे तुझे वाँधूँगा। यक्ष उन सबके सगठन को जानता था। घबराकर बोला—सेठ! यहाँ यह खटपट मत करो, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। सेठ ने कहा—यह तो हमारे जीवन-निर्वाह का साधन है, कल भी आयेंगे और परसों भी आने का विचार है। यक्ष बोला—इसकी अगर मैं दूसरी व्यवस्था कर दूँ तो यहाँ के दरल्हों को नहीं काटोगे?

सेठ—फिर हमें यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

यक्ष ने अपना धन-भण्डार खोल दिया। सेठ के आदेशानुसार सभी परिवार वालों ने धन के गट्ठर बाँध लिये। लाखों रूपयों की सम्पत्ति लेकर सेठ अपने परिजनो सहित घर चले गये।

सेठ के पड़ोस में एक दूसरा सेठ रहता था। उसने उसकी अचानक समृद्धि को देखकर पूछा—रे मित्र सेठ! एक साथ इतना धन किस व्यापार से मिला?

मेड से उठने में मुन्ना कर लिया। आखिर महिलाएँ महिलाओं से मिली। माता
 बैठ गई। छत्र-छुदर बसने की जालसा में वह भी उम मेड की भाति अपने सब
 परिचितों को समझा-बुझा। जवरन उम बटवृक्ष के नीचे ले गया।
 बिन्दु मेड से उठने लगी थी। मार्ग प्रारम्भ हुआ। यज्ञ आग और बोला उन
 लोगों से मिलने लगे। पतिवर्तिको ने कहा—मेड को प्राप्ते। यक्ष ने फिर
 ही से ही मुन्ना इन्द्रिया की जान में छोड़कर मय भाग गये। यक्ष
 से मुन्ना के ही उम मेड से मेहनत रतना ही अन्तर है कि उन मय में
 मुन्ना का ही उम मेड है। मेड हारा हो गया और उसे गाली हाथो गीटना

आपीर्वाद् नेकर आया हू। जिन्होंने माता-पिता को आराध्य कर लिया है, उन्होंने नारे नमार को आराध्य कर लिया है। यह मुनकर विष्णुजी बहुत प्रसन्न हुए। धोजी दे-वाद एक-एक करते देवता वहा पहुचने लगे। विष्णुजी ने सब देवताओं के नामने अपना निष्पक्ष न्याय सुनाते हुए कहा कि गणेशजी सबसे श्रेष्ठ व प्रथम पूजनीय है। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गये। नवने पूछा, 'यह कैसे ?' वे बोले—'नमार मे माता-पिता एक अमूल्य निधि हैं। जो वच्चा माता-पिता को आदेगानुसार चलता है वह नारे नमार को पा लेता है। सबसे पहले मेरे पास गणेश पहुचा। उसने माता-पिता को परिक्रमा दी, सारे ससार की परिक्रमा हो गई। यह मुनकर देवताओं ने गणेशजी को प्रथम पूज्य माना।

नमार मे माता-पिता का स्थान बहुत ऊच्य माना जाता है। उनके कथना-नुसार चलने वाला पुत्र ही अपने जीवन का विकास कर सकता है और वह जन-जन के लिए श्रद्धा का पात्र बनता है।

मान-पिता के कथन मे, चलता है जो पुत्र।
उसका जीवन रह सके, नैतिक निष्ठ पवित्र ॥

श्रीकृष्ण और पाण्डव

पाण्डवो ने श्रीकृष्ण मे कहा कि अब हम तीर्थस्नान करने के लिए जाना चाहते है, कृपया आज्ञा प्रदान कीजिए, क्योंकि युद्ध के भयकर पाप से हमारी आत्मा मलिन हो रही है, तीर्थस्नान से मलिनता दूर हो जायेगी। श्रीकृष्ण ने उनको अनुमति देते हुए कहा कि माथ मे यह मेरी एक तुम्बी भी ले जाओ, जहा तुम एक बार स्नान करो वहा मेरी तुम्बी को दो बार स्नान कराना। पाण्डव बडी खुशी से चले। क्रमश उन्होंने सभी तीर्थो मे स्नान किया और साथ-साथ तुम्बी को भी दो-दो बार स्नान करवाया। अन्त मे श्रीकृष्ण के दरवार मे वे आ पहुचे। कुशल सवाद के अनन्तर उन्होंने वह तुम्बी श्रीकृष्ण को भेट की। श्रीकृष्ण ने पूछा—तुम्बी को दो-दो बार स्नान करवाया ? उन्होंने कहा—हा, महाराज। जिस नदी मे हमने एक बार स्नान किया डमे हमने दो-दो बार करवाया। श्रीकृष्ण ने तुम्बी के छोटे-छोटे पाच टुकडे किये और प्रत्येक पाण्डव के हाथ मे देते हुए कहा—तीर्थस्नान के इस प्रसाद को जरा देखो तो ? पाण्डवो ने उसे मुह मे डाला तो सारा मुह खारा हो गया। श्रीकृष्ण ने पूछा—क्यो, स्वाद कैसा है ? पाण्डवो ने कहा—विलकुल खारा।

श्रीकृष्ण ने आक्षेप की भाषा मे कहा—यह कैसे हो सकता है ? इतने तीर्थो

दू ? व्याघ्र बोला—मनुष्य बड़ा मतलबी होता है, समय आने पर यह तुझे भी धोखा देगा। बन्दर बोला—मैं तेरे माया-जाल में फसने वाला नहीं हूँ। मैं मनुष्य को नमार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता हूँ। व्याघ्र निराश हो गया। बन्दर को नींद आ गई। व्याघ्र ने मनुष्य से कहा कि मुझे तो अपना पेट भरना है। तू इस बन्दर को नीचे ढकेल दे। फिर तू अपने घर चले जाना। मनुष्य बोला—छी ! छी ! इमनें मुझे शरण दी और मैं इसे नीचे ढकेलूँ, ऐसी कृतघ्नता मैं नहीं कर सकता। व्याघ्र बोला—जब तक मुझे भक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। नुकसान तेरा है, तेरे परिवार वालों की क्या गति होगी ? दुकान का क्या हाल होगा ? तू कितने दिन तक वृक्ष पर बैठा रहेगा ?

स्वार्थभरी बातों में मनुष्य का मन पलट गया। उसने बन्दर को नीचे ढकेल दिया। बन्दर की नींद टूटी। गिरते-गिरते उसने नीचे की शाखा पकड़ ली। व्याघ्र ने मोचा, मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। अब फिर वह बन्दर को कहने लगा—बन्दर ! देख मनुष्य ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया ? अब भी मौका है, यदि बदला लेना हो तो मनुष्य को नीचे ढकेल दे। बन्दर बोला—इतना अधम व निवृष्ट कार्य मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं। मैं इसे नीचे नहीं ढकेलूँगा। किन्तु अब मैं शीघ्र ही गोष्ठी बुलाऊँगा और कौबे को धन्यवाद दूँगा कि तेरी वाणी अधरश सत्य है।

मनुष्य स्वार्थ-सिद्धि के लिए नीच से नीच कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता है। किन्तु महामानव वही है जो अपने कर्तव्य पर अटल रहता है।

जो मानव निज-स्वार्थ हित, करता दुष्कृत काम।

नही कभी वह बन सके, महापुरुष अभिराम ॥

शिक्षा का पात्र कौन ?

सर्दियों का समय था। आकाश में बादल मडरा रहे थे। झिरमिर-झिरमिर वूदे गिर रही थी। विजलिया चमक रही थी। हवा का वेग बढ रहा था। ऐसे खराब मौसम में कोई भी मनुष्य घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। पशु भी अपने-अपने स्थान पर सिकुड़े हुए बैठे हुए थे। एक बैया अपने घोंसले में बैठा था। उस समय एक बन्दर सर्दी से ठिठुरता हुआ इधर-उधर दौड़ रहा था। किसी शरण की खोज में था। बैया ने सर्दी से पीड़ित बन्दर को देखा और मसकराता हुआ बोला—

मे स्नान कर लेने के बाद तो तुम्ही खारी नहीं रहनी चाहिए। तुमने इसको अच्छी तरह स्नान नहीं करवाया? पाण्डव बोले—राजन्। तीर्थस्नान कर लेने मात्र से क्या तुम्ही का खारापन दूर हो सकता है? तब श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा— तो फिर तुम्हारी आत्मा के पापकल्मष इस बाहरी स्नान से कैसे दूर हो सकते हैं? पाण्डवों के दिल में श्रीकृष्ण की बात जच गई। उन्होंने कहा—महाराज! आप हमें पहले ही इस तत्त्व से सावधान कर देते तो हम इतना भ्रमण क्यों करते? श्रीकृष्ण बोले—उम समय यदि समझाता तो यह बात हृदयगम नहीं हो सकती थी। यदि तुमको आत्मस्य पापों से दूर करना है तो—

आत्मा नदी मयम-तोयपूर्णा, सत्यावहा शीलदया तटोर्मी।
तत्राभिपेक कुरु पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुद्धयति चान्तरामा ॥

—जन्मा नदी मयम जल से पूर्ण हो, सत्य का उसमें प्रवाह व दया तथा शील के दोनों तट हों, ऐसे स्नान पर हे पाण्डुपुत्रो! तुम स्नान करो। तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी। बाह्य स्नान में अन्तरात्मा की शुद्धि नहीं होने वाली है।

बाह्य स्नान में ना कभी, आत्मा होती शुद्ध।
आभ्यन्तर तप स्नान से, वने अनेको बुद्ध ॥

मनुष्य का व्यवहार

बन्दर मीरा, कृत्तर, तोता, मैना, कीआ आदि पक्षी एक ही बड़े वृक्ष पर बैठा करते थे। एक दिन मक्खी गोष्ठी हुई। मक्खी में श्रेष्ठ कौन? इसका उत्तर देते हुए बन्दर ने कहा—माथिरो! ममस्त जीव योनि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सभी पक्षियों ने बन्दर के प्रस्ताव को पाम करने हुए एक स्वर में कहा कि मनुष्य जैसा बुद्धिमान उस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। कीबे को मीन देखकर बन्दर ने बतल—मित्र! अपना मत प्रकट करने का मक्खी अधिकार है। कीआ बोला—मेरी ऐसी मान्यता है कि मनुष्य मम्मर में सबसे अधम प्राणी है। यह सुनकर सभी पक्षी बौझाये, बोले—तुम अधम हो, इसलिए तुमको मनुष्य भी अधम प्रतीत होता है।

कुछ ही दिनों बाद एक आदमी दीऊ-दीऊ आ रहा है। उसके पीछे एक बन्धन लगा हुआ है। बन्दर के आह्वान पर वह वृक्ष पर उसके समीप जा बैठा। बन्धन ने बन्दर से कहा—नाई बन्दर! हम दोनों जगत में प्राणी हैं, यह नगर का प्राणी है, इसमें क्या भेदवार है? कृपया तू इसे नीचे टपेट दे, मुझे भूख लग रही है। बन्दर बोला—जो मनुष्य मेरी शरण में आया है, उसे मैंने नीचे ढकेल

दू ? व्याघ्र बोला—मनुष्य बड़ा मतलबी होता है, समय आने पर यह तुझे भी धोखा देगा। बन्दर बोला—मैं तेरे माया-जाल में फसने वाला नहीं हूँ। मैं मनुष्य को ममार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता हूँ। व्याघ्र निराश हो गया। बन्दर को नींद आ गई। व्याघ्र ने मनुष्य से कहा कि मुझे तो अपना पेट भरना है। तू इस बन्दर को नीचे ढकेल दे। फिर तू अपने घर चले जाना। मनुष्य बोला—छी ! छी ! इमने मुझे शरण दी और मैं इसे नीचे ढकेलूँ, ऐसी कृतघ्नता मैं नहीं कर सकता। व्याघ्र बोला—जब तक मुझे भक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। नुकसान तेरा है, तेरे परिवार वालों की क्या गति होगी ? दुकान का क्या हाल होगा ? तू कितने दिन तक वृक्ष पर बैठा रहेगा ?

स्वार्थभरी बातों से मनुष्य का मन पलट गया। उसने बन्दर को नीचे ढकेल दिया। बन्दर की नींद टूटी। गिरते-गिरते उसने नीचे की शाखा पकड़ ली। व्याघ्र ने मोचा, मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। अब फिर वह बन्दर को कहने लगा—बन्दर ! देख मनुष्य ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया ? अब भी मौका है, यदि बदला लेना हो तो मनुष्य को नीचे ढकेल दे। बन्दर बोला—इतना अधम व निवृष्ट कार्य मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं। मैं इसे नीचे नहीं ढकेलूँगा। किन्तु अब मैं शीघ्र ही गोष्ठी बुलाऊँगा और कौबे को धन्यवाद दूँगा कि तेरी वाणी अक्षरशः सत्य है।

मनुष्य स्वार्थ-मिद्धि के लिए नीच से नीच कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता है। किन्तु महामानव वही है जो अपने कर्तव्य पर अटल रहता है।

जो मानव निज-स्वार्थ हित, करता दुष्कृत काम।
नहीं कभी वह बन सके, महापुरुष अभिराम ॥

शिक्षा का पात्र कौन ?

सर्दियों का समय था। आकाश में बादल मडरा रहे थे। झिरमिर-झिरमिर बूंदें गिर रही थीं। त्रिजलिया चमक रही थी। हवा का वेग बढ रहा था। ऐसे खराब मौसम में कोई भी मनुष्य घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। पशु भी अपने-अपने स्थान पर सिकुड़े हुए बैठे हुए थे। एक वैया अपने घोंसले में बैठा था। उस समय एक बन्दर सर्दियों से ठिठुरता हुआ इधर-उधर दौड़ रहा था। किसी शरण की खोज में था। वैया ने सर्दियों से पीड़ित बन्दर को देखा और मुसकराता हुआ बोला—

तव कला विदुला प्रतिवर्तते, तव वपुश्च जनेन सम कथे ।

मनसि चित्रमग्रेपमिहाम्नि मे, किमु न यत् कुरुषे निजमन्दिरम् ॥

—हे बन्दर ! मनुष्य के समान तेरी आकृति है । तू बड़ा होशियार भी है । नन्दापि तू अपने रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान क्यों नहीं बना रहा है, इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य है । मैं एक छोटा-सा अज्ञानी प्राणी हूँ, फिर भी थोड़ा-सा ज्ञान तो अवश्य ही रखता हूँ । मैं अपना घर बनाकर बड़े आनन्द से बैठा हूँ । यदि तू भी घर बना लेता तो आज इस कड़कडाती नदी में क्यों इधर-उधर भटकना पड़ता, क्या शरीर टिठुरता ।

वैया की यह हित-शिक्षा बन्दर को रुचिकर नहीं लगी । मन ही मन कुडकुडाने लगा—हाय ! यह छोटा तुच्छ प्राणी मुझे उपदेश दे रहा है । शिक्षा सुना रहा है । उसने मेरा अपमान किया है । उस अपमान को मैं सह नहीं सकता । वैया के घोर मोह को दूर कर वह उठला । एक क्षण में वैया के घर को तोड़कर वृक्ष पर जा बैठा । अस्मिन्मनसुः यह बोला—वैया ! तूने मेरी करतूत देयी । मैं कितना कला-विदुला ! तू शिक्षाहीन बन्दर हूँ । मेरे सामने तेरी क्या शक्ति है ? वैया बेचारा अपने मरना हुआ बोला—तुफान को कभी भी हितशिक्षा नहीं देनी चाहिए ।

तूने ही मेरा अपमान किया वह तुमपरिणाम सखे भोगना पड़ता ।

शिक्षणहीन व्यक्ति पाप-अपाप का दण्डकर ही उपदेश देते हैं । अपात्र को शिक्षा देने से क्या सकता करता है । जो योग्यायोग्य की परीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए ।

द्वि.ता देना याप्य सो, करके हृदय विचार ।

'मनि बन्दैसा' अन्यथा, होगा अमित विगाड ॥

मायाजाल

एक शिकारी चापाक लटका था । उसके पिता का देहान्त हो जाने के कारण वह अति गरीब हो गया । दाल्ब-उदर्या में ही वह दुर्गुणों का दाम बन गया था । नृत्य-कला था । संग्रह के तजे में चूर रहता था । एक दिन उसे सपना की आशंका थी । उसने सोचा क्या मैं लाड, चोगी करना जानता नहीं हूँ । आस-पास लगे हैंकलिय भस्मिन्क ने एक गन्ता खोज निकाला—किंगी एक-दूगरे गाव में एक दुष्टे को औरत की बरतत थी । वह लटका वहा जा पहुँचा । बुद्धे में बाने बाने गया । उसने कहा—सेठ मरुद ! औरत बिना घर बरवाद हो जाता है ।

शमधान जैसी वीगनगी रहती है। आपकी यदि इच्छा हो तो पन्द्रह सौ रुपया दो, मैं अपनी विधवा बहन का नाता आपके साथ कर दूंगा।

बुढ़े के पान धन बहुत था। वह बोला—तुम जो कहते हो सब स्वीकार है। लज्जा घर पहुँचा। माँ के साथ मीठी-मीठी बात बनाता हुआ बोला—मा ! चलो कुछ दिन के लिए तुम्हें मीमी के यहाँ छोड़ आऊँ। मा ने पुत्र का कहना मान लिया। ऊट पर चटाकर वह कोमो दूर उस गाँव में अपनी माँ को ले गया। उस बुढ़े के घर जाकर उमने उमने उतार दिया और पन्द्रह सौ रुपये गिनने लगा। उसकी माँ ने सोचा, यहाँ कहाँ ले आया। सन्देह उत्पन्न हुआ। जाच-पडताल करने में सही स्थिति का ज्ञान हुआ। उसने जोर से हल्ला मचाया। अडोसी-पडोसी अनेक लोग एकत्र हो गये। दोनों तरफ की जानकारी करने से सब लोग समझ गये कि दोनों ओर से धोखा हुआ है। वह माँ ऐसा दुष्कृत्य करना नहीं चाहती थी। बड़ी कठिनता से वह उस मायाजाल से निकलकर घर पहुँची। मन ही मन दुःख कान्ने लगी— हाय ! ऐसा पुत्र

यह कलियुग की एक घटित घटना है। कुछ ही समय पहले अखबार में इसका उल्लेख था। स्वार्थ-सिद्धि के लिए मानव मानवता को भूल जाता है और एक-दूसरे को धोखा देने के लिए क्रूर बन जाता है। किन्तु जब तक नैतिकता की लौ नहीं जलेगी, तब तक देश में अधेरा ही अधेरा छाया रहेगा।

लोभी फसकर लोभ में, करता मायाजाल।

माँ को भी सुत ने दिया, धोखा अति विकराल ॥

आत्म-स्वरूप का ज्ञान

एक गर्भवती सिंहनी थी। वह अपनी क्षुधा को शान्त करने के लिए शिकार में खोज में जंगल में इधर-उधर भटक रही थी। उसने दूर में भेड़ों के एक झुण्ड को चरते देखा। उन पर आक्रमण किया। ज्यू ही छलांग मारी त्यों ही उसके प्राण पखेरू उड़ गये। मातृविहीन बच्चे का जन्म हुआ। भेड़े उस बच्चे की सार-सभाल में जुट गयी। भेड़ों के बच्चों के साथ वह सिंह-शिशु बड़ा होने लगा। हर क्रिया भेड़ों की भाँति करने लगा। घास-पात खाकर रहने लगा। भेड़ों से 'मैं-मैं' करना भी सीख लिया। कुछ ही समय पश्चात् वह एक वलिष्ठ सिंह जैसा बलवान बन गया, फिर भी वह अपने आपको भेड़ ही समझता था और उन सब में ही अपना जीवन यापन कर रहा था।

उसी जगल में एक दिन एक मिह गिकार हेतु आ पहुँचा। उमने उम भेड-मिह को देखा। आश्चर्य हुआ—भेडों के बीच यह मिह कहा में आ गया। उमे यह 'तू भेड नहीं, मिह है' समझाने के लिए ज्यो ही वह आगे बढ़ा त्यो ही भेडों का झुगड़ दौड़ने लगा और माय-माय वह भेड-मिह भी। परन्तु उम मिह ने उस भेड-मिह को अपने यथार्थ स्वरूप का भान कराने के लिए प्रयाम नहीं छोडा। वह सब कुछ देखता रहा कि यह भेड-मिह कहा रहता है, कहा सोता है, क्या करता है। एक दिन उमे अकेला देखकर वह छलांग मारकर उमके पाम जा पहुँचा और बोला—'अरे! तू भेडों के नाय रहकर अपने यथार्थ स्वरूप को कैसे भूल गया? तू भेड नहीं है, तू तो मिह है। इन भेडों के बीच रहकर अपने जीवन को क्यों तण्ट कर रहा है? भेड-मिह ने कहा—'मैं तो भेड हूँ, मिह कैसे कहला सकता हूँ? मैं आसना करना कभी भी मानने वाला नहीं हूँ, चाहे आप कितना भी प्रयत्न करे। यो रहकर वह भेडों की भाँति मिमियाने लगा। कुछ ही देर बाद उम मिह ने भेड-मिह को उठाने किमी ताराय के फिनारे ले जाकर कहा, 'अब देख पानी में, जैसा प्रतिबिम्ब मेरा पता रहा है वैसा ही प्रतिबिम्ब तेरा है। तेरा और मेरा आकार समान है। तू अपने ही रूप को भूल रहा है।' अब वह अपने प्रतिबिम्ब को देखने लगा। सब कुछ बदल गया था जैसा था वही आभास होने लगे थे वह मिह की तरह गरजने लगा।

उस क्षण में अन्तर शक्ति है। उम शक्ति का दर्शन ही आत्म-दर्शन है। जब हम अपने अन्तर को नहीं देख पाते तब तब वह अपने आपको भेड-मिह की भाँति समझते और शक्ति समझता है। पर ज्यो ही उमे आत्म-रूप का ज्ञान हो जायेगा तब वह अन्तर में समझ करने लग जायेगा।

उब तब आत्मा को नहीं, आत्म-रूप का भान।

तब तब वह पर-द्रव्य में, करती रमण महान ॥

श्रद्धा

हेतु अन्तर में निजी नौकर गजेन्द्र से कहा—जायो, बाजार में पी के जाओ। गजेन्द्र बोला—सैठ गजद! अभी मैं जा नहीं सकता, क्योंकि चारों ओर अज्ञान का दण्ड है। गजियों में कहीं भी रोगिनी की व्यवस्था नहीं है। मुझे अज्ञान में ही रहना है। हेतु बोला—तुम जरा ब्रह्म कर रहे हो। तुम दिन में ही अज्ञान में ही रहते हैं कि वह कुछ ही नहीं है। वेचारा क्या। मौटिया में ही रहना ही है अज्ञान। सैठ ने पूछा—क्या ही वे अज्ञान? उसका बड़ी उत्तर था—'मैं नहीं जान सकता मुझे अज्ञान में ही रहना है।

मेठ ने फिर वही उपाय बताया। वह फिर चला और बीच में से ही लौट आया। तीसरी बार फिर मेठ ने कहा—दुनिया में हिम्मत की कीमत है। साहसी व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है। जाओ, घी ले जाओ। वह चला, सीढ़ियों से नीचे उतरा और दो ही धणों में घी में भरा वर्तन सेठ साहब के सामने रख दिया। सेठ ने पूछा—क्या घी ले आए? राजेन्द्र बोला—हां, ले आया। सेठ ने सूँघकर कहा—अरे मूर्ख! घी कहा? यह तो गधे का मूत्र है। राजेन्द्र बोला—मैं कहता हूँ आपको, यह घी ही है। आप इसे घी मानने में क्यों सकोच कर रहे हैं? सेठ बोला—जो घी नहीं, उसे मैं घी कैसे मान लूँ? राजेन्द्र बोला—मुझे डर लगता है, तब मैं कैसे मान लूँ कि डर कुछ भी नहीं है? आखिर सेठ ने सोचा—तर्क में कुछ भी उपलब्धि नहीं है। श्रद्धा ही जीवन का सारभूत तत्त्व है।

हर क्षेत्र में श्रद्धावान् ही सफल होता है। जब तक किसी एक के प्रति श्रद्धा नहीं टिकेगी, तर्क के प्रति तर्क और तर्क से तर्क करते रहोगे तो लक्ष्य से भटक जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं।

नहीं कभी भी तर्क से, मिल सकता नवनीत।

श्रद्धा रखने से तुरत, मिलता तत्त्व पुनीत ॥

मलाई की लड़ाई

एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा—कल मुझे किसी गांव जाना है। घर का ध्यान रखना। वह बोली—किसलिए जाते हो? क्या काम है? किसान बोला—भैंस लाने के लिए जाता हूँ। वह बोली—आप अच्छी तरह जाइये, क्योंकि परिवारवाले घर में भैंस होने से कई तरह के लाभ हैं। पर एक बात मेरी माननी पड़ेगी। दूध की मलाई में अपनी मा को खिलाऊंगी। किसान बोला—‘यह कैसे हो सकता है? भैंस लाऊँ मैं और मलाई खाएँ तुम्हारी मा’ इस बात पर विवाद बढ़ा। गाली-गलौज की नौबत भी आ गई। झगडा होने लगा। कोलाहल से मकान गूजने लगा। तनातनी और खीचातानी से वातावरण दूषित बन गया।

पड़ोसी आया। झगडे का कारण समझा। लाठी को घुमाकर घडे फोडने लगा। किसान झल्लाता हुआ बोला—अरे! मेरे घर का नुकसान क्यों कर रहे हो? ऐसे घडों को फोडने में क्या लाभ है? पड़ोसी बोला—तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, सारा खेत चर गई। किसान बोला—क्यों ऐसी झूठी बातें बनाते हो? मेरे घर भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? बिना नीव महल झुकाना चाहते हो! पड़ोसी बोला—दूसरों को शिक्षा देना सरल है, अपने

आप को टटोतना बड़ा मुश्किल है। जरा अपने आप को देखो, अभी भैस ही नहीं है तो फिर मलाई की लड़ाई करना क्या बुद्धिमत्ता है ?

पडोसी की बात सुनने ही किमान की आंखें खुली। हृदय में प्रकाश हुआ। विवेक जगा। अपने कृत कार्य में लज्जित हुआ। लड़ाई शान्त हुई। घर में प्रेम की गंगा बहने लगी। प्रेम ही जीवन का शृंगार है। स्वयं की गलती का आभास होते ही किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता। खीचातानी नहीं रहती। वैमनस्य दूर होने ही शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

नहीं लड़ाई टिक मके, बिना सही बुनियाद।

'मुनि कन्हैया' नहीं टिके, बिना नीव प्रासाद ॥

क्षमा वीरों का भूषण

पुस्तक के लेखक के पिताशय 'मुकुरगल' का नाम आज भी दुनिया में सुप्रसिद्ध है। वे अपनी-अपनी पत्नी पिताशय में उगाता डूबे रहते थे कि उन्हें पान-पान आदि का भी भोजन ही पता था। पर पट्टो-पट्टो उन्हें देख ही जाती थी। उनकी पत्नी इतने-इतने पत्नी पीशा में थक जाती थी। जब वे आते तो उनकी पत्नी को भोजन का समय पर आ जाये तो भोजन आदि से समय पर निवृत्त हो जाते। 'मुकुरगल' रहते, 'अन्न', मैं ध्यान रखता, समय पर आने का प्रयत्न करता।'

एक दिन की बात है, वे अपनी मित्र मण्डली के साथ चिन्तन-मनन में इतने लीन हो गये कि घर बहने देरी में पहुँचे। उनकी पत्नी कलहकारिणी थी। बात-बात पर झगडा करती थी। जब उसे गुस्सा आता तो वह विवेक-व्रष्टा बन जाती थी। हँसे-ठहरे या उसे धान नहीं रहता था। मुकुरगल को देरी में आये देकर उसकी आँखों में वृत्त प्रकाशित हुआ। अधरावती में कम्पन बड़ा। जार-जोर से चिल्ला उठी। खी-खोटी सुनाने लगी। मुकुरगल मौन रहकर उगरी जिउतिया मुँह में ले ली और खड़े रहे। भोजन करने के बाद उन्होंने शान्त भाव में पत्नी को धन देकर। इतने उसका गुस्सा दृगुन्ना हो गया, मानो तब तब पर पानी डाला जा। मुँह में फिर अतर्गत जड़ों का प्रयोग करत लगी। वृत्त्य-अवृत्त्य का मान ले ली।

मुकुरगल ने सोचा—इसका गुस्सा शान्त नहीं हो रहा है, अब क्या करना उचित है। इस से क्या। जो ही बाहर जाने लगे वो ही उसकी पत्नी हाकर

और भी झलनाई। मन का वेग बटने लगा। घरघराने लगी। अपने वश में न रह सकी। झट उठी, मोई के बाहर आयी। नफेदी करने के लिए घड़े में पड़े हुए चूने के घोंग को उन पर उड़ान दिया। फिर भी मुकरात ने धमा को नहीं छोड़ा। उन पर तनिक भी गुस्सा नहीं किया। प्रत्युत शान्त-भाव में हसकर कहा—‘मैंने गुना या, पहले बादल गरजते हैं और फिर बरसते हैं। तुम जिस समय गरज रही थी तब मैं मोच रहा था कि अब बरसोगी भी। खैर इतने में ही काम बन गया। विजली तो नहीं गिरी।’ मुकरात का यह रहस्य-भरा उत्तर सुनकर वह पानी-पानी हो गई, मुकरात के चरणों में पड़ गई, गुस्सा शान्त हो गया और अपने दुष्कृत्य पर पछताने लगी।

धमा वीरो का भूषण है। धमावान के आगे दुश्मन भी झुक जाता है। अतः हर व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक धमाधर्म अपनाना चाहिए।

वीरो का भूषण धमा, धमा हृदय का हार।

धमावान के नामने, अनवत है ससार ॥

सहिष्णुता का फल

स्वामी विवेकानन्दजी के रहन-सहन में बहुत सादगी थी। उनकी सीधी वेश-भूषा में किसी को पता नहीं लग सकता था कि ये विद्वान हैं। एक बार वे किसी यात्रा पर जा रहे थे। जिस रेल-डिब्बे में वे बैठे थे, उसी में दो अंग्रेज भी थे। वे अंग्रेज साधु-सतों से बड़ी घृणा करते थे। इसी कारण वे रास्ते भर साधुओं की निन्दा करते रहे। उन्होंने सोचा—यहाँ के साधु लोग पड़े-लिखे नहीं होते हैं, वे अपनी भाषा को नहीं समझते हैं। दिल खोलकर कुत्सित शब्दों का प्रयोग करते रहे साधुओं के प्रति। खासकर वे बुराई कर रहे थे स्वामी विवेकानन्द की। आखिर उन दोनों को प्यास लग गई। अंग्रेजी में ही परस्पर बातचीत की। गला सूख रहा है। अगले स्टेशन पर पानी पीना है। स्वामीजी उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहे थे।

स्टेशन आया। गाड़ी रुकी। स्वामीजी दरवाजे पर खड़े हुए। पानी पिलाने वाले आदमी को पुकारा। जब वह निकट पहुँचा तो उन्होंने अंग्रेजों की ओर सकेत करते हुए कहा, ‘इन्हें प्यास लग रही है, पानी पिलाओ।’ अंग्रेजों ने जब ऐसा मद्ब्यवहार देखा तो लज्जा से उनके सिर झुक गये। मन में सोचा, यह व्यक्ति कौन है? इसके दिल में तो बड़ी सहृदयता है। यह तो अंग्रेजी भी जानता है। अपनी सब बातों को यह समझ रहा था, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ ही समय

परवान् उन्हें यह भी पता लग गया कि यह स्वामी विवेकानन्दजी ही है। तब तो और भी अधिक जश्मानों और उनकी मुक्त कण्ठ में प्रशंसा करने लगे—ये महात्मा कितने उदार हैं। कितने महत्कीर्ण हैं। हमने इन्हे इतनी गालियाँ दीं। पर ये बिलकूल भी नाराज नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, प्रत्युत हमारे लिए पानी की व्यवस्था की। धन्य है इनकी सहिष्णुता और उदारता को। ऐसे महापुरुष ही विश्व का कल्याण करेंगे। दोनों ही व्यक्ति अपनी गलती पर बहुत पछताए।

अभिन्न बचन और गालियों को सुनकर जो गुस्सा नहीं करता है, वही मानव शिष्टता का मान बन सकता है। गालियों को समभाव में सहन करने वाले के सामने दुश्मन भी मित्र बन जाता है।

सुनकरके अभिन्न बचन, रणता जो समभाव।

ता में इतना अन्य पर, पड़ता अमित प्रभाव ॥

महानुभूति

एक दिन नदी के किनारे एक गाँव था। मार्ग में नदी होने के कारण गाँव वालों को नदी पार करनी पड़ती थी। आखिर सबने मिल-जुलकर श्रम-करके एक पुल बनवाया। पर पुल ही साबित हुआ। उस पर से एक ही दिन दो गाँवों के लोग गुजरने आए। एक गाँव की बात है कि दो मनुष्य, एक पूर्व दिशा में जा रहे थे और एक दूसरे गाँव पर जा पड़े। दायाँ पुल का पार करना चाहते थे। पुल तो बना हुआ था किन्तु पुल ही बाँट गया। दोनों मिल गए। उन्होंने एक-दूसरे की मदद की। नए-नए पुल का मार्ग देना के लिए तैयार था। उन्होंने एक-दूसरे की मदद की। नदी पर स्नान करने वाले लोगों को नदी पार करने में मदद की। 'हाय! मनुष्य-मनुष्य का ही सम्मान करना नही चाहता।'

एक दिन दो दो बग्गीयाँ पुल पर पड़ी। एक पूर्व दिशा में जा रही थी और दूसरी पश्चिम दिशा में। पुल के मध्य भाग में दोनों का मिलन हुआ। दायाँ पुल का पार करना चाहते थे। कुछ क्षण तक दोनों एक-दूसरे के मुँह की तरफ ही देखते रहे। अचानक किसी ने अपने बगरी बगरी पुल पर अट पेट गये। उसी क्षण दूसरी बग्गीयाँ पुल दिशा में अपने बगरी बगरी बहने ही शुरू हुईं और दायाँ पुल का पार करना शुरू कर दिया। दोनों बग्गीयाँ पुल का पार कर

अपने इच्छित स्थान पर पहुँच गई। वहाँ पर स्नान करने वालों ने यह दृश्य भी देखा। सबके मुँह से एक ही स्वर निकला कि पारस्परिक सहयोग के अभाव में मनुष्यों ने तो अपना जीवन छो दिया और बकरियों (पशुओं) ने आपसी समझौते और सहयोग से निर्वाह गति से पुल को पार कर अपना स्थान प्राप्त कर लिया, धन्य है इनकी सहानुभूति को !

सहयोग और सहानुभूति सफलता का महामन्त्र है। इसमें टूटे दिल को जोड़ने की अगम्य शक्ति होती है। अतः हर व्यक्ति को सहयोग और समझौते की भावना का विकास करना चाहिए।

आपस का सहयोग ही, सफल सफलता मन्त्र।

मित्रभाव विन क्या कभी, चल सकता जन-तन्त्र ॥

धार्मिक कौन ?

विद्वद्जनों की सभा जुड़ रही थी। विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तर हो रहे थे। नगर के गणमान्य व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित थे। अचानक एक मानव नया रूप धारण करता हुआ वहाँ आ पहुँचा। किसी गोष्ठी सदस्य ने उससे जिज्ञासा-भरी भाषा में पूछा—बन्धुवर ! तुम्हारे जीवन की विशेषता क्या है ? वह बोला—हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है। मेरे जीवन की विशेषता यह है कि मैं अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ता। सभी विद्वानों ने उसे आश्चर्य भरी दृष्टि से निहारा। सभी के कान उसकी बात सुनने को उत्कण्ठ हो रहे थे। वह बोला—मैंने ज़रूरत पड़ने पर शराव पी ली, जुआ खेल लिया, पर धर्म को नहीं छोड़ा। भूख की समस्या बड़ी जटिल होती है। क्षुधातुर को सब कुछ करना पड़ता है। जीवन-निर्वाह हेतु कभी-कभी चोरी भी करता हूँ। डाका भी डाल देता हूँ। किन्तु धर्म को नहीं छोड़ा।

मन की दुर्बलता हर आदमी में होती है। युवावस्था में इन्द्रिया अन्धी बन जाती हैं। काम-वासना की ओर मन-वानर दौड़ता रहता है। इन्द्रिय-अधीन बनकर वेश्यागमन भी कर लेता हूँ, पर मैंने धर्म नहीं छोड़ा। प्रतिकूल अवस्था में क्रोध भी कर लेता हूँ। कभी-कभी तो पारा इतना गरम हो जाता है कि क्रोधान्ध बनकर मैंने खून भी कर डाला, पर धर्म नहीं छोड़ा। वह आख मूदकर स्वप्रशंसा के गीत गाता चला गया। किसी एक सदस्य से रहा नहीं गया तो उसने सादर पूछा—महाशय ! आपका कथन विचित्र-सा लगा, बताइये तो सही, आपका धर्म क्या है ?

वह अपनी गर्व की भाषा में बोल पड़ा—‘मैंने अच्छूत के हाथ का नहीं खाया।

अनेक विरक्तियों का सामना करना पडा, फिर भी मैंने अपने इस धर्म पर अटल रहा ।'

ऐसे धार्मिकों में समाज का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता । धार्मिक कहना जितना सरल है उतना ही धर्म को आचार और व्यवहार में लाना कठिनतम माना जाता है । मच्चा धार्मिक वही है जिसका आचार पवित्र हो ।

मच्चा धार्मिक है वही, जिसका हृदय पवित्र ।

'मुनि कन्हैया' मानता, दुश्मन को भी मित्र ॥

७. अभय कौन ?

एक बूढ़े ने लक्ष्मण करके शहर में बरदान मागा कि हे पभो ! मुझे रात-दिन शिरीष का भय रहता है । मैं सुग में नीद नहीं ले सकता । न सुग से घाना ही या मच्छा हो । एक रात मुझे शिरीष बना दीजिए । शकर ने वैसा ही किया । बिल्ली बने शिरीष के बाद अब उसे इन्ने का भय गताने लगा । इसी दुविधा को लेकर वह शकर से बरदान माग गौराया—मैं तो कुत्ते के भय से आक्रान्त हूँ । हृदय हरदम कलकल करता है शिरीष की गुंता गिणत न जाये । अब ठूपा करके आप मुझे चीता बना दीजिए । शकर ने ठूपा करके मनुष्य बना दिया । अब उमली बात कैसे टाल सकते थे । शकर ने ठूपा करके शिरीष का भय गताने दिया । हर समय उसे अरण्य के ग्यामी के भय से घबराता था । शकर ने अगानि का सात बहने लगा । दीऊ-दीऊ शिरीष का भय गताने मच्छा जीव का भय आकर बोला—देव ! क्या करूँ, शकर ने मच्छा को मच्छा बना दिया । शिरीष शिरीष ही है । शिरीष आकर मुझे कुचल न दे । शकर ने शिरीष का भय गताने दिया । शकर ने उसे चीत में रीत और शिरीष में आदि मच्छा बना दिया ।

शकर ने शिरीष का भय गताने दिया—क्या ? अब तो हाई डर नहीं पता रहा है ? शिरीष शिरीष में मच्छा गया । उमली शिरीष—देव ! मैं तो साचा था कि मनुष्य होने के बाद शिरीष मच्छा रहेगी ही नहीं । शिरीष का भय गताने ही नहीं । शिरीष का भय गताने ही है । अब तो मैं मनुष्य मच्छा शिरीष है । हरदम में चिन्तित मच्छा है । शकर ने शिरीष का भय गताने दिया । मनुष्य शिरीष पर भी मच्छा मच्छा मच्छा शिरीष है । मैं बहता हूँ शिरीष मुझे शिरीष बहता शिरीष शिरीष । शकर ने शिरीष का भय गताने दिया । शकर ने शिरीष का भय गताने दिया ।

मच्छा-शिरीष ही मच्छा मच्छा है । शकर ने शिरीष का भय गताने दिया ।

नकार नहीं है। वन जगत् की नाशना का विक्रान्त परम आवश्यक है।

मृत्यु-विजेता वन रहे, जग में अमय महान।
अमय वनं दिन क्या कभी, मित्र नकता निर्वाण ॥ ५

सच्चा मित्र कौन ?

एक सेठ था। उसके तीन मित्र थे। पहले मित्र का नाम 'नित्य-मित्र', दूसरे मित्र का नाम 'पर्व-मित्र' और तीसरे का नाम 'नमस्कार-मित्र' था। नित्य-मित्र प्रति-दिन सेठ के घर आता-जाता था। सेठ उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। सह-योग देता था। खान-पान भी साथ चलता था। गुप्त से गुप्त बात के लिए भी कोई पर्दा नहीं था। पर्व-मित्र विशेष पर्वों के दिन सेठ में मिलने आता। भोजन कर वापस चला जाता। नमस्कार-मित्र जब कभी मार्ग में मुलाकात हो जाती तो सेठजी ने नमस्कार कर लेता था। एक समय का किस्सा है, सेठ पर राजा क्रुद्ध हो गया। उसने देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। सेठ ने सोचा, इस विपम स्थिति में मेरा रक्षक और कोई भी नहीं हो सकता, हो सकता है तो मेरा 'नित्य-मित्र'। वहाँ जाऊँ। अवश्य ही मुझे वहाँ छिपने के लिए स्थान मिल जायेगा।

सेठ आशाभरी दृष्टि से नित्य-मित्र के घर जा पहुँचा और आत्मव्यथा सुनाते हुए उगने कहा—मैं तुझे अपना उत्कृष्टतम साथी समझता हूँ, तू मुझे शरण दे। नित्य-मित्रने कहा—तू राजा द्वारा अपराधी घोषित हो चुका है, ऐसी स्थिति में मैं तुझे आश्रय नहीं दे सकता। इस उत्तर से उसके दुःख का पार नहीं रहा। लज्जित होकर वहाँ से चल पड़ा। पर्व-मित्र के पास पहुँचा। उसे अपनी कहानी सुनाई। आश्रय के लिए याचना की। किन्तु उसके द्वारा भी न उसे सहयोग मिला, न महानुभूति के कोई शब्द ही निकले। सेठ की आशा निराशा में परिणत हो गई। आकृति पर उदासी छा गई। सकल्प-विकल्पों का जाल बुनता हुआ चला जा रहा था, मार्ग में अचानक नमस्कार मित्र का मिलन हो गया। उसने सेठ को उदासीन देखकर कहा, 'बन्धुवर ! आज ऐसी कौन-सी चिन्ता सता रही है ? इतने खिन्न क्यों बन रहे हो ?' सेठ ने प्रारम्भ से अन्त तक अपनी दुःखभरी कहानी सुनाते हुए कहा—'अब मैं तेरी शरण में हूँ।' नमस्कार मित्र बोला, 'घबराने की जरूरत नहीं है, धीरज रखो, घर चलो।' मित्र के ऐसे ढाढसपूर्ण शब्द सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। आखिर सेठ मित्र के घर चला गया। सेठ की आत्मकथा पुनः सुनी और उसका समाधान भी नमस्कार-मित्र ने ढूँढ निकाला जिससे सेठ सुखी बन गया।

अनेक विपत्तियों का सामना करना पडा, फिर भी मैंने अपने इस धर्म पर अटल रहा ।'

ऐसे धार्मिकों से समाज का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता । धार्मिक कहलाना जितना सरल है उतना ही धर्म को आचार और व्यवहार में लाना कठिनतम माना जाता है । सच्चा धार्मिक वही है जिसका आचार पवित्र हो ।

सच्चा धार्मिक है वही, जिसका हृदय पवित्र ।

'मुनि कन्हैया' मानता, दुष्मन को भी मित्र ॥

✓ अभय कौन ?

✓ एक चूहे ने तपस्या करके शकर से वरदान मागा कि हे प्रभो ! मुझे रात-दिन विल्ली का भय रहता है । मैं सुख से नीद नहीं ले सकता । न सुख से खाना ही खा सकता हू । अतः आप मुझे विल्ली बना दीजिए । शकर ने वैसा ही किया । विल्ली बन जाने के बाद अब उसे कुत्ते का भय सताने लगा । इसी दुविधा को लेकर वह शकर के पास गया और बोला—मैं तो कुत्ते के भय से आक्रान्त हू । हृदय हरदम कापता रहता है कि कहीं कुत्ता निगल न जाये । अतः कृपा करके आप मुझे चीता बना दीजिए । शकरजी उस पर सन्तुष्ट थे । अतः उसकी बात कैसे टाल सकते थे ! वह चीता बन गया । अब भी वह अभय कहा था । हर समय उसे अरण्य के स्वामी सिंह का भय कुरेदने लगा । मन में अशान्ति का स्रोत बहने लगा । दौड़ा-दौड़ा फिर शकर की छत्रछाया में पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला—देव ! क्या करूँ, मन में स्वस्थता नहीं है, शान्ति नहीं है । कहीं सिंह आकर मुझे कुचल न दे । क्योंकि वह मेरे से बलिष्ठ है । शकर ने उसे चीते से सिंह और सिंह से आदिर् मनुष्य बना दिया ।

शकर ने उससे एक दिन पूछा—क्यों ? अब तो कोई डर नहीं सता रहा है ? सर्वश्रेष्ठ योनि में पहुँच गया । उसने कहा—देव ! मैंने तो सोचा था कि मनुष्य होने के बाद कोई समस्या रहेगी ही नहीं । किमी का भय सतायेगा ही नहीं । किन्तु यह बात नहीं है । अब भी मेरे मन में समाधि नहीं है । हरदम मैं चिंतित रहता हूँ । मौत का डर आज भी सता रहा है । मनुष्य होने पर भी मेरी समस्या सुलझ नहीं पायी है । मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर चूहा बना दिया जाये । शकर ने वर दिया और चूहा अपने मूल रूप में आ गया ।

मृत्यु-विजेता ही अभय बनता है । अभय बने बिना जीवन में सुख शान्ति का

सच्चा नहीं है। अतः अमय की माधना का विक्रम परम आवश्यक है।

मृत्यु-त्रिजेता वन गके, जग मे अमय महान।
अमय वने त्रिन क्या कमी, मिल सकता निर्वाण ॥ ७

सच्चा मित्र कौन ?

एक नेठ था। उसके तीन मित्र थे। पहले मित्र का नाम 'नित्य-मित्र', दूसरे मित्र का नाम 'पर्व-मित्र' और तीसरे का नाम 'नमस्कार-मित्र' था। नित्य-मित्र प्रतिदिन नेठ के घर आता-जाता था। नेठ उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। सहयोग देता था। ग्यान-पान भी नाथ चलता था। गुप्त से गुप्त बात के लिए भी कोई पर्दा नहीं था। पर्व-मित्र विशेष पर्वों के दिन सेठ से मिलने आता। भोजन कर वापस चला जाता। नमस्कार-मित्र जब कभी मार्ग में मुलाकात हो जाती तो सेठजी ने नमस्कार कर लेता था। एक समय का किस्सा है, सेठ पर राजा क्रुद्ध हो गया। उसने देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। सेठ ने सोचा, इस विपम स्थिति में मेरा रक्षक और कोई भी नहीं हो सकता, हो सकता है तो मेरा 'नित्य-मित्र'। वहाँ जाऊँ। अवश्य ही मुझे वहाँ छिपने के लिए स्थान मिल जायेगा।

नेठ आशाभरी दृष्टि से नित्य-मित्र के घर जा पहुँचा और आत्मव्यथा सुनाते हुए उसने कहा—'मैं तुझे अपना उत्कृष्टतम साथी समझता हूँ, तू मुझे शरण दे। नित्य-मित्र ने कहा—'तू राजा द्वारा अपराधी घोषित हो चुका है, ऐसी स्थिति में मैं तुझे आश्रय नहीं दे सकता। इस उत्तर से उसके दुःख का पार नहीं रहा। लज्जित होकर वहाँ से चल पड़ा। पर्व-मित्र के पास पहुँचा। उसे अपनी कहानी सुनाई। आश्रय के लिए याचना की। किन्तु उसके द्वारा भी न उसे सहयोग मिला, न महानुभूति के कोई शब्द ही निकले। सेठ की आशा निराशा में परिणत हो गई। आकृति पर उदासी छा गई। सकल्प-विकल्पो का जाल बुनता हुआ चला जा रहा था, मार्ग में अचानक नमस्कार मित्र का मिलन हो गया। उसने सेठ को उदासीन देखकर कहा, 'बन्धुवर ! आज ऐसी कौन-सी चिन्ता सता रही है ? इतने खिन्न क्यों बन रहे हो ?' सेठ ने प्रारम्भ से अन्त तक अपनी दुःखभरी कहानी सुनाते हुए कहा—'अब मैं तेरी शरण में हूँ।' नमस्कार मित्र बोला, 'धवराने की जरूरत नहीं है, धीरज रखो, घर चलो।' मित्र के ऐसे ढाढसपूर्ण शब्द सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। आखिर सेठ मित्र के घर चला गया। सेठ की आत्मकथा पुनः सुनी और उसका समाधान भी नमस्कार-मित्र ने ढूँढ निकाला जिससे सेठ सुखी बन गया।

सन्त पुरुषो ने इस शरीर को नित्य-मित्र, परिवार को पर्व-मित्र और धर्म को नमस्कार-मित्र कहा है। दुःख में सच्चा सहयोगी धर्म ही है। अतः हर व्यक्ति को धर्म—नमस्कार-मित्र पर ही विश्वास रखना चाहिए, यही सच्चा मित्र है।

जिनवरभाषित धर्म को, समझो सच्चा मित्र।

‘मुनि कन्हैया’ धर्म से, मिलता स्थान पवित्र ॥

सच्चा ज्ञान

चार मूर्ख मित्र थे। आपस में अच्छा प्रेम था। लकड़िया बेच-बेचकर जीवन-निर्वाह करते थे। एक दिन लकड़िया बीनने के लिए चारों सघन जंगल में जा पहुँचे। सूर्य की प्रखर किरणों से घरातल तप्त हो रहा था। चारों के शरीर से पसीना टपक रहा था। भूख और तृषा से व्याकुल हो रहे थे। लकड़िया डकट्टी करने की चिन्ता भी सता रही थी। चारों ने आपस में सलाह करके एक को खाना बनाने का काम सौंपा और तीनों लकड़िया बीनने के लिए चल पड़े। जाते समय तीनों ने अपने साथी को सूचित कर दिया था कि भोजन बनाने के लिए आग की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अरणी की लकड़ी पड़ी है, इसमें से निकाल लेना।

पीछे रहा लकड़हारा खाना बनाने के लिए बैठा। आग के लिए अरणी को ऊपर में नीचे तक अच्छी तरह देख लिया, पर आग नहीं मिली। फिर उसने मोच-विचारकर उसके दो टुकड़े कर डाले, किन्तु आग नहीं जली। गुस्से में आकर लकड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर डाले, फिर भी आग न निकली। आग के अभाव में खाना बन ही नहीं सकता था। वह बहुत परेशान हुआ। साथियों की प्रतीक्षा करते-करते वह लेट गया। नींद आ गई। इधर तीनों लकड़हारे चार गठुन लेकर वहाँ पहुँचे। साथी को ऊँघते हुए देखा तो वे तीनों आग-बबूला हो उठे। साथी को जगाकर आक्रोश-भरी भाषा में बोले—क्या अभी तक खाना बनाया ही नहीं?

वह साथी बोला—आप लोग मुझे कैसे लकड़ी दे गये, मैंने तो लकड़ी को ऊपर से नीचे तक देख लिया, टुकड़े-टुकड़े कर दिये, फिर भी मुझे आग नहीं मिली। आग के अभाव में खाना कैसे बनाया जाये? तीनों साथी बोले—लकड़ी काट डालने में आग नहीं निकलती। लकड़ी में आग निकालने का भी सच्चा ज्ञान चाहिए। उन्होंने अरणी को रगटकर आग पैदा कर ली। खाना बनाया। भूख को शान्त कर अपने गाँव जा पहुँचे।

ज्ञान के अभाव में मानव भटक जाता है, उसीलिए भगवान् महावीर ने

कहा—'पहम नाण तओ दया'—पहले ज्ञान, पीछे दया। अतः हर व्यक्ति सम्यक्-ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करे।

सही ज्ञान बिन मनुज का, पूर्ण न होता लक्ष।
'मुनि कन्हैया' है मुखद, जिन-वाणी प्रत्यक्ष ॥

राजा और बन्दर

एक शिक्षक था। वह बन्दरो को प्रशिक्षण देने में बड़ा निपुण था। बन्दरो को पढाकर वेचना उसने अपना व्यवसाय बना रखा था। एक दिन वह राज-सभा में पहुँचा। साथ में एक बन्दर था। राजा ने पूछा—क्या यह बन्दर प्रशिक्षित है? वह बोला—हा, इसे प्रशिक्षण देते पाँच वर्ष हो गये। प्रत्येक कला में यह दक्ष है। राजा ने उस बन्दर की कुछ परीक्षा ली। आखिर उसके प्रशिक्षण से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उनमें उसको खरीद लिया। राजा कहीं भी जाता है तो बन्दर को वह हर समय साथ रखता है। कभी-कभी उसके साथ मनोरंजन भी कर लेता है। कुछ ही वर्षों में राजा और बन्दर में परस्पर आत्मीयता हो गई। वे एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे। वह बन्दर तन-मन से राजा की परिचर्या भी करता था। उससे राजा को यह विश्वास हो गया कि यह वास्तव में श्यामखोर है।

एक दिन राजा सो रहा था। बन्दर हाथ में नगी तलवार लेकर राजा की सुरक्षा में बैठे पहरा दे रहा था। राजा के गले पर मक्खी बैठ गई। बन्दर ने उसे भगाने के लिए काफी प्रयत्न किया, पर मक्खी नहीं उड़ी, जिससे बन्दर में क्रोध में आकर मक्खी को उड़ाने के लिए उस पर तलवार चला दी। राजा के प्राण-पखेरू उड़ गये।

बन्दर प्रशिक्षित अवश्य था। किन्तु उसमें मनन व चिन्तन नहीं था। जिसका दुष्परिणाम राजा को भोगना ही पड़ा। प्रशिक्षण के साथ-साथ चिन्तन-मनन व अनुभव की परम अपेक्षा है। अनुभव के अभाव में शिक्षा व विद्या भी घातक सिद्ध होती है।

विद्या भी अनुभव बिना, बने विनाशक हेतु।
है अनुभव सवमें बड़ा, दुखसागर में सेतु ॥

पुरुषार्थ

एक चोर किसी के घर चोरी करने गया। घर के सदस्यगण सब निद्रित अवस्था में थे। किन्तु चोर ज्यों ही दरवाजो को तोड़ने लगा, घर वाले जाग गये। हल्ला किया। अडोसी-पडोसी भी सब जाग गये। चोर भागा। उसे पकड़ने के लिए पीछे-पीछे लोग भी दौड़े। पुलिस ने भी उसका पीछा किया। वह चोर दौड़ता-दौड़ता थक गया। सोचा—अब तो किसी मकान में छिपना ही अच्छा होगा। आगे जाते-जाते जंगल में एक देवी का मन्दिर आया। वह उस मन्दिर में चला गया। आस-पास के क्षेत्र में वह देवी-मन्दिर बहुत ही प्रसिद्ध था। सैकड़ों व्यक्ति उसकी उपासना के लिए दूर-दूर से आते थे। 'वहा जाकर कोई निराश नहीं लौटता'—ऐसा जन-जन में विश्वास जम गया था। चोर भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने मन्दिर के प्राण में पहुँचा। देवी को नमस्कार किया। हाथ जोड़कर वटी विनम्रता में करुण स्वर में बोला—हे देवी! आज मैं तेरी शरण में आया हूँ। तू सबकी सरक्षिका है। मेरी भी रक्षा कर। उसकी करुण पुकार से देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली—बेटे! जब तुझे पकड़ने के लिए कोई आये तब तू जोर में हुकार कर देना, उससे सब डरकर भाग जायेंगे।

चोर बोला—हे देवी मा! तेरा कहना बिलकुल ठीक है। किन्तु करु क्या, भय के कारण मेरा गला रुध गया है, इस स्थिति में मैं हुकार नहीं कर सकता।

देवी बोली—जो तुझे पकड़ने के लिए आये, उसके सामने आख उठाकर देखा, तेरी आखों की ज्योति के आगे कोई भी नहीं ठहर सकेगा और न तुझे कोई पकड़ ही सकेगा।

चोर बोला—देवी! डर के मारे मेरी आखें पयरा गई हैं, आखों पर जाला छा गया है। अब मैं आख उठाकर किसी को भी नहीं देख सकता।

देवी बोली—अच्छा, इतना तू कायर है तो कम से कम मन्दिर के किवाड़ बन्द कर लेना, फिर तुझे कोई भी नहीं पकड़ सकेगा।

चोर बोला—मातेश्वरी! मेरे पर तेरी बहुत कृपा है, पर मेरे हाथों में तो बहुत शिथिलता आ रही है। डर के कारण ये इतने सठिया गये हैं, मैं किवाड़ बन्द नहीं कर सकता।

देवी ने विनोद-भरी भाषा में कहा—रे आलसी! तू तो बिलकुल निष्क्रिय बन रहा है। पुण्यार्थीन व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में फलवान नहीं बन पाता। जा, मेरी प्रतिमा के पीछे तो छिप जा।

वह बोला—मा! दुःख-निवारक तू है, हृदय-प्रकाशक तू है। जन-जीवन-विनामक तू है। पय-प्रदर्शक तू है। किन्तु भय के कारण मेरे पैर स्तब्ध हो गये हैं,

में चल नहीं सकता ।

देवी की आकृति पर क्रोध का आवरण छा गया । अधरावलि को कपाती हुई दुत्कार की भाषा में उसने कहा—चला जा यहाँ ने, ऐंसे पुरुषार्थहीन, निर्वीर्य, निकम्मे व्यक्ति की सुरक्षा कभी नहीं हो सकती ।

दुष्ट में छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ की परम आवश्यकता है । 'उद्यमेन हि निघ्नन्ति, कार्याणि न मनोरथैः'—उद्यम से प्रत्येक कार्य सिद्ध हो सकता है ।

पुरुषार्थी नग्न कर सके, कठिन कठिनतम काम ।

नहीं आलसी पा सके, अपना लक्ष्य ललाम ॥

अपना दोष

एक महाजन था । उनके घी और तम्बाकू का बहुत बड़ा व्यवसाय था । वह अपने व्यापार में कभी भी अनीति नहीं करता था । सरल-स्वभावी व मधुरभाषी होने के कारण वह आस-पास के क्षेत्र में जनप्रिय था । उसके एक भोला-भाला लडका था । मेठ को एक दिन किसी कार्यवश बाहर जाना था, किन्तु मन में चिन्ता थी कि दुकान पर लाने बैठेगा । लडके ने कहा—पिताजी ! चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, दुकान को मैं सम्भाल लूँगा । आप मुझे वस्तुओं के भाव बता दें ।

पिता ने कहा—पुत्र ! अपनी दुकान पर घी और तम्बाकू दो ही चीजें हैं । दोनों के एक भाव है । पर एक बात विशेष याद रखना, जब तक खुले हुए टीन खत्म न हो जाये, दूसरे टीन मत खोलना । पुत्र को शिक्षा देकर पिता गाव चला गया । पुत्र दुकान पर आया । चारों तरफ नजर दौड़ाई । एक तरफ घी के टीन पड़े थे और एक तरफ तम्बाकू के टीन । दोनों ओर एक-एक टीन आधे खाली थे । उसने सोचा—पिताजी कितने मूर्ख हैं, एक भाव की वस्तु के लिए दो टीन रोक रखे हैं । उसने घी का टीन उठाया और तम्बाकू वाले टीन में उसे उड़ेल दिया । इतने में घी का ग्राहक आया । उसने उसमें से घी दिखाया । ग्राहक ने कहा—घी में तम्बाकू कैसे ? हमें असली घी चाहिए । वह गुस्से में आकर बोला—यह तो असली घी है, लेना ही तो लीजिए, बरना चले जाइये यहाँ से !

थोड़ी देर बाद तम्बाकू का ग्राहक आया और पूछा—सेठ साहब कहा है ? वह बोला—सेठ की क्या आवश्यकता है, मैं बैठा हूँ उनका लडका । क्या चाहिए ? ग्राहक बोला—तम्बाकू लेने आया हूँ । उसने उसी टीन में से लाकर दिखा दी । ग्राहक ने कहा—मूर्ख ! यह क्या तम्बाकू है ? वह बोला—मूर्ख मैं क्यों, मूर्ख तुम

हो, लेना हो तो लो वरना आगे चलो। यहा अट-मट बोलने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अनेक ग्राहक आये। उनको वही दिखाया जाता था सब। खाली हाथ लौट गये। दूसरे दिन पिता आया। पुत्र मे दुकान का हाल पूछा तो वह गरज पडा—पिताजी। आपने सब ग्राहको को बिगाड रखा है। जो भी आता है मुझे मूर्ख व गधा कहता है। मैं आपका पुत्र मूर्ख क्यों? मूर्ख वे हैं। पिता ने कहा—पुत्र। तूने ग्राहको को माल अच्छी तरह नहीं दिखाया होगा। चलो दुकान पर चले।

पुत्र ने कहा—पिताजी। एक समझदारी तो आपकी भी मुझे अच्छी नहीं लगी। धी और तम्बाकू दोनो का एक भाव है, फिर भी आपने अलग-अलग टीन रोक रखे थे। मैंने उनको मिलाकर एक टीन खाली कर रख दिया। पिता ने हमते हुए लाडले बेटे मे कहा—बेटे। जाओ, उस एक टीन को भी कूडा-खाना मे डालकर खाली कर आओ और तुम अपना दोष देखो। वास्तव मे ग्राहक मूर्ख नहीं है, मूर्ख तुम हो।

जो व्यक्ति स्वय की त्रुटि को नहीं देखता है उसका कभी भी सुधार नहीं हो सकता। अतः सब आत्मदोषदर्शी बने—टमी मे सबका भला है।

अपनी त्रुटि का है नहीं, जिसे ज्ञान तिल मात्र।

‘मुनि कन्दैया’ वह मनुज, बने नहीं गुण-पात्र ॥

असत्य निर्णय

राजा वसु सत्यवादी था। जहा भी जाता वहा उसे अपूर्व सम्मान मिलता था। यहा तक कहा जाता है कि सत्य के प्रभाव मे उसका मित्रासन आकाश मे अधर रहता था। किमी मे परम्पर विवाद हो जाता तो राजा वसु मे न्याय कराया जाता था। एक बार ब्राह्मणो व नारद मे किमी विषय को लेकर विवाद छिड गया। न्याय कराने के लिए राजा वसु के पास आये। ब्राह्मणो ने कहा—‘राजन्। ‘अजैयंष्टव्य’—इस वेद-वाक्य के आधार मे हमारा कहना है कि यज्ञ मे बकरो की बलि दी जानी चाहिए।’ नारदजी बोले—राजन्। इस उक्ति का यह अर्थ नितान्त गलत है। इसका सही अर्थ है कि ‘न जायन्ते इति अजा ब्रीह्य, अथान् स्वतः निष्पन्न धान्य की ही यज्ञ मे आहुति दी जानी चाहिए। आप सत्यवादी है, जो निर्णय दे दें, वही मान्य और वही सत्य होगा।

राजा वसु ने दोनो पक्षो की वान सुनी, जो कि तर्क बल मे अपने-अपने अभिमत की पुष्टि कर रहे थे। राजा वसु ने सोचा—नारदजी का पक्ष सत्य है और

ब्राह्मणों का असत्य। किन्तु ऐसा निर्णय देने से मेरे कौटुम्बिक ब्राह्मण नागज हो जायेंगे, इसी पाण्डित्यिक मोह और आग्रह ने उसे सत्य से विचलित कर दिया। जीवन में उमने कभी भी सत्य का परित्याग नहीं किया था, किन्तु इस अवसर पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा—ब्राह्मणों का कथन सत्य है और नारदजी का असत्य। ब्राह्मणों की खुशी का पार न रहा। वासो उछलने लगे। अपने विजय पर अकडते हुए नारदजी की हार पर खिलखिलाने लगे। नारदजी को यह बुरा लगा, किन्तु करते क्या? झूठ की कभी जय नहीं होती और सत्य की पराजय नहीं होती। वसु के उस असत्य निर्णय का साक्षात् फल मिलना ही था, उसका आकाश में अधर रहने वाला सिंहासन डोल उठा और धडाम में नीचे आ गिरा। उससे राजा वसु को बड़ा दुःख हुआ और वह मन ही मन पछताने लगा—हाय! असत्य निर्णय नहीं देता तो...

सत्य विजय है। असत्य पराजय है। सत्य में शक्ति है। असत्य में कमजोरी है। किमी भी स्थिति में सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए।

सुनकर वसु भूपाल का, निर्णय सर्व असत्य।
अधर रहा ना गगन में, सिंहासन यह तथ्य ॥

श्रद्धा से लाभ

एक योगी वन में साधना करता था। अचानक वहाँ नारदजी पहुँच गये। योगी ने पूछा—हे नारद ऋषि! आप कहा जा रहे हैं? नारद ने कहा—मैं ब्रह्माजी के पास जा रहा हूँ। योगी ने कहा—'मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मेरे इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्माजी से अवश्य लेकर पधारें।'

नारदजी आगे चले। मार्ग में फिर एक योगी मिला। उसने भी वही प्रश्न नारदजी के सामने रखा—'मुझे मुक्ति कब मिलेगी, इसका उत्तर चाहिए।' दोनों के प्रश्न लेकर नारदजी ब्रह्माजी के पास पहुँचे। वदन-नमस्कार किया। दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक ब्रह्माजी से उन दोनों का उत्तर लेकर नारदजी चले। वे पहले योगी के पास पहुँचे। बोले—योगिन्! ब्रह्माजी ने आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि दस हजार वर्षों पश्चात् आपको मोक्ष मिलेगा।

यह सुनते ही वह योगी विचलित हो गया। इतने वर्ष हो गये साधना करते-करते, अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला। क्या सार है साधना में? कितने कष्ट सहे! कष्ट सहते-सहते थक गया। ऐसे सोचकर वह अपने घर चला गया।

हमारे योगी के पास नारदजी पहुँचे और बोले—योगिन् ! आप जिन वृद्ध के नीचे साधना कर रहे हैं, उम वृद्ध के जितने पत्ते हैं, उतने ही वर्षों के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। यह मुनते ही वह योगी अवाक् रह गया। फिर भी उमने साधना नहीं छोड़ी। स्थिर रहा। धवराया नहीं। श्रद्धा मे साधना करते-करते मोक्ष पहुँच गया।

जो व्यक्ति श्रद्धा से साधना करता है उमकी साधना अवश्य ही फलित होती है। जो विचलित हो जाता है, साधना मे श्रद्धा नहीं रखता है, वह मानव उम योगी की तरह ममार मे भटकता रहता है। वास्तव मे श्रद्धा से ही लाभ मिलता है।

उम योगी को झट मिला, श्रद्धा से शुभ लाभ।

'मुनि कन्हैया' जगत मे, श्रद्धा से ही आव ॥

परिग्रह पाप का मूल

दो भाई थे। आपस मे अच्छा प्रेम था। परस्पर चिन्तन चला। यहा किमी भी प्रकार का व्यापार नहीं है इसलिए दोनो ही परदेश चले गये। कपडे का व्यापार क्या। कुछ ही समय मे लाग्न रूपये कमा लिये। घर की याद आते ही दोनो अपने गाव की ओर रवाना हो गये। चलते-चलते मार्ग मे बडे भाई का मन विगड गया। उमने सोचा, मेरे हिस्से मे धन आधा आयेगा। छोटे भाई को मार दू तो माग धन मेरे पास रह जायेगा।

इधर छोटे भाई के दिल मे भी विकृति उत्पन्न हो गई --यदि मे बडे भाई का कत्ल कर दू तो लाग्न रूपयो का मालिक मे ही बन जाऊगा। क्या है, कौन देखता है ? मार दू बडे भाई को। तैयारी कर ही रहा था। टतने मे उमके विचारो ने मोड खाया। मद्बुद्धि का अभिमचार हुआ। धन के लिए भाई की हत्या कर ? धिक्कार है मेरे जीवन को। यह परिग्रह पाप का मूल है। परिग्रह को ग्गने ने लाभ नहीं है। बडा भाई नो रहा था। छोटे भाई ने रूपयो की झोली पानी मे बहा दी।

रूपयो की आवाज होने ही वह चौंकर उठा और बोला—अरे भैया ! अभी यह शब्द मिनका हुआ ?

छोटे भाई ने विनम्र शब्दो मे कहा—भाई माहव ! क्या कहू ? वान कहने जैनी नहीं है। यह धन अनर्थ का मूल है। इस धन के लिए मैं आपकी हत्या करने

के लिए तैयार हो गया, किन्तु आखिर सद्वुद्धि जागृत होते ही मैंने घन की झोली नदी में बहा दी। बड़े भाई ने कहा—बहुत अच्छा किया। मेरे मन में भी ऐसी निकृष्ट विचारधारा उत्पन्न हुई थी कि मैं छोटे भाई को मार दू। भैया ! अब कभी भी अपने को घन का सग्रह नहीं करना है। दोनों भाई अपने-अपने घर पहुँचे और प्रेम से रहने लगे।

गिरकर लालच गर्त में, हुआ बन्धु विकराल।
ज्येष्ठ बन्धु को मार दू, उमडे हृदय विचार ॥

तब मैं खुदा के साथ

सन्त खैयाम अपने शिष्य के साथ वन में जा रहे थे। नमाज का समय हुआ। झरने के पानी से बजू करके दोनों ने चद्दर बिछाई। नमाज का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इतने में तर्जारव करता हुआ अचानक एक सिंह दूर से दिखाई दिया। उसे देखकर शिष्य भयभीत होने लगा, वह दौड़कर वृक्ष पर चढ़ गया। ज्यो-ज्यो सिंह नजदीक आता गया, शिष्य के मन में घबराहट बढ़ती गयी। शरीर थर-थर कापने लगा। सिंह आया और चला गया। सन्त खैयाम नमाज में इतने लीन हो रहे थे कि उन्होंने सिंह की ओर देखा तक नहीं। सिंह ने भी उन्हें नहीं देखा। शिष्य वापस वृक्ष से नीचे उतरा। नमाज पढी। नमाज सम्पूर्ण होते ही चद्दर उठाकर वे आगे जाने लगे।

अचानक एक मच्छर सन्त खैयाम की नाक पर आ बैठा, उसने काटा। सन्त चीख उठे। वे उस वेदना को सहन नहीं कर सके। शिष्य बोला—सतवर ! यह क्या ? सिंह पास में से चला गया, तब तो आपने नजर उठाकर देखा तक नहीं और इस तुच्छ मच्छर ने थोड़ा-सा काटा तो इस वेदना को सहन नहीं कर सके, चीख उठे। यह अन्तर क्यों ?

सन्त खैयाम ने बहुत ही गहरा उत्तर देते हुए कहा—शिष्य ! उस समय मैं खुदा के साथ था और इस समय मनुष्य के साथ हूँ।

वाह्य रमण को छोड़कर, रहो खुदा के साथ।
'मुनि कन्हैया' लीनता, फलती हाथोहाथ ॥

बिल पेमेंट करो

एक महिला थी। डॉक्टर की कोठी पर पहुची। वह बोली—“डॉक्टर साहब! मेरे पतिदेव का दिमाग खराब हो गया है। हरदम बकवास करते रहते हैं कि ‘बिल पेमेंट करो’, ‘बिल पेमेंट करो’। बस, इसी दिमागी रोग से सग्रस्त हैं। इलाज प्रारम्भ कर दीजिये। यह लीजिए एडवास के रूप में तीन सौ रुपये। आपकी इच्छा हो तो घर चलिये, अन्यथा यहां ले आऊं आपकी मोटर में।” डॉक्टर साहब की नजर तो नाटों पर थी। वह बोला—“हां, मोटर ले जाइए। रोगी को यही पर ले आइये।”

वह महिला वहां से चली और जीहरी बाजार में पहुची। किसी जीहरी के दुकान पर वह पहुची और मोलह हजार के मोती खरीदकर उसने सेठजी से कहा—“ये लीजिए तीन हजार रुपये नकद। बाकी तेरह हजार का बिल बना दीजिए और भेजे साथ आप अपने मुनीम को भेज दीजिए। मेरे पतिदेव से बिल पेमेंट करा लेंगे।” सेठ साहब की नजर उन तीन हजार के नोटों पर थी। आदेश मिलते ही मुनीम उग औरत का बिल लेकर खाना हो गया। उसने कहा—मेरे पतिदेव बहुत बड़े डाक्टर हैं। उनके मामने और कुछ भी मन कहना, बस केवल इतना ही कहते रहना—बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो। आपका काम हो जायेगा।

मोटर डॉक्टर साहब की कोठी पर पहुची। अगुली से इशारा करते हुए उसने कहा—वे बैठे हैं डॉक्टर साहब मेरे पतिदेव, उनमें बिल पेमेंट करवा लेना, मैं उन्हें मवेत करने हुए जाऊंगी। बड़ी द्रुतगति से वह डॉक्टर के पास पहुची और बोली—डॉक्टर साहब! मेरे पतिदेव आ रहे हैं। आप इलाज प्रारम्भ करें। डॉक्टर साहब तो नोटों के नशे में चूर थे। वह महिला वहां से चली, मोटर में बैठकर नो-नो-न्यारह हो गई।

वह मुनीम वहां पहुंचते ही जोर में बोला—बिल पेमेंट करो। डॉक्टर साहब ने कहा—आप बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद आपका पेमेंट करूंगा। थोड़ी देर बाद उसने तीन-चार बार दोहराते हुए कहा—बिल पेमेंट करो, देर हो रही है। रोगियों की भीड़ मितते ही डॉक्टर साहब ने उसकी जांच शुरू की। मुनीम बोला—मैं बीमार नहीं हूँ। मेरी क्या जांच कर रहे हो ?

डॉक्टर—हां, मुझे पता है आपके दिमाग में खराबी है, इसलिए आप पुन-पुन बोल रहे हैं कि बिल पेमेंट करो।

मुनीम—मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपकी धर्मपत्नी अभी मोलह हजार के मोती लेकर आयी है, मैं उसका पेमेंट लेने आया हूँ। इसलिए पुन-पुन कहना पटना है कि बिल पेमेंट करो।

डॉक्टर चौंका और बोला — वह मेरी नहीं, आपकी पत्नी है। उसने कहा— मेरी नहीं, वह तो आपकी घरवाली है। आखिर सारा भेद खुला। वह औरत, गायब, मोटर भी गायब, किन्नी का भी पता नहीं लगा। डॉक्टर साहब का चेहरा सफेद। हाय, ऐसी धूर्त नारी कि मेरी मोटर भी ले गई। मुनीम के समाचारों से सेठ भी हक्का-बक्का हो गया और उम महिला की धूर्तता पर आश्चर्य और खेद प्रकट करने लगा।

उस महिला ने दिवस में, धोखा दिया अपार।
हाय मसलते रह गये, डॉक्टर जी साकार ॥

स्थायी पता क्या है ?

सुकरात के शिष्य को किन्नी ने पूछा—धर्म की व्याख्या क्या है। डायोजनीस ने कहा—इसका उत्तर आज नहीं दूंगा, फिर कभी...किन्तु आप अपना पता तो बतला दीजिये। उमने अपना परिचय-पत्र निकालकर दे दिया।

डायोजनीस क्या यह स्थायी पता है ?

उसने कहा — हा, यह मेरा स्थायी पता है ?

डायोजनीस—तो क्या इससे पहले भी यही थे ?

वह असमजस में पडा। कुछ चिन्तन चला। समझ में नहीं आ रहा है। यह व्यक्ति अजीब-सा प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रश्न पूछ रहा है ? आखिर उसे एक विकल्प सूझा और बोला— मैं स्याई रूप से अपनी आत्मा में निवास करता हूँ, इसलिए स्थायी पता मेरी 'आत्मा' है।

डायोजनीस—बन्धुवर ! आपने पहले पूछा था कि धर्म की व्याख्या क्या है ? वस, धर्म की परिभाषा यही है—'अपनी आत्मा में रमण करना'। आत्म-मर्यादा का उल्लंघन करना अधर्म है।

डायोजनीस के कलापूर्ण उत्तर से वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला— मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। वास्तव में आत्मा में निवास करना ही धर्म है।

जग में सच्चा धर्म है, करना आत्म-निवास।

'मुनि कन्हैया' धर्म से, मिलता शिव-आवास ॥

मेरे दिल में राम

राजस्थान में कहते हैं—'इणरो राम निकल भयो'। अर्थात् यह विवेकशून्य है। रामायण का प्रभग है—सीता ने हनुमान को हीरो का हार दिया। हार तोडा और उसमें कुछ देखने लगे।

सीता हसती हुई बोली—क्या खोज रहे हो ?

हनुमान बोला—इसमें राम है ? यदि इसमें राम नहीं है तो मेरे काम का नहीं है।

सीता ने कहा—अरे वीर हनुमान ! राम तेरे हृदय में तो हैं ही ?

हनुमान—माताजी ! इसमें क्या सशय है ? मेरे अणु-अणु में राम का नाम लिखा हुआ मिलेगा।

यो कहते हुए वीर हनुमान ने अपना कलेजा चीरा तो अन्दर राम नाम लिखा पढा था, ऐसा कहा जाता है।

राम बिना हार भी वेकार है। राम (विवेक) बिना मनुष्य का क्या मूल्य है ? भगवान महावीर ने कहा—'विवेगे धम्ममाहिय'—विवेक में ही धर्म है। जैन रामायण में जाता है—

रा उच्चरता मुप थकी, पाप विलाई जाय।

मति फिर आवै तेह्यो, 'म' मो किमाटी थाय ॥

हर दृष्टि में राम शब्द का बहुत बडा महत्त्व है। सुबह उठते ही कई लोग राम की माला फेरते हैं।

राम भक्त हनुमान मम, रहो समर्पित सब्य।

'मुनि कन्हैया' नित रटो, राम नाम है भव्य ॥

लक्ष्य के प्रति श्रद्धा

एकदा मौलाना रुम अपने शिष्यों को लेकर एक खेत में गये। खेत के मालिक किमान ने पानी के लिए पचास-पचास हाथ गहरे चार गड्ढे खुदवाये, किन्तु पानी नहीं निकलने में उन चार गड्ढों के पाम में ही पाचवा गड्ढा खुदवा रहा था।

शिष्यों ने जिज्ञाना जागृत करते हुए कहा—यह खेत का मालिक जमीन को जगह-जगह में क्यों खोद रहा है ? इसके पीछे क्या रहस्य है ?

मौलाना रूम ने समाधान देते हुए कहा—शिष्यो इस खेत के मालिक ने खेत में पानी देने के लिए पचान-पचास हाथ गहरे चार कुए खोदे हैं, एक के बाद एक। मगर चारों में पानी नहीं निकला। अब पाचवा कुआ फिर खोद रहा है। कितना अनभिज्ञ है, कितना मूर्ख है यह! अगर अपना धन और श्रम वह चारों के बजाय एक ही मौ हाथ गहरा कुआ खोदने में लगाता, तो खेत भी नहीं विगडता और पानी भी मिल जाता। लक्ष्य भी पूरा हो जाता। लेकिन जिस व्यक्ति के दिल में लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं होती उस व्यक्ति को सफलता आर्लिगन नहीं कर सकती।

जिज्ञानु शिष्यो ! इतसे सबक लो ! जिसके हृदय में लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो बार-बार बदलते रहते हैं, उनकी वही गति होती है, जो किसान की हुई। सफलता के इच्छुक मनुष्य को लक्ष्य के प्रति श्रद्धाशील रहना चाहिए। श्रद्धा के अभाव में किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। सासारिक, सामाजिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में वही उन्नति कर सकता है जिसके दिल में गहरी श्रद्धा है श्रद्धाहीन का तनिक भी मूल्य नहीं है।

सबको अपने लक्ष्य प्रति, रहना श्रद्धावान्।

विन श्रद्धा कृषिकार ज्यो, होगा दु ख महान ॥

सोऽहम्

एक गुरु के दो शिष्य थे। एक विनीत था और एक अविनीत। गुरु ने दोनों को 'सोऽहम्' का पाठपढाया। अविनीत ने साधना तो की नहीं। बाजार में लोगो को कहता फिरता है कि 'मैं ईश्वर हूँ', 'मैं ईश्वर हूँ'। कुछ विवेकशील लोगो ने कहा—क्यो वृथा बकवास करता है? ईश्वर बनना कोई सरल कार्य नहीं। मौन में ही फायदा है।

लेकिन वह अविनीत कहा मानने वाला था। वह तो अपनी धुन में ही मस्त। उसी बात का प्रचार—मैं ईश्वर हूँ। लोगो ने उसकी मूर्खता का इलाज करने के लिए उसके मुख पर चाटा मारा, हाथ पर अगारे रखे। वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा—हाय ! मेरा हाथ जल गया। हाय ! मेरा हाथ जल गया। लोगो ने कहा—मूर्ख ! क्यो चिल्लाता है, तू तो ईश्वर है। ईश्वर का हाथ क्या कभी जलना है? ईश्वर के चाटा लगता है?

उस विनीत शिष्य ने साधना प्रारम्भ की। क्या पाच इन्द्रिया सोऽह हैं ?

नहीं। गुरु ने कहा— शिष्य ! साधना कर। क्या मन मोहम् है ? नहीं है। क्या बुद्धि मोह है ? नहीं है। साधना करते-करते आखिर उसको नवनीत मिला— 'आत्मा ही मोह है'। आत्मा के सिवाय अन्य सब जो बाह्य पदार्थ हैं, वे सब नाशवान हैं, अस्थिर हैं। आत्मा अजर है, अमर है, अटल है, शाश्वत है। मोह आत्मा है, आत्मा !

गुरु ने कहा— शिष्य ! तेरी विद्या फलित हुई है। तूने विनय से ज्ञानार्जन किया, उमी का शुभ परिणाम सबके सामने है। वह अविनीत था, उमका ज्ञान उमके ही अपमान का हेतु बना, यह सर्वविदित ही है।

मोह आत्मा अटल नित, अजर अमर अविकार।

विनयशील उम शिष्य को, हुआ ज्ञान सुखकार।

भोजन का प्रभाव

एक महात्मा था। वह प्रायः जगल में वृक्ष के नीचे रहता था। वहाँ उसे जो जानन्धानुभूति होती थी, वही शहर में नहीं होती थी। एक दिन राजा ने महात्मा से निवेदन करने हुए कहा— महात्मन् ! आप मेरे महलों में पधार जाइये। यहाँ जगलों में आपकी विभिन्न प्रकार की दुविधाओं का सामना करना पड़ता होगा।

महात्मा, राजा के आग्रह को टाल न सका। वह राजमहल में पहुँच गया। वहाँ रहने लगा। तीन महीने बीत गये। एक दिन का किस्सा है कि महारानी गुमनामने में स्नान करके बापन लौट गई, किन्तु हार वहाँ भूल गई। तत्पश्चात् महात्मा स्नान करने हेतु वहाँ पहुँच गया। हार को देखते ही महात्मा का दिल बदल गया। हार को चुगकर जगल में चला गया। भूख लगी हुई थी। उमने ऐसे पत्र खाये, जिनमें जलात्र होने लगा। पेट साफ हो गया। विचारों में परिवर्तन होने लगा। मन ही मन मोचन लगा— अरे ! महात्मा, क्या तू महात्मा है, चोंगी करके हार ले आया, अब तू महात्मा नहीं है, तू चार है। धिक्कार है तेरे जीवन को ! ऐसा उच्यते तेरे लिए उचित नहीं था।

वह दौड़ा-दौड़ा राजमहल में आया। रात्रि का समय था। सब सो रहे हुए थे। जो ने सोते-सोते कहा— राजन् ! यह लीजिये आपका हार। राजा की आँखें खुलीं। दोना— क्या बात है ? महात्मा बोला— मैं आपका हार चुगकर ले गया था। उसे वापस देने में लिए आया हूँ। राजा ने कहा— वापस देना ही था तो लेकर तू गया ही क्यों ?

महात्मा ने कहा—राजन् ! तीन महीने तक आपके घर का अन्न खाया, जिससे मेरी वृद्धि भ्रष्ट हो गई। विचारो मे विकृति पैदा हो गई। हार चुराकर ले गया। जगल मे पहुँचा। फल खाये। जुलाब होने लगा। पेट साफ हुआ। विचारो मे सद्बुद्धि जागृत हुई। तब मुझे ज्ञान हुआ कि विचारो पर भोजन का इतना प्रभाव पत्ता है। यह उक्ति भी सिद्ध हुई—‘जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन’।

देखो योगीराज ने, जैसा खाया अन्न।

‘मुनि कन्हैया’ हो गया, वैसा उसका मन ॥

पापी रो धन परले जाय

एक लोभी वैद्य था। वह लोगो को ठग-ठगकर धन इकट्ठा करता था। एक दिन एक वृद्धिया आयी और बोली—वैद्यराज जी ! मेरा लडका बहुत बीमार है। उसको स्वस्थ कर दीजिये। मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगी। कृपया घर चलिए। वैद्य ने कहा—पचीस रुपये लूंगा। वृद्धिया—गरीब निवाज ! मैं गरीब हूँ। इतने रुपये मेरे पाम कहा है ? वैद्य—रुपये बिना इलाज नहीं होगा, यहा से चली जाओ। आखिर वृद्धिया घर के कुछ बर्तन बेचकर, कुछ कपडे बेचकर पचीस रुपये लेकर वैद्यजी के पाम पहुँची और बोली—ये लीजिए पचीस रुपये।

उपचार प्रारम्भ हुआ। कुछ ही दिनों मे वृद्धिया का पुत्र स्वस्थ हो गया। एक दिन वैद्यजी की धर्मपत्नी ने कहा—पतिदेव ! आप अधिक लोभ न करे। मतोपी सदा सुखी होता है। लेकिन स्त्री की शिक्षा पर कौन ध्यान देता है ! उसने अन्याय से धनार्जन करना नहीं छोडा। रात्रि मे उनके घर पर चोर आये और सारा धन चुराकर ले गये। वैद्यजी के पास कुछ भी न रहा। आखिर वे परदेश गये और नीति से दवाइयो का काम करने लगे। कमाई अच्छी हुई। कुछ ही महीनो पश्चात् अपने गाव के लिए रवाना हुए। मार्ग मे एक रोगी को ठीक किया। उनने खुश होकर पाच अनार वैद्यजी को दिये। वह अपने नगर मे पहुँचा। नगर का राजा रोग से ग्रस्त हो गया। डॉक्टरो ने कहा—राजा को अनार के रस के निवाय कुछ भी नहीं देना है। बाजार मे अनार कही भी नहीं मिला। उस वैद्य के पास मिला। राजा बहुत खुश हुआ। उसको पचीस हजार का इनाम मिला। वैद्यजी घर आये। एक अनार को चीरा तो मोती निकले।

स्त्री ने कहा—यह सब देवमाया से हुआ है, पतिदेव ! आपने परदेश मे नीति

को महत्त्व दिया है, ऐसा मेरा मत है। न्याय-नीति रखने में सब काम ठीक होता है। नीति का धन टिकता है और अनीति का धन यों ही चला जाता है। राजस्थानी कहावत है—

‘पापी रो धन परले जाय ।’

वैद्यजी बोले—हे प्राणप्रिये ! अक्षरशः मत्य है। नीति में कमाया हुआ धन वास्तव में टिकाऊ होता है। अब मैं किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। किसी के भी साथ टगी नहीं करूंगा और जीवन में अधिक में अधिक सन्तोष को महत्त्व दूंगा।

जीवन धणमगुर है। लक्ष्मी भी चंचल है। किसी के साथ नहीं जाती है। सब यहाँ रह जाते हैं। इसलिए अधिक में अधिक नीति को महत्त्व मिलना चाहिए। नीति में सुयज्ञ बढ़ता है और अनीति में अपयज्ञ।

पैसा जो अन्याय का, नहीं टिके अति काल।

‘मुनि कहैया’ नीति का, टिकता वित्त विशाल ॥

अपनी विद्या अपने को खा गई

चार भाई थे। परम्पर में बड़ा प्रेम था। तीनों भाइयों, मजीवनी ने विद्या पढ़ी। एक दिन धन कमाने में लिए चारों ही भाई परदेश के लिए रवाना हुए। चलते-चलते मार्ग में भयंकर जगन आ जाता है। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने किसी अस्थि-पत्र को देखा। परम्पर चिन्तन चला। एक ने कहा—अपने पाम विद्या है, प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर समय पर भी प्रयोग नहीं करते हैं तो विद्या केवल भारभूत होकर ही रह जायेगी। अब मेरा तो सिद्धान्त है कि पाम में जो कुछ भी हो उसका अवश्य ही उपयोग होना चाहिए।

दूसरे और तीसरे भाई ने भी यही सलाह दी।

चौथे ने कहा—ये अस्थिपत्र जेर के है, विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जीवित होकर कहीं हमें खा न जाए। ‘अपना ही निर और अपना ही जूना’ इस कहावत को चरितार्थ मन कर देना। तीनों हमें और बोले—तू तो उरपोष है, वादर है। हमारे साथ तू जाना ही क्यों? घर पर रहना ही अच्छा था। अगर अवसर पर विद्या को काम में नहीं लाते हैं तो विद्याजन का क्या लाभ? हम तो विद्या का प्रयोग करके देखेंगे कि हमारी विद्या फलवती है या नहीं।

चौथा भाई वृक्ष पर चढ़ गया। तीनों ने मजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रभाव में जेर जीवित हो गया। भूख लगी हुई थी। शेर तीना को खा गया। चौथा भाई ऊपर बैठा-बैठा मार्ग दृश्य देख ही रहा था। उसमें रहा नहीं

गया, वह स्त्री गरमी वाली से नींद लेती— बिना पत्र-पुस्तक के भी नहीं, मुझसे कहती नहीं सोनी, अपनी नींदनी बिना अपने को नहीं।

ज्ञानाजन जगना बुरा नहीं है किन्तु ज्ञान-तन्त्र पर धर्म का बहुत अधिक ध्यान चाहिए। शत्रुम के अभाव में शत्रु का ज्ञान शत्रु के विना नहीं होता है।

ज्ञान तन्त्र पर धर्म का, अज्ञान है शत्रुता।

'मूनि मनीषा' बहुरा विना, मनी मनु अज्ञान ॥

स्त्री की नटखट

एक बूढ़ा था। उसके एक लड़का था। उस लड़के की धमपत्नी व्यभिचारिणी थी। वह किसी पत्र-पुस्तक के साथ नहीं हुई थी। बूढ़े ने सोचा—यह पत्र का नाम कर देगी। पुत्र को स्त्री का दुर्गन्ध बताने के लिए पत्र-पुस्तक के साथ सोयी हुई वह वह जेवर ले आया। उस स्त्री की नींद उठी। वह पति के साथ आकर सो गई। स्त्री बोली—पतिदेव ! आज गरमी बहुत है, बाहर सोना अच्छा रहेगा। पत्र-पुस्तक वाली जगह पर आकर सो गये। पति को नींद आ गई। वह स्त्री उठी और जोर-जोर से चिल्लाने लगी—हाय रे ! गजब हो गया। बाट भी नेत को खाने लग गई। पति की आंखें खुली और बोला—क्यों हल्ला कर रही है ? क्या बात है ? उसने कहा—'धारो बाप बडो व्यभिचारी है। म्हारा गँहणा चोल ले गयो।'।

यह सुनते ही लडका क्रोधकुल हो गया। उठा, बाप के पास आया और पैरो में पूजा करता हुआ जोर से बोला—बुड्ढा कही का ! निकल मेरे घर से, मेरी स्त्री के साथ बुरा बरताव करता है। इतने में वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी—हरे राम ! मैं तो कुए में गिरकर मरूंगी। मेरे पर झूठा कलक लगा गया। या तो बूढा जिंदा रहेगा या मैं...

पति भौंढ़ था। स्त्री की नटखट को समझ नहीं सका। पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस उसके घर पहुँच गई। पुत्र ने बूढ़े का सारा दुर्गन्ध बतला दिया। सही हकीकत सुनाने पर भी बूढ़े की कौन सुने ! पुलिस वालों ने हथकड़ी पहनाकर जेल में बँधा दिया। स्त्री ने अपना मन इच्छित काम करवा लिया।

दुनिया में स्त्री-चरित्र का पार नहीं है। स्त्रियों की नटखट के आगे पुरुष भी हार जाते हैं। स्त्री पुरुष को अपने पजे में ऐसा फंसाती है कि जैसा वह कई

बैसा करना ही पड़ता है। स्त्री के चक्कर में किमी को भी नहीं आना चाहिए।

नारी नटखट को कमी, नहीं ममझे इन्मान।

दिया वृद्ध को जेल में, कैसा यह अज्ञान ॥

ईर्ष्या से नुकसान

एक मिद्ध पुरुष थे। उनके पास एक भेठ पहुँचा। भेठ ने कहा—मैं आपकी जग्ग में आया हूँ, मुझे कुछ दीजिए। मिद्ध पुरुष बोले—मैं तुझे एक शख देता हूँ। उसमें तू जितना मागेगा तुझे तो उतना ही मिलेगा, किन्तु पड़ोसी को तेरे में दुगुना मिलेगा। तू जलना मत। ईर्ष्या भी मत करना।

भेठ मिद्ध पुरुष में शख लेकर घर पहुँचा। वह हजार मागता है तो पड़ोसी को दो हजार मिलता है। वह लाख मागता है तो उसके पड़ोसी को दो लाख मिलता है। यह सब भेठ को मरना था। यह तो मेरे में ही बड़ा वैभवशाली बन जायेगा। उसके सामने मैं मरना निम्नेज ही रहूँगा। उसकी उन्नति होगी। उसने सोचा—मैं तो कोई मार्ग निकालूँ, जिसमें उसका नुकसान हो जाये। ईर्ष्या का देण देना, उसने ने धारा बाना—उसने अपने घर में चार कुएँ खुदवाये, पड़ोसी के घर में पाठ कुएँ हो गये। अब क्या करूँ? आगिर उसने शख में कहा—मेरी एक लाख पोट दो। बन, देगी क्या थी। उसकी आय फूटते ही पड़ोसी की दोनो आँखें पट गयीं। वह अन्धा हो गया। घर में जगह-जगह कुएँ थे, कुएँ में पटककर पड़ोसी मर गया।

ईर्ष्यानु व्यक्तित्व कभी-भी दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकता है। 'पर का दुगुना बन हो' इसी विचारधारा में वह दुःखी रहता है। जलन-जलन में वह स्वयं का विनाश भी करता है तथा शत्रु का भी।

ईर्ष्या में खुद का दुगुना, पर का भी नुकसान।

'मुनि बन्दैना' छोड़ दो, यदि चाहो उन्नत ॥

परोपकार

एक दुष्टिदा थी। उसके लठके का नाम राजेन्द्र था। घर में बड़ी गरीबी थी। दुष्टिदा ने कहा—पुत्र! बाजार में जाओ, पच्छकर आओ कि अपनी गरीबी दूर कैसे हो? राजेन्द्र गया। दुकानदारों में पृष्ठने लगा। एक व्यापारी ने कहा—यहा

से पचास कोस पर एक महात्मा रहता है, वह इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है। घर आया और बोला—मा, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाता हूँ महात्माजी के पास उस प्रश्न का उत्तर लेने। मा ने खुशी-खुशी विदाई दी। वह चला। चलते-चलते एक गाव आ गया। रात हो गई। उसने सेठ की हवेली में विश्राम लिया। सुबह जाने लगा तो सेठानी ने जानकारी ली। वह बोली—मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर ले आना—‘मेरी लडकी कब बोलेगी?’ राजेन्द्र आगे बढ़ा। जगल में मुनि मिल गये। बातचीत हुई। मुनि ने कहा—‘मुझे साधु हुए पचास वर्ष हो गये किन्तु अभी तक साधुत्व का स्वाद क्यों नहीं आया?’ इस प्रश्न का भी उत्तर लाना। वह आगे चला। मार्ग में माली मिला। उसने कहा—‘इस अनार के चारों तरफ कोई भी वृक्ष जड़ क्यों नहीं पकड़ रहा है, इसका उत्तर अवश्य लाना। राजेन्द्र महात्माजी के पास पहुँचा। नमस्कार किया और बोला—मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर लेने आया हूँ। कृपा कीजिए। महात्मा ने कहा—इस समय एक साथ तीन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, चाहे सो पूछ सकता है। राजेन्द्र विषम समस्या में पड़ गया। प्रश्न चार हैं। आखिर अपना प्रश्न छोड़कर उन तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर वापस चला। माली मिला। राजेन्द्र ने कहा—माली! इस वृक्ष के चारों तरफ मोहरो में भरे हुए चार कलश हैं। जब तक कलश रहेगें, तब तक कोई भी दूसरा वृक्ष जड़ नहीं पकड़ेगा। माली ने कशी से खोदा। चार कलश मिल गये। माली ने आभार प्रदर्शित करते हुए कहा—राजेन्द्र! मोहरो का यह कलश देता हूँ। कलश लेकर वह आगे चला। मुनि मिले। उसने कहा—महाराज! आपकी जटा में रत्न है। जब तक यह रहेगा, साधुत्व का स्वाद नहीं आयेगा। मुनि ने कहा—तुम उपकारी हो, यह लो रत्न। राजेन्द्र सेठानी के घर पहुँचा। उसने कहा—आपकी लडकी जब अपने पति का मुह देखेगी, वह बोलने लग जायेगी।

अचानक वह लडकी वहाँ आ गई। राजेन्द्र को देखते ही बोलने लगी। सेठानी ने कहा—इसके पतिदेव आप ही हैं। राजेन्द्र की शादी हो गई। लाखों का धन लेकर रथ में धर्मपत्नी सहित घर पहुँचा। मा ने पूछा—पुत्र! गरीबी कैसे दूर होगी, उत्तर ले आया? पुत्र बोला—माताजी! आपके आशीर्वाद से लाखों का धन मिल गया और मेरी शादी हो गई। उसने आदि से अन्त तक की कहानी सुनाई। वह अब ठाठ-वाट से रहने लग गया। गरीबी दूर हो गई।

जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, उनका भला अपने आप ही हो जाता है। किन्तु परोपकारी सत्कार में विरले मिलते हैं। महा-पुरुष पर-उपकार के लिए जीवन खपा देते हैं।✓

भला अन्य का जो करे, करे अन्य उपकार।

‘मुनि कन्हैया’ स्वयं का, होगा भला अपार ॥✓

अकल से छुटकारा

एक चौधगी था। उसके एक ही लडका था। अच्छा घर देखकर लडके की शादी कर दी। बहू घर पर आयी। साम की प्रकृति कर्कश थी। सास-बहू में झगडा प्रारम्भ हो गया। एक दिन भयकर लडाई हुई। बहू ने सोचा, अब जीना बेकार है। रात्रि में उठकर कुए में गिरकर मर गई। सूर्योदय हुआ। पता लगते ही अडोमी-पडोमी पचामो व्यक्ति डकट्टे हो गये। कुए में लाश निकाली गई। कट्यो ने कहा—लाश को जला देना चाहिए।

कट्यो ने कहा—लाश को नहीं जलाना चाहिए। आखिर में कई चालाक व्यक्तियों ने जला दी। इतने में पुलिम आ गई। थानेदार ने केस की तहकीकात की।

जाम को मनुर्जी आये। सारी जानकारी ली। कहा—‘बयान में मैं कहूँ जैसे योदना।’ कचहरी में उपस्थित हुए। थानेदार ने कहा—उस लाश को जलाया क्यों? बट गमड बोले—मरने के बाद क्या करे? चाहे कुए में गिरकर मरो, चाहे मौत में मरो। वह भी बिना मौत नहीं मरी थी। यदि बिना मौत मरती तो आप तो नहीं मरे। दो दिन पहले एक सेठ मर गया था। उसको भी जलाया था। मरने के बाद शव को हम एक दिन भी नहीं रखते हैं। अब आप कहे तो जितने भी मरेगे उन सबको आपके पाम भेज देगे, जलायेगे नहीं। आप उन मरने गुरुक्षा रखना।

थानेदार ने मोजा—ये सब मूर्ख है। उनके सामने बोलना राख में घृत डालना है। मूर्ख में बात बरने में भी नुकसान है। थानेदार ने उन सबको छोड दिया। सब अपने-अपने घर चले गये।

कनी-कभी मूर्खों की अवन भी काम आ जानी है। अकल से सब बरी हो गये। कचहरी ने छुटकारा मिला। दुनिया में अकल का बहुत बडा महत्व है।

मूर्ख गण भी अवन में, सहसा बचे तमाम।

‘मति कर्हैया’ अवन ने, होंने टच्छत काम ॥

शब्दां का सही अर्थ

बादगाह् अवन और बीगवन घूमने के लिए चले पडे। चलने-चलते यमुना नदी के तीरे पर पडच गये। उन्होंने बहा एक मच्छीमार को देखा। उसे देखकर बादगाह का भी जी लनचाने लगा। वे मछलियों को मारने के लिए बैठ गये।

वेगम ने वीरवल को बुलाकर पूछा—वादशाह नहीं आये ? घूमने के लिए साथ ही गये थे । कहा रह गये ?

वीरवल बोला—मच बताऊ या झूठ ?

वेगम—वीरवल ! मात गुनाह तुझे माफ है । सही-सही बताना पडेगा । बोल, जल्दी बोल, वादशाह कहा पर ठहरे है ?

वीरवल ने कहा—वादशाह झख मार रहा है ।

यह सुनते ही वेगम का चेहरा बदल गया और मन ही मन सोचने लगी—आज वादशाह किसकी सगत में है, अभी तक नहीं आये । क्या बात है ? इस प्रकार उनके दिल में विकल्प उठने लगे ।

इतने में ही वादशाह आ पहुँचा । वेगम ने रोष-भरे शब्दों में पूछा—‘इतनी देर कहा थे ? प्रतीक्षा करती-करती थक गई । आपने वीरवल को सिर पर चढा रखा है । वह यो कहता है कि वादशाह झख मार रहा है ।’

यह सुनते ही वादशाह गुस्से से लाल हो गया । वीरवल को बुलाकर सारी बात कही ।

वीरवल बोला—शब्दों का सही अर्थ नहीं समझने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है । आखिर में सही अर्थ का पता लगते ही वादशाह और वेगम का गुस्सा शान्त हो गया ।

हर शब्द का अर्थ सोच-समझकर करना चाहिए । एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं । सही अर्थ के अभाव में बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है ।

अर्थ न लेने से सही, होता बड़ा अनर्थ ।

‘मुनि कन्हैया’ शब्द का, करो सही शुभ अर्थ ।

बुद्धि का चमत्कार

एक सेठ था । उसके घर में चोर घुस गये । सेठजी की आँखें खुलते ही उन्होंने सेठानी से पूछा—तेरे आभूषण कहा हैं ? सेठानी बोली—पीहर में भूल गई । सेठ बोला—कल ले आना । यह बात सुनकर चोर वहाँ से चले गये । सेठ ने दूसरे दिन चार सर्प मगवाये । और चार घड़ों में डालकर कमरे के चारों कोनों में घड़ों को रख दिया । रात्रि में चारों चोर आये । कमरे में पहुँचे । चारों ने एक साथ घड़ों में हाथ डाले । सर्पों ने डक मारा । चोर जोर से चिल्लाये । सेठ ने सोचा काम बन गया । कुछ ही क्षणों में चारों चोर यमदूत के मेहमान बन गये । सुबह

होते ही देखा, चार लाशें पडी हैं। इतने में ही एक बाबा आ गया। उसने गाजा मागा। सेठ ने कहा मेरा नौकर मर गया है। इसे दफनाओ तो दस का नोट मिल जायेगा। यदि वह मुर्दा वापस आ गया तो एक भी पैसा नहीं दूंगा।

उसने मंत्र मन्त्रीकार कर मुर्दे को कंधे पर उठाकर जगल में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। दौड़ा-दौड़ा आकर वह बाबा बोला—सेठ साहब ! दीजिए दस रुपये। सेठ बोला—वह मुर्दा तो वापस आ गया, पहले इसको दफनाओ, तब नोट मिलेगा। उसने वैसे ही दूसरी बार और तीसरी बार दफनाया। सेठ ने कहा—वापस आ गया। बाबा ने सोचा, इस बार दफनाऊंगा नहीं। अब इस मुर्दे की लाश को कुए में डालूंगा। चौथी बार जब कुए में डाला तो बहुत जोर का धमाका हुआ। पान में मस्जिद थी। मियाजी नमाज पढ़ रहे थे। यह धमाका सुनते ही वे घबराये और दौड़े। मियाजी के पीछे-पीछे वह बाबा दौड़ा, उसने मोचा—वही मुर्दा है जिसको मैंने कुए में डाला था। सेठ ने दौड़ते हुए मियाजी से कहा—क्या बात है, घबराये वैसे ? मियाजी ने सारी स्थिति की जानकारी दी। सेठ ने उनको अपने घर पर मुना दिया। बाबा पहुंचा और बोला—दीजिए दस रुपये का नोट। सेठ ने कहा—वह मुर्दा वापस आ गया। खटिया पर सोया हुआ है। बाबा बोला—इतना-इतना मैं तो थक गया। मेरे से अब काम नहीं होता है। नहीं पाणि कुए में दस का नोट। नमस्ते ! हाथ धिगता-त्रिमता यो ही चला गया।

बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि में हर काम कर लेते हैं। इसलिए दुनिया में बुद्धि और अर्थ का संबंध महत्व है। बुद्धिहीन कहीं पर भी सफल नहीं होता है।

तीसरा बुद्धि से सेठ ने, बचा लिया निज माल।

‘मुनि पत्न्या’ हो गया, बाबा का बेहाल ॥

नारी की करामात

एक पतिव्रती प्रसिद्धि क्या करने से। क्या में वे स्त्रियों के चरित्र की अपनिन्दा करने से। एक दिन गनी की दासी ने उनके घर पर मोहरें डाली। पतिव्रती बोले—क्या बात है ? दासी ने कहा—पतिव्रती महाराज, राजा की महारानी आपकी वानी से बहुत प्रभावित हुई हैं। आप गनीजी को दर्शन दें। आपको गनी नवलगा हर उपहार देंगी। पतिव्रती का मन लज्जा गया। गनीजी के महलों में पहुंचे। सेठ हुई। अचानक गनीजी का आना हो गया। पतिव्रती वापस लगे—मेरी प्रतिष्ठा रत्न में मिल जायेगी। अब क्या करू ? गनी ने उपाय सोचकर पतिव्रती को मन्दूक

मे घुमेडकर वन्द कर दिया । दरवाजा खोला । राजा आया और बोला—दरवाजा इतनी देर मे क्यो खोला ? रानी बोली—कपडे तो ठीक करने पडते है । नृप ने कहा—रानी ! अपनी होशियारी जमा रही है । मुझे लगता है यहा कोई आदमी आया था, इसलिए देर हुई है ।

रानी गुस्से मे लाल-पीली होकर बोली—आदमी ? आदमी है । इस सन्दूक मे । क्रोधाकुल होकर राजा ने पेटी को ठोकर मारी । तलवार निकाली । हुकार सुनते ही पडितजी को पेशाब आ गया । रानी कुछ मुस्कराती हुई बोली—हद हो गई । आप तो मैं कहती हू वही मान लेते हैं । पेटी मे गगाजली थी । लात से फूट गई । देखिये पानी बाहर निकल रहा है । पेटी मे क्या आदमी समा सकता है ?

यह सुनते ही राजा तत्काल बदल गया । पश्चाताप करने लगा—हाय ! मेरे योग से गगाजली फूट गई । राजा राज्यसभा मे आ गया । पडितजी पेटी मे से निकले । रानी ने कहा—पडितजी ! क्या आप कथा मे स्त्रियो की निन्दा करते हैं ? पडितजी बोले—अव स्त्रियो की निन्दा भूल-चूककर भी कभी नहीं करूंगा । मैंने देख ली नारी की करामात ! आपने अपनी करामात से ही मुझे उवारा है, अन्यथा मैं तो यमनगरी का पथिक बन जाता ।

स्त्री के चरित्र का कोई पार नहीं है । स्त्रिया अपने चरित्र के माध्यम से पुरुषो को भी चकमा दे देती है । 'स्त्रीणा चरित्र, देवो न जानाति कुतो मनुष्य'—स्त्रियो के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य तो जान ही कैसे सकता है !

जग मे नारी चरित का, क्या पा सकते पार ?

उनके सन्मुख हो रही, पुरुषो की भी हार ! ✓

तृष्णा के दास

एक अद्भुत योगी था । उसकी वचनसिद्धि अनुपम थी । तपोनुष्ठान से कई शक्तिया उत्पन्न हो गईं । एक दिन एक सेठ योगी के पास आया । योगी ने कहा—सेठ ! धर्म किया कर, प्रभु के नाम की माला फेरा कर । सेठ बोला—योगिराज ! आपका कथन अक्षरश सत्य है । किन्तु क्या करूं ? जीवन-निर्वाह समस्या बन रही है । कमाई एक पैसे की नहीं । मुझे यदि प्रतिदिन एक रुपया मिलने लग जाये तो फिर धर्म-ध्यान करूंगा । योगी ने उसके हाथ पर एकाएक लिख दिया । अब उसके प्रतिदिन एक रुपये की कमाई आरम्भ हो गई । कुछ

ही दिनों के पञ्चात् मेट ने योगी से कहा—महाराज ! खर्चा बढ गया । एक रुपये में काम नहीं चलता, सारे दिन मजदूरी करता हू । धर्म के लिए समय मिलता ही नहीं है । अतः आप एक के पान बिन्दी लगा दीजिये, फिर धर्म करूंगा ।

योगी ने वैसा ही किया । दस रुपये मिलने प्रारम्भ हो गये । योगी ने कहा, अब तो प्रवचन मुना कर । उसने कहा — समय मिलने पर सुनूंगा । उसके दिल में तृष्णा बढी । उसने सोचा—दस के आगे एक बिन्दी और लगा दे तो मी रुपये प्रतिदिन प्राप्त हो जाने में सब ठीक हो जायेगा । वह दोडा-दौडा फिर योगी के पान आया और बडी विनम्रता से बोला—महाराज बडी भाग-दौड करता हू । जीवन-निर्वाह मुच्चारु रूप में नहीं हो रहा है । अब आप दस के आगे एक बिन्दी और निग्र दीजिए । प्रतिदिन सौ रुपये की कमाई हो जाने से मुझे किमी की परवाह नहीं रहेगी और खूब धर्म-ध्यान करूंगा ।

योगी ने सोचा—यह तृष्णा का दास है । इसकी भूख कभी भी मिटने वाली नहीं, वह पैसों के पीछे पागल हो रहा है । यह सोचकर योगी ने एक के पीछे बिन्दी लगा दी । अब उसकी मागी कमाई नन्द हो गई । वह पुन गरीब हो गया । दुःख करने लगा—दस ! पैसा पता होता तो

जो तृष्णा तृष्णा के दास है, उनको कही भी चैन नहीं है । लोभी मनुष्य मागी में नहीं खा सकता, मी नहीं सकता, जी नहीं सकता । अतः तृष्णा को दूर करो, मन्त्रो बनों, तिममें मन्त्रे मुख की उपावधि हो सके ।

मेट बना बट् लालची, था तृष्णा का दास ।

‘मुनि मन्त्रेया’ अन्न में, क्रमशः उनका ह्लास ॥

आत्म निन्दा

एक अध्यापक था । वृद्धावस्था में उसकी धर्मपत्नी का देहान्त हो गया । किन्तु मास्टर साहब का मन बूढा नहीं हुआ था । किसी दूध बेचने वाली लडकी में उसका प्रेम हो गया । उसने शादी कर ली । लडकी ने माचा—मैं कदा आ गई । उस दुष्टे में मेरी दृष्टा पूर्ण होने वाली नहीं है । जब तक यह जीवित रहेगा । तब तक अपनी दृष्टा मैं पूर्ण नहीं कर सकती । किसी उपाय में उसको परलोक पञ्चा दू तो मेरा दृष्टित हो सकता है ।

इसने ही दिन उसने मातृपुत्रों में जहर भिजा दिया । मास्टरजी ने भोजन किया । मातृपुत्र खाते । थोड़ी देर बाद शरीर में जहर फैला और प्राण-मरण उड

गये। वह लडकी पति की लाश को पेटी में बन्द कर नदी में वहाने हेतु चल पडी। उसी समय एक व्यतर देवता (जो कि उसी मास्टर का चेला था।) ने ज्ञान से देखा कि ये तो मेरे गुरु हैं। इस औरत (पतिव्रता) ने मेरे गुरु को जहर देकर मारा। अब इसको भी सजा मिलनी चाहिए। उसने वह पेटी उसके माथे पर चप दी। वह नदी के किनारे पहुची। पेटी सिर से अलग नहीं हो रही थी। उसने सोचा—अब मैं आत्महत्या कर लूँ। क्योंकि पेटी चिपक गई है। इतने में कुछ साध्वियों का योग मिल गया। उन्होंने ममझाया कि आत्महत्या करना भयकर पाप है, वह उनके साथ शहर में आई। लोगो ने पूछा—यह पेटी सिर पर क्यों रखती है? सबके सामने आत्म-निंदा करती हुई उसने अपना सारा रहस्य बतला दिया। आत्म-निंदा ने पेटी माथे से दूर हो गई। और समय लेकर उसने अपना कल्याण कर लिया।

भगवान् महावीर ने आत्म-निंदा का बहुत महत्त्व बताया है। पर-निन्दा करने में सब अग्रणी हैं। किन्तु स्वयं की निन्दा करने वाले व्यक्ति कम मिलते हैं। आत्म-निंदा वही कर सकता है जिसके हृदय में साहस हो, आत्मिक बल हो।

अपनी निंदा जो करे, वह मानव मतिमान।
उस महिला ने कर लिया, आत्मा का कल्याण।

जिसका काम उसी को छाजे

जाट और बनिये में परस्पर अच्छी दोस्ती थी। जाट खेती करता था। बनिया अपने व्यापार में मस्त रहता था। वर्षा नहीं होने से जाट बड़ा चिंतित रहने लगा। खेती हुए बिना परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा? एक दिन वह अपने मित्र बनिये के पास गया और बोला—मित्र! तेरे तो कमाई प्रतिदिन होती है, मैं आज-कल बिलकुल खाली बैठ हूँ, कोई रोजगार नहीं है। कमाई का कोई साधन हो तो अवश्य बताना। सेठ बोला—मेरा खास व्यापार है बबूल के गोद का। यहाँ गोद काफी मिलता है। सस्ता है। दूसरी जगह का भाव तेज है। कमाई अच्छी होगी।

जाट ने सौ रूपयों का गोद लेकर रख लिया। उसने सोचा, कोई थोक का ग्राहक आयेगा तो बेच दूँगा। इधर वह बनिया ज्यों ही गोद लेता त्यों ही बेच देता। कुछ ही दिनों पश्चात् जोर से वर्षा हुई, जिससे गोद खराब हो गया। इधर भाव भी उतर गये। गोद का बाजार बिलकुल मन्दा हो गया। जाट दौड़ा-दौड़ा बनिये के पास आया और बोला—भाई साहब! गजब हो गया। आखिर बनिये ने सारा

माल ले लिया और सौ के तीस रुपये दिये । बनिये ने जाट को ठग लिया । जाट बेचारा हाथ मलता ही रह गया ।

जो व्यक्ति जिम क्षेत्र में दख होता है, उम्मी में सफल होता है । जिसका जिमे अनुभव नहीं हाना वह काम करने से आखिर पछताना पड़ता है ।

बनिज करेंगे वानिए, और करेंगे रीस ।

बनिज किया था जाट ने, रह गये सौ के तीस ॥

त्याग से लक्ष्मी

एक श्रेष्ठवर्णी भेठ था । वह स्वर्ण के पीकदान में थूकता था । सेठजी के पास लक्ष्मी का एक भाग प्राप्त हुआ । उसमें रत्ता नहीं गया । वह मुसकराते हुए बोला—भेठ भेठ ! मैं निरन्तर लक्ष्मीजी की पूजा करता हूँ । ध्यान धरता हूँ । उत्तमता करता हूँ । फिर भी लक्ष्मी मेरे में दूर रहती है । मैं आगे फाड़ता ही रहूँगा, तब लक्ष्मी मेरे घर पर रूप पदार्पण होगा । प्रतीक्षा करते-करते एक दिन शिवु लक्ष्मी लक्ष्मीजी ने दर्शन नहीं दिये । क्रोधानुल हो गया और बोला—भेठ भेठ ! लक्ष्मी ! यह क्या बात है ? तेरा जो निरन्तर बोलने है, तेरे घर थूकने है, उनका पाग तू दीड़ी-दीड़ी जाती है, वहा तू निरन्तर लक्ष्मी है । बड़ी विचित्र गति है तेरी !

एक दिन शिवु भेठ ने कहा—श्रेष्ठ भोने ब्राह्मण ! तू अभी तक अज्ञान लक्षण में है । लक्ष्मी की उत्तमता करने में लक्ष्मी नहीं मिलती है । लक्ष्मी को दूर करने में पीछे-पीछे दौड़ती है । जो लक्ष्मीदास है, वह सारे समार का दास है । जितने लक्ष्मी को अपनी दासी बना लिया । सारा समार उसका दास है ।

‘भूति बन्द्या’ त्याग से, लक्ष्मी हरदम पाग ।

त्याग करने में अमित, उन्का दर निवाम ॥

श्रद्धा का महत्त्व

एक बुढ़िया अपने गाव से मार्ग में पड़ने वाली नदी को नौका के द्वारा पारकर निरन्तर महात्माजी का व्याख्यान सुनने आती थी। एक दिन महात्मा ने अपने भाषण में कहा—‘राम के नाम से मनुष्य भवसागर को तर सकते हैं।’ व्याख्यान समाप्त होते ही बुढ़िया घर के लिए रवाना हो गई। नदी के तीर पर आयी, तो उसने सोचा—आज पैसे खर्च नहीं करूंगी क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि राम के नाम से मनुष्य समुद्र को पार कर सकता है, पर यह तो छोटी-सी नदी है। नौका का सहारा लिये बिना ही उस पार पहुँच जाऊंगी। बुढ़िया राम-राम कहती हुई नदी में कूद गई। मछली की तरह तैरकर अपने घर चली गई। बुढ़िया निरन्तर इसी क्रम से आती-जाती थी। एक दिन बुढ़िया ने महात्मा से कहा—‘आज आप मेरे घर भोजनार्थ पधारें।’ उसकी अति भक्ति देखकर महात्मा उसके साथ चल पड़े। नदी आते ही महात्मा बोले—‘अब कैसे जायेंगे?’ बुढ़िया बोली, ‘राम का नाम लेकर कूद जाइये, उस पार पहुँच जायेंगे।’

महात्मा—‘बुढ़िया ! ऐसे कैसे बोलती हो ? आगे कहीं अधिक पानी होने से डूब जाऊंगा तो ?’ बुढ़िया बोली—‘आपने जिस दिन कहा था कि राम के नाम से मनुष्य समुद्र को तैर सकता है, मैं तो उसी दिन से राम के नाम पर श्रद्धा रखती हुई नदी में कूदकर उस पार पहुँच जाती हूँ। समुद्र की अपेक्षा नदी तो बहुत छोटी है, आप डरते क्यों हैं?’

महात्मा के दिल में श्रद्धा का अभाव था, वे घबराते हुए बोले—‘मैंने तो ससार-रूपी समुद्र के लिए कहा था। इसके लिए थोड़े ही कहा था?’ बुढ़िया बोली—‘मैं तो इसको भी तैर जाती हूँ।’ इस प्रकार कहकर वह कूद गई और उस पार पहुँच गयी। महात्मा देखते ही रह गये।

हर क्षेत्र में श्रद्धा का महत्त्व है। श्रद्धा के अभाव में कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः हर एक को अपने जीवन में अधिक-से-अधिक श्रद्धा को स्थान देना चाहिए।

सफल वही हर क्षेत्र में, जो है श्रद्धावान।

बुढ़िया की ज्यों तर सके, सरिता को अम्लान ॥

वचन का प्रभाव

मानसिंह नाम का एक ठाकुर था। नौकरी की तलाश में वह सेठ मानकचन्द जीहरी की दुकान पर जा पहुँचा। सेठ ने कहा—‘किमलिए आये हो?’ ठाकुर ने कहा—‘नौकरी के लिए।’ परम्पर कुछ प्रश्नोत्तर हुए। सेठ को नौकर की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उनसे उनको नीतिज्ञ समझकर नौकरी पर रख लिया, किन्तु उन्हें कुछ भी काम नहीं ममलाया गया। ठाकुर बोला—‘सेठ साहब ! मैं मुफ्त में रोटी खाने वाला नहीं हूँ। मुझे कोई काम सौंपा जाये।’ सेठ ने कहा—‘मुझे पानी पिलाना बुरे और जहाँ कहीं बाहर जाना पड़े तो पानी की झारी हमेशा साथ रखा करे। वन, इन काम का पूरा-पूरा ध्यान रखना।’

एक दिन सेठ की किमी यात्रा के लिए खाना हुआ। साय में अनेक मुनीम थे। मानसिंह भी पानी की झारी नये सेठ के पीछे-पीछे चल पड़ा। पानी पिलाने के लिए वह प्रतिशत तैयार रहता था। मार्ग तम्बा होने के कारण पानी की झारी नो गरी। मानसिंह विचार में पड़ गया कि अब क्या करूँ ? सेठ साहब का काम है किन्तु झारी पानी होने में पानी नहीं माग रहे है। हाय ! धिक्कार है मानसिंह को कि जो एक बार मुझे सौंपा गया वह भी पूरा नहीं कर सका। हारम पर हारम का प टीक गयी है। इतने में एक छोटा-सा गाव दिखाई दिया। मानसिंह पानी के लिए तेज गति में बढ़ा पहुँचा और पानी के विषय में पूछा। गाव के सरदार बोले—‘ठाकुर साहब ! यहाँ दूध भिलना तो सरल है पर पानी झिलना बड़ा मुश्किल है।’

ठाकुर—‘साहब ! क्या पर कोई कुआँ या बावड़ी नहीं है?’ लोगों ने कहा—‘बावड़ी है तो नहीं। पानी भी उतना मीठा है, किन्तु वहाँ जाने वाला वापस नहीं आता है। बावड़ी का सम्भल रणम सब को मार देता है। उस गाव में जल की टूटी बनी है। जिनका भी जीवन आराम में नहीं है।’

ठाकुर मानसिंह की हिम्मत करने वावड़ी की ओर खाना हुआ। वावड़ी निर्मल जल में लबानत्र भनी थी। ऊपर कमल छान हुए थे। पानी अमृत जैसा मीठा था। वह बावड़ी में गया, पानी पिया। झारी भरकर ज्यों ही बाहर जाने लगा, त्यों ही विघ्नान रूप धारण किए हुए राक्षस ने उसे तनकाश—‘अरे, रहना, एतने मेरे प्रान्त का उत्तर दे, फिर पानी लेकर जाना।’ हाथ में एक लम्बी हड्डी लटकाकर बोला—‘दिस, यह शस्त्र मेरे हाथ में कैसा सुन्दर लगता है?’ मानसिंह ने लक्ष्मण से कहा, राक्षसदेव ! यह शस्त्र आपने हाथ में बहुत ही अच्छा लगता है। इस शस्त्र को मैं इन्द्रदेव का वज्र कह या वासुदेव के चक्र की उपास में आहुत करूँ, इसके लिए मेरे पास कोई उपास भी नहीं है।’ ठाकुर का उत्तर सुनकर

राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला — 'मैं तुम्हारे मीठे वचन से प्रभावित हूँ, वरदान मागो ।'

ठाकुर ने कहा—'यह पानी के बिना लोग क्यों तरस रहे हैं ?'

राक्षस—'मैं सबसे यही प्रश्न करता हूँ जो तुमसे किया है, पर यहाँ के लोग जवान के बहुत कठोर और कड़वे हैं, उत्तर ऐसा अश्लील देते हैं कि मेरा दिल खट्टा हो जाता है ।'

ठाकुर—'आप मेरे निवेदन को मान किसी को भी पानी के लिए न तरसाए, वरस यही वरदान मागता हूँ ।'

ठाकुर की अमृतमयी वाणी सुनकर राक्षस बोला—'अच्छा जाओ, तुमको यह वर देता हूँ ।' गाव में आकर ठाकुर ने समग्र घटना-चक्र से लोगों को अवगत किया और कहा—'आप लोगों का सकट टल गया है किन्तु अपशब्दों का प्रयोग किसी के भी प्रति नहीं होना चाहिए ।' स्थानीय लोगों ने ठाकुर साहब का बहुत-बहुत सम्मान किया । भोजन के लिए निवेदन और आग्रह करने लगे, किन्तु ठाकुर कहा मानने वाला था, वह तो शीघ्र झारी लेकर सेठजी के पास जा पहुँचा ।

हर व्यक्ति पर मिष्ट वचन का प्रभाव पड़ता है । दुनिया को वश में करने के लिए मिष्ट वचन एक महामन्त्र है । मिष्ट वचन से शत्रु भी मित्र बन जाता है और मिष्ट वचन के अभाव में मित्र भी शत्रु बन जाता है । अतः कर्कश शब्दों का परित्याग करके मधुर वचन का प्रयोग परम अपेक्षा रखता है ।

मधुर वचन से शत्रु भी, बन जाता है मित्र ।

वश में करने जगत् को, है यह मन्त्र पवित्र ॥

विनीत का सच्चा ज्ञान

दो ब्राह्मण विद्यार्थी थे । बारह वर्ष तक काशी में अध्ययन करके वे घर जाने के लिए रवाना हुए । दोनों में एक विनीत था और एक अविनीत । मार्ग में जाते-जाते दोनों ने एक पैर का निशान देखा । इस पर विनीत बोला—'बताओ भाई ! यह पैर किसका है ?' अविनीत बिना विचारे ही शीघ्र बोला—'यह पैर हाथी का होना चाहिए ।' विनीत चिन्तनपूर्वक बोला—'मित्र ! यह पैर हथिनी का होना चाहिए, फिर वह दाहिनी आख से कानी है, उसके ऊपर राजा की गर्भवती रानी है और अभी-अभी वह शहर गयी है ।' अविनीत क्रुद्ध होकर बोला—'मेरे वचन में कभी फर्क नहीं पड़ सकता । यह पैर हथिनी का नहीं हो सकता । हाथी का है ।'

✱ वचन का प्रभाव

मानसिंह नाम का एक ठाकुर था। नीकरी की तलाश में वह सेठ मानकचन्द जीहरी की दुकान पर जा पहुँचा। सेठ ने कहा—‘किसलिए आये हो?’ ठाकुर ने कहा—‘नीकरी के लिए।’ परस्पर कुछ प्रश्नोत्तर हुए। सेठ को नीकरी की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने उसको नीतिज्ञ समझकर नीकरी पर रय लिया, किन्तु उसे कुछ भी काम नहीं मभलाया गया। ठाकुर बोला—‘सेठ साहब! मैं मुफ्त में रोटी खाने वाला नहीं हूँ। मुझे कोई काम सौंपा जाये।’ सेठ ने कहा—‘मुझे पानी पिलाया करो और जहाँ कहीं बाहर जाना पड़े तो पानी की झारी हमेशा साथ रखा करो। वस, इस काम का पूरा-पूरा ध्यान रचना।’

एक दिन सेठजी किसी याना के लिए रवाना हुए। साथ में अनेक मुनीम थे। मानसिंह भी पानी की झारी लिये सेठ के पीछे-पीछे चल पडा। पानी पिलाने के लिए वह प्रतिक्षण तैयार रहता था। मार्ग लम्बा होने के कारण पानी की झारी खाली हो गयी। मानसिंह विचार में पड गया कि अब क्या करूँ? सेठ साहब अवश्य प्यासे हैं किन्तु झारी खाली होने से पानी नहीं माग रहे हैं। हाय! धिक्कार है मेरे जीवन को कि जो एक कार्य मुझे सौंपा गया वह भी पूरा नहीं कर सका। हराम का नमक खाना ठीक नहीं है। इतने में एक छोटा-सा गाव दिखाई दिया। मानसिंह पानी लेने के लिए बड़ी तेज गति में वहाँ पहुँचा और पानी के विषय में पूछा। गाव के लोगो ने कहा—‘ठाकुर साहब! यहाँ दूध मिलना तो सरल है पर पानी मिलना बडा कठिन है।’

ठाकुर—‘क्या यहाँ पर कोई कुआँ या बावडी नहीं है?’ लोगो ने कहा—‘बावडी है तो सही, पानी भी उसका मीठा है, किन्तु वहाँ जाने वाला वापस नहीं आता है। बावडी का सरक्षक राक्षस सब को मार देता है। इस गाव में जल की पूरी तगी है। किसी का भी जीवन आराम में नहीं है।’

ठाकुर मानसिंह बड़ी हिम्मत करके बावडी की ओर रवाना हुआ। बावडी निर्मल जल से लवालब भरी थी। ऊपर कमल छाएहुए थे। पानी अमृत जैसा मीठा था। वह बावडी में गया, पानी पिया। झारी भरकर ज्यो ही बाहर आने लगा, त्योही विकराल रूप धारण किए हुए राक्षस ने उसे ललकारा—‘अरे, ठहरना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे, फिर पानी लेकर जाना।’ हाथ में एक लम्बी हड्डी लटकाकर बोला—‘देख, यह शस्त्र मेरे हाथ में कैसा सुन्दर लगता है?’ मानसिंह ने मधुर स्वर में कहा, राक्षसदेव! यह शस्त्र आपके हाथ में बहुत ही अच्छा लगता है। इस शस्त्र को मैं इन्द्रदेव का वज्र कहूँ या वासुदेव के चक्र की उपमा से अलकृत करूँ, इसके लिए मेरे पास कोई उपमा भी नहीं है।’ ठाकुर का उत्तर सुनकर

राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला—‘मैं तुम्हारे मीठे वचन से प्रभावित हूँ, वरदान मागो।’

ठाकुर ने कहा—‘यहाँ पानी के बिना लोग क्यों तरस रहे हैं?’

राक्षस—‘मैं सबसे यही प्रश्न करता हूँ जो तुमसे किया है, पर यहाँ के लोग जवान के बहुत कठोर और कड़वे हैं, उत्तर ऐसा अश्लील देते हैं कि मेरा दिल खट्टा हो जाता है।’

ठाकुर—‘आप मेरे निवेदन को मान किसी को भी पानी के लिए न तरसाएँ, वस यही वरदान मागता हूँ।’

ठाकुर की अमृतमयी वाणी सुनकर राक्षस बोला—‘अच्छा जाओ, तुमको यह वर देता हूँ।’ गाव में आकर ठाकुर ने समग्र घटना-चक्र से लोगों को अवगत किया और कहा—‘आप लोगों का सकट टल गया है किन्तु अपशब्दों का प्रयोग किसी के भी प्रति नहीं होना चाहिए।’ स्थानीय लोगों ने ठाकुर साहब का बहुत-बहुत सम्मान किया। भोजन के लिए निवेदन और आग्रह करने लगे, किन्तु ठाकुर कहा मानने वाला था, वह तो शीघ्र झारी लेकर सेठजी के पास जा पहुँचा।

हर व्यक्ति पर मिष्ट वचन का प्रभाव पड़ता है। दुनिया को वश में करने के लिए मिष्ट वचन एक महामन्त्र है। मिष्ट वचन से शत्रु भी मित्र बन जाता है और मिष्ट वचन के अभाव में मित्र भी शत्रु बन जाता है। अतः कर्कश शब्दों का परित्याग करके मधुर वचन का प्रयोग परम अपेक्षा रखता है।

मधुर वचन से शत्रु भी, बन जाता है मित्र।

वश में करने जगत् को, है यह मन्त्र पवित्र ॥

विनीत का सच्चा ज्ञान

दो ब्राह्मण विद्यार्थी थे। बारह वर्ष तक काशी में अध्ययन करके वे घर जाने के लिए रवाना हुए। दोनों में एक विनीत था और एक अविनीत। मार्ग में जाते-जाते दोनों ने एक पैर का निशान देखा। इस पर विनीत बोला—‘बताओ भाई! यह पैर किसका है?’ अविनीत बिना विचारे ही शीघ्र बोला—‘यह पैर हाथी का होना चाहिए।’ विनीत चिन्तनपूर्वक बोला—‘मित्र! यह पैर हथिनी का होना चाहिए, फिर वह दाहिनी आख से कानी है, उसके ऊपर राजा की गर्भवती रानी है और अभी-अभी वह शहर गयी है।’ अविनीत क्रुद्ध होकर बोला—‘मेरे वचन में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। यह पैर हथिनी का नहीं हो सकता! हाथी का है।’

दोनो वाद-विवाद करते हुए शहर मे गए । वहा सर्वत्र खुशी का वातावरण छाया हुआ था । मोहल्ले-मोहल्ले मे वधाडया वाटी जा रही थी । उत्मव का कारण पूछने पर दोनो को पता चला कि महाराज्ञी के आज कुवर हुआ है । दोनो गजभवन मे गए और पूछताछ करने पर विनीत की कही हुई गभी वाते मिल गई । दोनो ने वहा भोजन किया । फिर आगे चले । रास्ते मे तालाब के घाट पर विश्राम लिया । दोनो वहा बैठे-बैठे वाते कर रहे थे ।

इतने मे एक बुढिया वहा पर आ पहुची । सिर पर पानी का घडा था । उन दोनो के तिलक-छापे देखकर बुढिया बोली—‘पडितजी महाराज आप ज्योतिष विद्या के जानकार है, कृपया बताइए, मेरा पुत्र परदेश से कब आएगा ? उसने गए हुए तीन वर्ष हो गए ।’ बुढिया का तो इतना कहना हुआ कि अचानक सिर मे घडा गिर गया । अविनीत शिष्य से रहा नहीं गया, वह अभिमानपूर्वक बोला—‘घडा फूट गया, तेरा वेटा भी मर गया ।’ बुढिया के क्रोध का पार न रहा । हाय-हाय करती हुई आक्रन्दन करने लगी । विनीत विद्यार्थी ने आश्वासन देते हुए कहा—‘माजी ! दुःख करने की जरूरत नहीं है । आप घर जाइये, आपका पुत्र आपको घर पर ही मिलेगा ।’ बुढिया दीडी-दीडी घर गयी । पुत्र उसी समय परदेश से आया था । बुढिया बोली—‘वेटा ! तेरे से फिर बात करूंगी, पहले पडितजी को बुलाकर लाती हू ।’ बुढिया गयी और हाथ जोडकर बोली—‘पडितजी महाराज ! धन्य है आपके ज्ञान को, ज्योतिष शास्त्र को । आपकी वात अक्षरश मिल गयी । कृपया मेरे घर पधारिए, किन्तु इसे साथ न लाए ।’ आखिर दोनो ही उमके घर गये । बुढिया ने विनीत विद्यार्थी का काफी आदर-सत्कार किया और दक्षिणा के रूप मे उसका एक सौ एक रुपये दिये ।

अविनीत ने सोचा—यह क्या ? मैं जो वात बताता हू वह तो सब झूठ निकलती है । इसकी सब वाते सच मिलती है । गुरु ने विद्याध्ययन कराने मे अवश्य ही पक्षपात किया है । दोनो लडते-झगडते वापस गुरु के पास आये और मारे वृत्तान्त से गुरु को अवगत कराया । दोनो से पूछताछ कर गुरु बोले—‘भाई ! मैंने अध्ययन कराने मे बिलकुल पक्षपात नहीं किया है, किन्तु यह सब विनय और अविनय से विद्या प्राप्त करने का फल है । विनयवान् की विद्या ही वास्तव मे फलीभूत होती है ।’

हरेक विद्यार्थी को विनय से विद्याध्ययन करना चाहिए । विनयवान् की विद्या ही फलवती होती है, अविनीत का ज्ञान उसके लिए प्रत्युत भारभूत सिद्ध होता है, अतः गुरुजनो का विनय करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है ।

विनयवान का ज्ञान ही, हो सकता फलवान ।

विद्यार्थी अविनीत वह, कर न सका उत्थान ॥

स्वार्थ का संसार

एक सेठ था। उसके चार पुत्र थे। सेठ ने पुत्रों को विवेकशील समझकर समस्त व्यापार तथा घर की सारी सम्पत्ति उनको सौंप दी। सेठानी का अचानक देहावसान हो गया। सेठ की शारीरिक शक्ति क्षीण हो गयी और आखों की ज्योति में भी फर्क पड़ गया। घुटने में दर्द का प्रावलय होने के कारण सेठ प्रायः आगन में ही लेटा रहता था।

एक दिन सेठ की चारों पुत्र-वधुओं ने अपने-अपने पति को कहा—‘पतिदेव ! हम तो श्वशुर की सेवा-चाकरी करती-करती ऊब गईं। यह बुढ़ा सारे दिन आगन में धूकता रहता है, सफाई करने के लिए हमें समय नहीं है। हमें अपने बाल-बच्चों की सार-सम्भाल करनी पड़ती है और घरेलू कार्य भी बहुत रहता है, अतः आप जाने और आपका बाप जाने, हमारा यह बूढ़ा क्या लगता है?’

चारों ही भाई पिता के पास आये और बोले—‘पिताजी, आप सारे दिन आगन को विगाड़ते हैं, यह अक्छा नहीं है।’ पिता ने कहा—‘पुत्रों ! बाहर जाने की मुझमें शक्ति नहीं है और थूके बिना रहा नहीं जाता क्या करू?’

आखिर चारों पुत्रों ने पलग सहित पिता को उठाकर बाहर नोहरे में डाल दिया और कहा—‘पिताजी ! अब खूब आनन्द से थूका करे, कुछ भी रोकथाम नहीं है।’

सेठ बड़ा दुःखी हो गया। समय पर खाना मिलना भी कठिन हो गया। जो मिलता, वह भी तीन दिन का रूखा-सूखा। सेठ ने सोचा—हाय ! यदि मैं सारा वैभव पुत्रों को नहीं सौंपता तो आज मेरी ऐसी दशा क्यों होती ? अब सेठ का एक-एक दिन एक-एक वर्ष के समान व्यतीत होने लगा। एक दिन सेठ का पुराना मित्र सुनार सेठ से मिलने के लिए आया। उसने दुःख-सुख की बातें पूछते हुए कहा—‘सेठ साहब ! आजकल तो आप काफी कमजोर रहने लग गये। शरीर भी काला पड़ गया, केश भी लम्बे-लम्बे बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है?’

सेठ ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा—‘मित्र ! इधर तो बुढ़ापे में सेठानी का स्वर्गवास हो गया, उधर चारों ही पुत्र बड़े स्वार्थी निकले। सेवा-चाकरी की तो बात दूर रही, रोटी की भी समस्या हो रही है। मेरा एक-एक दिन बड़ा दुःख में जा रहा है। क्या करू?’ सुनार बड़ा चतुर था। उसने कहा—‘कल मैं आपके पास छोटे-छोटे गोल पत्थरों से भरकर एक पेटी भेजूंगा। उसके दो ताले लगाये हुये होंगे, आप अपने पलग के नीचे रखना। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें क्या है, तो आप उत्तर देना कि इसमें सोने के आभूषण हैं। इतने दिन तो यह पेटी मेरे मित्र के घर था, अब मैं मरणासन्न स्थिति में हूँ, इसलिए मैंने आज ही मगाई है।’

आपके पुत्रो को इतना मालूम होते ही सब दौड़े-दौड़े आयेंगे और आपकी सेवा-भक्ति मे जुट जायेंगे ।' सुनार अपने घर गया और उमने वैसे ही किया । पेटी आ गयी । सेठ ने पलग के नीचे रख दी । कुछ ही समय बाद चारो बहुओं को यह पता लगा कि सेठ के पास अभी तक काफी माल-ताल है । चारो ही दौड़ी-दौड़ी आयी और पूछा—'श्वसुरजी ! इस पेटी मे क्या है ?' श्वसुर ने कहा—'इसमे तरह-तरह के स्वर्ण-आभूषण है । इतने दिन मित्र के घर थी, आज ही आयी है ।'

यह सुनते ही चारो बहुए सेठ की सेवा-भक्ति मे जुट गयी । कोई वादाम का हलुआ बनाकर खिलाती, कोई गर्म-दूध पिलाती तो कोई ठंडा-ठंडा पानी लाकर हाजिर होती । इधर चारो पुत्रो को भी यह पता लगा कि बुड्ढे के पाम अभी तक काफी सम्पत्ति है तो चारो ही पिताजी की भेवा मे पहुँचे । पेटी को वजनदार देख चारो ने हाथ जोडकर विनय से कहा—'पिताजी ! आपको यहा मच्छर काटते होंगे, सुख की नीद भी नही आती होगी । कृपया ऊपर वाले कमरे मे पधारे ।'

पिता ने कहा—'पुत्रो ! मुझे वार-वार थूकना पडता है, अत मेरे लिए यही स्थान उपयुक्त है ।' पुत्रो ने कहा, 'पिताजी ! इसकी आप चिन्ता न करे । हमारे पास सब व्यवस्था है ।' पुत्र सेठ को ऊपर ले गये और तन, मन, धन मे उमकी सेवा-शुश्रूषा करने लग गये ।

सेठ बोला—'पुत्रो ! मेरी पेटी मेरे पास ही रखना । जो अधिक सेवा करेगा, उसी को पेटी दूँगा ।' सेठ सुखी हो गया । दु ख की घडिया उसकी समाप्त हो गयी । कुछ वर्षों बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया ।

चारो ही भाइयो ने सोचा—लाओ ! अब तो उस पेटी को खोले, उसमे क्या-क्या माल निकलता हे । चारो देवरानी-जिठानी भी मन मे अनेक कल्पनाए सजोती हुई आ गयी । सभी एकत्रित हो धन की आशा मे आखे फाड रहे थे । आखिर पेटी को खोला गया । अन्दर निकले गोल-गोल पत्थर । सब दग रह गये । सेठ को गालिया देने लगे—'हाय ! बुड्ढे ने कैसा जाल रचा ? पहले पता होता तो क्यो इतनी सेवा-चाकरी करते और क्यो घर का माल गवाते, किन्तु अब क्या ?'

सारा मसार स्वार्थ से भरा पडा हे । जब तक स्वार्थ होता है तब तक सब दौड-दौड कर आते है, किन्तु स्वार्थ के अभाव मे कोई किसी को नही पूछता है, अत. इस स्वार्थ भरे ससार मे धर्म ही सबका सरक्षक है ।

कहलाते जो निकट के, वही बदलते अत्र ।

'मुनि कन्हैया' स्वार्थ की, पूजा है सर्वत्र ॥

✕✓ बुराई का बदला

सेठजी परदेश गये हुए थे। सेठानी निरन्तर प्रतीक्षा किया करती थी कि पतिदेव अब आए। सेठानी का पीहर निकट के गाव मे ही होने के कारण वह चक्कर लगाया ही करती थी। एक दिन पीहर से घर जा रही थी। मार्ग मे अचानक मूसलाधार पानी बरसने लगा। रात्रि का समय था। विजली चमक रही थी। उसने सोचा—ऐसी विपम स्थिति मे तो रात-भर कही रुकना ही अच्छा होगा। मठ निकट ही था। वह उस मठ मे गई और बोली—‘वावाजी महाराज ! रात-भर विश्राम यही लेना चाहती हू क्योंकि बरसात जोर से होने लग गई है। चारो तरफ रास्ते मे पानी भर गया है, जिससे घर जाना कठिन है।

वावा बोला—‘बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है। इस पास वाले कमरे मे ठहर जाओ, सुबह चली जाना।’

सेठानी कमरे मे जाकर लेट गई किन्तु उसके मन मे विकार उत्पन्न हो गया, शीघ्र उठी और वावा के पास आयी, कुचेष्टाए करने लगी। हाव-भाव से वावा को रिझाते हुए बोली—‘आप अकेले है। मैं भी अकेली हू मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए।’ वावा बडा सच्चा था। उसे फटकारते हुए कहा—‘निर्लज्ज ! चली जा चुपचाप, ऐसी बात मेरे मामने करने की जरूरत नहीं है।’ वह कमरे मे जाकर सो गयी और मन ही मन विचार करने लगी—‘हाथ ! हाथ भी वाल्या, पुवा भी नहीं खाया।’ वावा कही मेरी बदनामी न कर दे। अब तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वावा मर जाए।

सुबह जाते-जाते वह बोली—‘वावाजी महाराज ! आज आप भोजन मेरे घर का ग्रहण करे।’ घर जा शक्कर के मालपुओ मे विप मिला, भोजन तैयार किया और अपने नौकर के साथ वावाजी के यहा भेज दिया। वावा ने कहा—‘आज तो मैंने भोजन कर लिया है, तुम वापस ले जाओ।’ तब सेठानी स्वय गयी और हाथ जोडकर बोली—‘वावाजी ! मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया है जो आप मेरे छोटे से आग्रह को भी ठुकरा रहे है। आज आपको थोडा-सा भोजन तो मेरे घर का करना ही पडेगा।’

सेठानी की अति भक्ति देखकर वावा बोला—‘खैर, भोजन रख दो। भूख लगेगी तो देखा जाएगा।’ वावा के मन मे कोई पाप नहीं था। मालपुए वहा रखकर सेठानी अति खुश होती हुई अपने घर गई।

उसी दिन सेठानी का पति परदेश से आ गया। रात्रि का समय होने से वह घर न जाकर मठ मे ठहर गया। सोचा—सुबह चला जाऊगा। उसने वावा से

आपके पुत्रों को इतना मालूम होते ही सब दीड़े-दीड़े आयेंगे और आपकी सेवा-भक्ति में जुट जायेंगे।' सुनार अपने घर गया और उसने वैसे ही किया। पेट्टी आ गयी। सेठ ने पलंग के नीचे रख दी। कुछ ही समय बाद चारों बहुओं को यह पता लगा कि सेठ के पास अभी तक काफी माल-ताल है। चारों ही दीड़ी-दीड़ी आयी और पूछा—'श्वसुरजी ! इस पेट्टी में क्या है ?' श्वसुर ने कहा—'इसमें तरह-तरह के स्वर्ण-आभूषण हैं। इतने दिन मित्र के घर थी, आज ही आयी है।'

यह सुनते ही चारों बहुएं सेठ की सेवा-भक्ति में जुट गयीं। कोई वादाम का हलुआ बनाकर खिलाती, कोई गर्म-दूध पिलाती तो कोई ठंडा-ठंडा पानी लाकर हाजिर होती। इधर चारों पुत्रों को भी यह पता लगा कि बुड्ढे के पाम अभी तक काफी सम्पत्ति है तो चारों ही पिताजी की सेवा में पहुँचे। पेट्टी को वजनदार देख चारों ने हाथ जोड़कर विनय से कहा—'पिताजी ! आपको यहाँ मच्छर काटते होंगे, सुख की नीद भी नहीं आती होगी। कृपया ऊपर वाले कमरे में पधारें।'

पिता ने कहा—'पुत्रों ! मुझे बार-बार थूकना पड़ता है, अतः मेरे लिए यही स्थान उपयुक्त है।' पुत्रों ने कहा, 'पिताजी ! इसकी आप चिन्ता न करें। हमारे पास सब व्यवस्था है।' पुत्र सेठ को ऊपर ले गये और तन, मन, धन में उसकी सेवा-शुश्रूषा करने लग गये।

सेठ बोला—'पुत्रों ! मेरी पेट्टी मेरे पास ही रखना। जो अधिक सेवा करेगा, उसी को पेट्टी दूंगा।' सेठ सुखी हो गया। दुःख की घड़िया उसकी समाप्त हो गयी। कुछ वर्षों बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया।

चारों ही भाइयों ने सोचा—लाओ ! अब तो उस पेट्टी को खोले, उसमें क्या-क्या माल निकलता है। चारों देवरानी-जिठानी भी मन में अनेक कल्पनाएँ सजोती हुई आ गयीं। सभी एकत्रित हो धन की आशा में आखे फाड़ रहे थे। आखिर पेट्टी को खोला गया। अन्दर निकले गोल-गोल पत्थर। सब दग रह गये। सेठ को गालियाँ देने लगे—'हाय ! बुड्ढे ने कैसा जाल रचा ? पहले पता होता तो क्यों इतनी सेवा-चाकरी करते और क्यों घर का माल गवाते, किन्तु अब क्या ?'

सारा मसारा स्वार्थ से भरा पड़ा है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक सब दीड़-दीड़ कर आते हैं, किन्तु स्वार्थ के अभाव में कोई किसी को नहीं पूछता है, अतः इस स्वार्थ भरे ससार में धर्म ही सबका सरक्षक है।

कहलाते जो निकट के, वही बदलते अत्र ।

'मुनि कन्हैया' स्वार्थ की, पूजा है सर्वत्र ॥

आपको देख ही रहा हूँ। यदि आप मेरी लडकी सुदेश को देखना चाहते हैं तो घर पधारिये।' उसने कहा—'मुझे भी आप पर पूर्ण विश्वास है। लडकी को क्या देखूँ? मैं तो साक्षात् आपको देख रहा हूँ। आपकी बोल-चाल तथा रहन-सहन से यह पता लगता है कि आपका खानदान बहुत अच्छा है। अच्छे घर की लडकी भी अच्छी होती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है, जैसा आप चाहे, वैसा करे।'

दोनों को भय था कि कही पाप का घडा फूट न जाए, एक-दूसरे की कमी का पता न लग जाए। दोनों के दिल में ठगाई थी। ऊपर से बड़े मीठे बोलने वाले थे। शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्ध पक्का करके विवाह का दिन निकट ही निश्चित कर लिया गया। दोनों ही अपने-अपने घर पहुँचे। दिल में खुशी का पार नहीं था। दोनों के घर में विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। सुशीलकुमार की माँ ने सोचा—वत्स, अब तो मेरे घर में बहू आएगी। घर का सारा काम वह सभाल लेगी। मैं वैठी-वैठी आराम करूँगी।

सुशीलकुमार सज-धजकर आखों पर दो चश्मे लगाकर विवाह-मण्डप में आ गया। सुहागिन स्त्रियाँ विवाह के मंगल-गीत गा रही थीं। जोर-जोर से बाजे बज रहे थे। बड़े ठाट-वाट से सुशीलकुमार की शादी सुदेश कुमारी के साथ हो गयी। नास्तारिक सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद परिवार वाले बहुत खुश हुए। सभी ने सोचा सुदेश कुमारी का भार उतर गया।

इधर सुशीलकुमार का पिता भी बड़ा खुश हुआ। हृदय में हर्ष उछलने लगा और जोर से बोल पडा—'गढ़ जीत्यो रे बेटा काणिया।' लडकी के पिता से भी रहा नहीं गया, वह भी जोर से बोला—'खबर पडसी उठाणिया।' यह सुनते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई और अखिर सारी धूर्तता स्पष्ट होते ही दोनों विलाप करने लगे। अपनी-अपनी कुटिलता का दुष्परिणाम भी स्पष्ट हो गया।

दूसरो को धोखा देकर कोई भी सुख से जी नहीं सकता। स्वयं का कुटिलता-पूर्ण व्यवहार स्वयं के लिए दुःखद सिद्ध होता है, अतः किसी के भी साथ कुटिलतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए।

स्वर्णकार दो धूर्त थे, दोनों के मन पाप।

स्पष्ट हुई जब धूर्तता, दोनों करे विलाप।

लोभ का त्याग

एक राजा था। सतान नहीं होने से वह बड़ा चिन्ताग्रस्त रहता था। हर समय उसके मस्तिष्क में यही चिन्तन चलता था कि पुत्र के अभाव में राज्य का भार

किसको दूंगा ? मैं अपना उत्तराधिकारी किसको चुनूंगा ? इसी दुःख से मन्त्री भी पीड़ित था। वह भी पुत्र के बिना काफी शोकाकुल रहता था। उसके मन में भी यही चिन्तन था कि मेरा मन्त्री-पद कौन मभालेगा ? मन्त्री और राजा दोनों ने ही पुत्रोत्पत्ति के लिए अनेक मन्त्र-तन्त्र करवाये। अनेको देवी-देवताओं की शरण में गये, किन्तु भाग्य के अभाव में वे असफल रहे।

एक दिन राजभवन में एक महात्मा आए और राजा से पूछा—'गजन् ! तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों छा रही है ?'

राजा—'महात्मन् ! मेरे और मन्त्री के एक भी पुत्र नहीं है। उम्मे हम दोनों दुःखी हैं। इसी चिन्ता से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा ?'

महात्मा—'राजन् ! इस समस्या का समाधान मेरे पाम है। आपको बताऊ ?'

राजा—'भगवन् ! हम आपका उपकार नहीं भूलेगे। शीघ्र फरमाइये।'

महात्मा—'शहर में जितने भी भिखारी हैं, उन सबको एक स्थान पर एकत्रित करके तुम अपने हाथ से सबको एक-एक रोटी का दान दो। मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। जो भिखारी पूरी रोटी का त्याग करेगा, उसको तुम राजा बना देना और जो आधी रोटी को छोड़ेगा उसको मन्त्री पद पर नियुक्त कर देना।'

महात्मा के कथनानुसार राजा ने वैसा ही किया। महात्मा नोहरे के दरवाजे पर खड़े हो गये। ज्योंही दान लेकर एक-एक भिखारी बाहर निकलता, त्योंही महात्मा एक-एक को कहने लगे 'जो पूरी रोटी का त्याग करेगा उसको राजा बनाया जाएगा और जो आधी रोटी छोड़ेगा उसको मन्त्री बनाया जाएगा।' सभी ने सोचा—यह सब कहने की बात है। कहा पडा है राज्य ? इतने में एक भिखारी ने सोचा—आज मैं आधी रोटी से ही काम चला लूंगा। उसने आधी रोटी छोड़ दी। एक रक ने पूरी रोटी छोड़ दी। महात्मा बोला—'इन्होंने रोटी के लोभ का त्याग किया है।' राजा ने एक को राज्य दे दिया और एक को मन्त्री बना दिया। ऐसा देखकर सभी भिखारी चिल्लाते हुए बोले—'ऐसा पता होता तो हम भी त्याग कर देते, किन्तु अब पश्चात्ताप करने से क्या हो सकता है।' समय चला गया।'

जो व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है, वही आगे जाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है। त्याग का सदा महत्त्व है क्योंकि त्यागी पुरुष ही समाज और देश का विकास कर सकते हैं।

स्वल्प लोभ के त्याग से, मिल जाता है राज।

वन जाता है रक भी, जन-जन का सरताज।

सब अच्छा होगा

एक दिन एक राजा और मन्त्री दोनो घूमने जा रहे थे। मार्ग में चलते-चलते दोनो थक गये। वट-वृक्ष की सघन छाया में विश्राम करने के लिए दोनो बैठ गये। तृपाकुल राजा पानी की खोज में इधर-उधर दृष्टि दौड़ा रहा था। अचानक लहलहाते हुए गन्ने को देखकर स्वयं बहा गया और गन्ना तोड़कर लाया। चाकू से छीलने लगा। असावधानी के कारण राजा की एक अंगुली कट गई। मन्त्री ने शीघ्र उस पर पट्टी बांध दी। अंगुली की असह्य पीड़ा से पीड़ित नृपति बोला—
“मन्त्री ! बहुत बुरा हुआ, मैं क्षताग बन गया।”

मन्त्री ने उत्तर देते हुए कहा—“राजन् ! आप दुःख न करे। जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। आपकी अंगुली कटी, यह भी बहुत अच्छा हुआ।” यह सुनते ही राजा के हृदय में क्रोधग्नि भभक उठी। आखों को लाल करके बोला—“कृतघ्नी ! मेरी तो अंगुली कटी और तू कहता है—बहुत अच्छा हुआ ? कहा गई तेरी बुद्धि ? मैं ऐसे क्रूर हृदय वाले व्यक्तियों को रखना नहीं चाहता। चले जाओ अपने घर।” नृप की यह डाट सुनकर मन्त्री अपने घर चला गया।

राजा को शिकार करने की आदत थी। वह इसी जगल में शिकार की खोज में इधर-उधर भटक रहा था। पार्श्वस्थ पहाड़ी से निकलकर अचानक वहा कई डाकू आ गये। डाकूओ ने देवी की वलि चढाने के लिए राजा को पकड़ लिया। देवी के मन्दिर में गये और निरीक्षण करने लगे कि कही यह क्षताग तो नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से सभी अंगों का निरीक्षण करते-करते राजा की कटी हुई अंगुली पर सहसा नजर पडुची। छताग की वलि चढाई नहीं जाती, इसी कारण उन्होने उसको छोड़ दिया। राजा खुश होता हुआ अपने राजभवन में पडुचा। बैठा-बैठा चिन्तन करने लगा—मन्त्री बड़ा बुद्धिमान था। उसने पहले ही मुझे कह दिया था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी अंगुली कटी हुई न होती, तो आज मुझे यमराज के घर जाना पडता। मैं किसी भी स्थिति में जीवित नहीं बच सकता था। मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसे विचक्षण मन्त्री को निकाल दिया।

राजा ने मन्त्री का पता लगा वापस उसे राजभवन में बुलवाया और सारा वृत्तान्त उनको सुनाया। मन्त्री ने कहा—“राजन् ! मैंने पहले ही कहा था, जो होता है अच्छा ही होता है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपके लिए भी अच्छा हुआ और मेरे लिए भी अच्छा हुआ।”

राजा—“तुम्हारे लिए अच्छा कंसा हुआ ?”

मन्त्री—“राजन् ! मैं आपका उपकार भूल नहीं सकता हूँ। आप ऋद्ध होकर यदि मुझे नहीं निकालते और मैं आपके साथ होता तो मुझे वहाँ पर अवश्य मरना पड़ता क्योंकि मैं क्षताग्र नहीं था। अतः मेरे लिए भी अच्छा हुआ।” राजा बहुत खुश हुआ और पुनः मन्त्री पद पर उसे नियुक्त कर अपने आप को कृत्य-कृत्य समझने लगा।

किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। ‘यद् भाव्य तद् भविष्यति’ जो होना है वह होकर रहेगा, और जो होता है वह अच्छा ही होता है इसी तथ्य पर अटल रहकर इन्सान को आशावान् रहना चाहिए।

जो होना, होता वहीं, जो होता वह ठीक।

आशावादी बन सतत, बड़े चलो निर्भीक॥

नियम पर अटल

+

- ✓ एक गरीब बनिया था। वह बड़ी कठिनाई से घर का गुजारा चलाता था। एक दिन कोई पर्व समझ, वह मुनिजनो का व्याख्यान सुनने चला गया। व्याख्यान समाप्त होते ही मुनि ने यथाशक्ति सबको एक-एक नियम दिलाया। जब उस बनिए को कहा गया तो उसने कहा—“महाराज, मैं गरीब हूँ। मुझसे नियम नहीं निभ सकता।” मुनि के अत्याग्रह से उसने ‘आज दिन भर बिना आज्ञा कोई भी वस्तु नहीं लूँगा’ यह नियम लिया। मुनि को नमस्कार कर वह अपने काम को रवाना हुआ। निकटस्थ छोटे गाव से सौदा बेच, वह अपने नगर वापस आ रहा था। मार्ग में निवटने के बाद वह धूल में लोटे को माज रहा था कि उमें एक कलश का किनारा नजर आया। उसने मिट्टी को दूर कर कलश को निकाला। वह मोहरो से खचाखच भरा हुआ था। लेने को जी ललचाया किन्तु वह दुविधा में पड़ गया—नियम रखू तो धन जाता है और धन रखू तो नियम जाता है। उसने सोचा—अरे मन ! जीवन दो दिन का है। नियम लेकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मुनि ने नियम तो जवरन दिलाया नहीं था। मैंने अपनी इच्छा से लिया था। नियम के प्रताप से ही आज लक्ष्मी जी के दर्शन हुए हैं। नियम तो आज का है कल आकर ले जाऊँगा।

वापस उसी स्थान पर घड़े को गाड़, उस पर मिट्टी डाल निशानी के लिए ऊपर एक छोटी सी लकड़ी गाड़कर घर आ गया। खाना खाकर शीघ्र लेट गया। नीद न आने के कारण स्त्री ने पूछा—“पतिदेव ! आज आपका मन कहा दौड़ रहा है ?” उसने टालमटोल करते हुए कहा—“नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।”

आखिर स्त्री के अत्याग्रह के आगे वह अपने मन की बात को छिपा नहीं सका । ज्योही वह अपनी स्त्री को सब बातें सुनाने को उद्यत हुआ त्योही अचानक उसके घर में दो चोर आए । स्त्री बोली—“ऐसा अवसर बार-बार नहीं आता । नियम तोड़कर धन ले आते तो सारा दुःख दूर हो जाता । नियम भंग का प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हो जाते । किसी को यदि उस निशानी का पता लग गया तो फिर हाथ मलते ही रह जायेंगे ।”

दोनों की सारी बातें सुनकर चोर दौड़े-दौड़े वहाँ गये । लकड़ी की निशानी देख बड़े खुश हुए । मिट्टी हटाकर कलश निकाला किन्तु दैवयोग से वह मोहरे विचलू बन गई । ज्योही लेने के लिये दोनों ने कलश में हाथ डाला त्योही विचलुओं ने डक मारा । दोनों चिल्लाये और सोचा—बनिया बड़ा धूर्त निकला । अब तो वापस जाकर बदला लेना चाहिए । कलश को रस्सी से बांधकर उस बनिये के घर पर लाकर डाल दिया और दोनों भाग गये ।

कलश के छप्पर पर गिरते ही जोर से घमाका हुआ बनिये की स्त्री घबराई और बोली—“पतिदेव ! बाहर जाकर देखिये, छप्पर पर क्या गिरा है ?” बनिया लाठी लेकर बाहर आया तो मोहरो से चौक चमचमा रहा था । स्त्री भी आई । दोनों के हृदय में खुशी का पार नहीं रहा । बनिया बोला—“देख ! नियम पर अटल रहने से घर बैठे ही लक्ष्मी जी के दर्शन हो गये ।”

जो व्यक्ति अपने नियम पर अटल रहते हैं, सकट में भी जो नियम नहीं तोड़ते हैं, उनको नियम के प्रभाव से यथेष्ट की उपलब्धि होती है । अतः ‘प्राण जाये पर प्रण नहीं जाये’ प्राण भले ही चले जाये पर प्रण को नहीं तोड़ना चाहिए ।

नियम-निष्ठा नर प्रवर की, होती विजय अगम्य ।

एक नियम के योग से, मिला मनेच्छित्द्रव्य ॥ ✓

आप भला तो जग भला

✓ एक शहर में एक करोड़पति सेठ रहता था । उसके पांच पुत्र और एक पुत्री थी । जहाँ पांच भाइयों में एक बहिन होती है, वहाँ लाड-प्यार भी अधिक होता है । इसलिए उसका नाम भी ‘लाडकवर’ रखा गया, किन्तु वह लाड ही लाड में इतनी विगड गई कि हरेक के साथ गाली-गलौज करना, लड़ाई-झगडा करना उसके लिये साधारण बात हो गई । आस-पास के गावों के व्यक्ति उसके कर्कश स्वभाव से परिचित हो गये । जिससे उसके साथ कोई विवाह भी करना नहीं चाहता

था। सेठ को बड़ी चिन्ता हो गई। आखिर सेठ ने दूर देशान्तर में अच्छा घर व वर देखकर बड़े ठाट-वाट से लाडकवर का विवाह किया। किन्तु उनके स्वभाव में किंचित भी परिवर्तन न हुआ। वह निरन्तर बात-वात पर मास और जेठानी में झगडा करती रहती थी। श्वसुर, पति, जेठ किसी का भी कहना नहीं मानती थी। सब उस बहू से ऊब रहे थे। सब ने सोचा—यह बहू पीहर चली जाय तो अच्छा, घर की अशान्ति मिट जाये। आखिर एक आदमी के माय उमे पीहर के लिये रवाना कर दिया।

पिता ने सिर पर हाथ रखकर पूछा—“पुत्री ! तेरा ससुराल कैसा है ?”

पुत्री—“पिताजी ! ससुराल क्या है, साधात नरक है।”

पिता—“तेरे सास-श्वसुर कैसे है ?”

पुत्री—“सास तो डायन है और श्वसुर डाकी है।”

पिता—“देवरानी-जिठानी कैसी है ?”

पुत्री—“वे तो बनी बनाई चुडैल हैं।”

पिता—“खैर, सबको जाने दो, किन्तु तेरा पति कैसा है ?”

पुत्री—“उनमें भी यदि कुछ अक्ल होती तो फिर रोना ही किस बात का ? वे तो यमदूत के तुल्य हैं।”

पिता—“पुत्री ! मेरे पास एक मत्र है। यदि तुम उस मत्र को केवल छ महीनो तक साधना करोगी तो सारा ससुराल तेरे वश में हो जायेगा।”

पुत्री—“ऐसा मत्र तो मुझे अवश्य बताइये। मैं उसकी निर्विघ्न साधना करूंगी।”

पिता—मत्र यह है—“णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उवज्जायाण, णमो लोए सव्व साहूण।” अगर तेरी कोई भूल बताये तो मौन रहकर इस मत्र को याद कर लेना। हाथ जोडकर ‘ठीक’ शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना। सास श्वसुर ने उसे नहीं बुलाया, फिर भी सेठ ने पुत्री को ससुराल भेज दिया। अब उसे कोई भी कुछ कहता तो वह मौन रहती और उस मत्र का स्मरण करने लग जाती। धीरे-धीरे उस महामत्र के प्रभाव से लाडकवर की काया-पलट हो गई। और सभी घर वाले उसका पक्ष लेने लगे। सास ने थोड़े ही दिनों में बहू को घर की चाबिया सौंप दी। और सबको कह दिया कि मेरी यह बहू ही घर की मालकिन होगी। इसे कुछ भी कठोर कहने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ ही दिनों बाद लाडकवर के पिता ने पुत्री को लेने के लिए एक आदमी भेजा। सास ने कहा—“आदमी बहू को लेने के लिए बार-बार क्यों आता है ? बहू के बिना-मेरे घर का काम नहीं चल सकता। अच्छा आज तो ले जाओ शीघ्र ही वापस भेज देना।” बड़ी मुश्किल से लाडकवर पीहर आई। पिता ने पूछा—

“पुत्री ! ससुराल कैसा है ?”

पुत्री—“पिताजी ! साक्षात् स्वर्ग ही है !”

पिता—“सास-श्वसुर कैसे है ?”

पुत्री—“आपके (माता-पिता के) तुल्य हैं !”

पिता—“तेरा पति कैसा है ?”

पुत्री—“साक्षात् परमेश्वर है !”

पिता—“तेरी देवरानी-जिठानी कैसी है ?”

पुत्री—“बहिन से भी अधिक प्यार करती है !”

सेठ के मुख से सहसा यही वाणी निकली—“आप भला तो जग भला”, अर्थात् आत्मदमन करने वाला ही सबको प्रिय लगता है और सबके लिए पूज्य बन जाता है ।

जिसने अपनी आत्मा का दमन कर लिया है, उसने सारे ससार को जीत लिया है । आत्म-दमन ही शान्ति की प्रथम मजिल मानी गई है अतः हरेक को आत्म-दमन करना सीखना चाहिए ।

आत्म-दमन ही विश्व मे, सुख का सच्चा द्वार ।

दमितात्मा के सामने, अवनत है ससार ॥ ✓

समय का मूल्य

सेठ धनीराम की पुस्तक की एक दुकान थी । सेठ जी नीतिज्ञ होने के साथ-साथ सदाचारी भी थे । सारा शहर उनको इज्जत की दृष्टि से निहारा करता था । एक दिन उनकी दुकान पर एक ग्राहक आया । उसने नौकर से कहा—“मुझे यह पुस्तक खरीदनी है, इसकी क्या कीमत है ?”

नौकर ने उत्तर दिया—“एक रुपया ।”

ग्राहक—“इस छोटी सी पुस्तक का एक रुपया ? कम नहीं हो सकता ?”

नौकर—“नहीं !”

ग्राहक का मष्तिष्क चिन्तन व मनन के गहरे सागर मे डुबकिया लगाने लगा । कैसे खरीदू यह पुस्तक ? कीमत अधिक है । आखिर ग्राहक ने पूछा—“क्या सेठ साहब अन्दर है ? उनसे मिलना चाहता हूँ ।”

नौकर और ग्राहक का सवाद चल ही रहा था कि इतने मे अचानक सेठ ने दरवाजा खटखटाया । ग्राहक ने सत्कार भरी वाणी मे कहा—“सेठ साहब !

नमस्कार ! आपकी ही प्रतीक्षा में बैठा था । अच्छा हुआ आप शीघ्र पधार गये ।”

सेठ जी ने कहा—“बोलो भाई ! क्या काम है ? किमलिए प्रतीक्षा कर रहे हो ?”

ग्राहक—“सेठ साहब ! इस पुस्तक की कम से कम क्या कीमत है ?”

सेठ जी—“सवा रुपया ।”

ग्राहक—“हैं ! अभी तो आपके नीकर ने एक रुपया कहा था । अब मवा ?”

सेठजी—“विलकुल सही है, क्योंकि मैं अपना काम छोड़ कर आया हूँ । डममें मेरा समय भी तो खर्च हुआ, वह कहा जायेगा ?”

ग्राहक के आश्चर्य का पार नहीं रहा । वह कल्पना के अन्तरिक्ष में विचरण करने लगा । अरे यह क्या ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है । सेठजी कहीं नगने में तो नहीं हैं ?

आखिर उसने कहा—“सेठजी ! मोल-तोल करना तो रहने दीजिए, अच्छा ही मुझे इसकी कम से कम कीमत बता दें, तो मैं खरीद लूँ ।”

सेठजी—“डेढ़ रुपया ।”

ग्राहक—“वाह-वाह ! क्या आप भी वच्चो जैसा खिलवाड़ कर रहे हैं । अभी तो अपने सवा रुपया कहा था और अब डेढ़ रुपया ?”

सेठजी—“हा, मैंने पुस्तक की कीमत उस समय सवा रुपया कही थी । पर अब तो उसकी कीमत डेढ़ रुपया है और तनिक ध्यान से सुन लीजिए—ज्यो-ज्यो आप देरी करेंगे, पूछताछ कर हमारा अमूल्य समय नष्ट करते जायेंगे । त्यो-त्यो पुस्तक की कीमत परममय का मूल्य भी बढ़ता जाएगा । यदि आपको लेनी है तो शीघ्र ले लीजिए । कुछ समय पश्चात् पुस्तक की कीमत दो रुपया हो जायेगी ।”

ग्राहक ने सोचा—अब अधिक भाव-ताव करना उचित नहीं है क्योंकि क्रमशः मूल्य में वृद्धि हो रही है । तुरन्त जेब से पैसे निकाल कर दे दिये और पुस्तक खरीद कर अपने घर की राह ली । घर पहुँचा । सोचने लगा कीमत क्रमशः क्यों बढ़ती गई । आखिर उसने यही निष्कर्ष पाया कि समय ही सच्चा धन है । समय से बढ़कर मसार में कोई भी अमूल्य निधि नहीं है । समय को व्यर्थ में नष्ट करना मूर्खता है और समय का सदुपयोग करना बुद्धिमता है । भगवान् महावीर ने कहा—जो समय व्यतीत होता है, वह वापस लौटकर नहीं आता । अतः हरेक को समय का मूल्यांकन करना चाहिए ।

समय न खोना व्यर्थ में, समय बड़ा अनमोल ।

समझो कीमत समय की, अन्तर आखे खोल ॥

एक दिन का राज्य

तीन मित्र थे। तीनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। विद्यालय में भी तीनों एक साथ अध्ययन करते थे। तीनों में एक राजकुमार था और दो वणिक्पुत्र। एक दिन तीनों मित्र विद्यालय से घर आ रहे थे। मार्ग में वणिक्पुत्रों ने राजकुमार से कहा—“मित्र ! अभी तू घनिष्ठ मित्रता का परिचय दे रहा है, लेकिन जब राज-सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएगा, तब क्या हमारे साथ अभी जैसा व्यवहार करेगा ? हमको कुछ वधशीश करेगा ?”

राजकुमार ने कहा—“दोस्तो ! आपस में अक्षुण्ण प्रेम भी कभी भुलाया जाता है ?” उसी वक्त मैत्री की निशानी के रूप में राजकुमार ने यह लिखकर दे दिया—“मैं राजा बनने के बाद तुम्हें एक-एक वरदान दूंगा, जो भी तुम मागोगे वही मिल जायेगा।” कुछ ही समय बाद वह राजकुमार राज्यासन पर बैठा और वे दोनों मित्र अच्छा समय देखकर मित्र से कुछ मागने के लिए गये।

पहले मित्र ने कहा—“मित्र ! मुझे न तो धन चाहिए तथा न कोई जमीन-जायदाद। मुझे चाहिए एक दिन का राज्य।”

राजकुमार ने हा भर ली और दूसरे दिन सारे शहर में उसकी आज्ञा प्रसारित करवा दी गई। राज्यासन पर बैठते ही उसने समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी कर दिया कि जिसको जितना वेतन मिलता है अब उसे आधा मिलेगा। अपना राज्य भंडार भरने के लिए उसने सब कर दुगने कर दिये। सारे शहर में हाहाकार मच गया। चारों तरफ से राजा को धिक्कार मिलने लगी, किन्तु वह स्वयं तो राज्य अभिमान के शिखर पर चढ़ा हुआ था। न किसी की मानता और न किसी की सुनता। सारा दिन स्नान भोजन आराम आदि कार्यों में लगा दिया। पूरी रात नृत्य सगीत व निद्रा में बीत गयी।

प्रातः होते ही सेवक सरक्षको ने कहा—“जनाब ! आपका समय समाप्त हो गया है। एक दिन के लिए जो आपको अधिकार मिला था, वह अब नहीं है।” वह हक्का-बक्का रह गया ! क्या एक दिन ही ? हाय ? मैं तो कुछ कर ही नहीं सका। आखिर आरक्षको ने हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया। ज्योंही वह राजमहल से बाहर आया त्योंही हजारों लोग चारों तरफ से उसके पीछे पड़ गये। कई उस पर थूकते थे, कई रेत उछालते, कई धिक्-धिक् करते। उसे बुरी गालियाँ देते क्योंकि एक ही दिन में उसने सबके साथ दुश्मनी मोल ले ली।

दूसरे मित्र ने भी एक दिन के राज्य की याचना की। राजकुमार ने सहर्ष उसके लिए भी घोषणा करवा दी। ज्योंही उसने राज्यभार सभाला त्योंही समस्त राज्य-कर्मचारियों के वेतन दुगने-तिगुने कर दिये। जनता को समस्त करों से मुक्त

कर दिया। सार्वजनिक सस्थाओं को खुले हाथ दान देना शुरू कर दिया। दीन-हीन कोई भी आये उनकी आशा को फलवती बनाना उसने अपना अटल सिद्धान्त बना लिया। सारे दिन जन-हिताय, जन-विकासाय अनेकों विचार विमर्श चले। अनेको योजनाएँ तैयार की गईं। सायंकाल होते ही राज्य का भार मन्त्री को सभालकर वह अपने घर की ओर रवाना हो गया। मार्ग में अनेको राज्य-कर्म-चारियों, विद्वानों व व्यापारियों द्वारा उसका अभूतपूर्व हार्दिक स्वागत किया गया। घर-घर उसकी कीर्ति-ध्वजा फहराने लगी और ममस्त जन-मानस के लिए वह श्रद्धा का पात्र बन गया।

मनुष्य का जन्म भी एक दिन के राज्य के समान है। विवेकशील व्यक्ति ही इसका सदुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग करने वालों का कभी मत्कार नहीं होता है, अतः हर एक को इस जन्म का लाभ उठाना चाहिए।

एक दिवस के राज्य सम, मानव का अवतार।

लाभ उठाते दक्ष नर, नहीं खोते वेकार॥

स्वभाव में रमण

एक ब्राह्मण था। वह गंगा नदी में स्नान के लिए गया। गंगा के तटस्थ वृक्ष पर एक विच्छू था। अचानक वह गंगाजल में गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे देखकर ब्राह्मण का दिल काप उठा। हृदय में दया के भाव जागृत हुए। उसने एक पत्ता लेकर विच्छू को उठाया किन्तु दुर्जन अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ते हैं। विच्छू हाथ पर चढ़ा और डक मार दिया। डक लगते ही ब्राह्मण का हाथ हिल गया। विच्छू पानी में गिर गया और वैसे ही तड़पने लगा ब्राह्मण दयावान् था। वह दूसरों का दुःख देख नहीं सकता था। उसने सोचा अगर इस विच्छू को नहीं निकालूंगा, तो वेचारा मर जायेगा उसने फिर उस विच्छू को बाहर निकाला, किन्तु वह अपने स्वभाव का परित्याग कैसे कर सकता था? डक लगाते ही ब्राह्मण का हाथ हिल गया और वह फिर पानी में गिर पड़ा। ब्राह्मण ने इस तरह तीन चार बार विच्छू को उठाया, लेकिन हर बार विच्छू ने उसे काटा।

गंगा के तट पर एक कवि खड़ा था। अनिमेप नयन उस ब्राह्मण के अनोखे खेल को वह देख ही रहा था। उससे रहा नहीं गया। आखिर उसने पूछ ही लिया।

“भाई! विच्छू ने तुमको बार-बार काटा, फिर भी तुम उसको बार-बार निकालने का प्रयास करते रहे। क्या इसमें कोई तथ्य है?”

ब्राह्मण-ने कहा—“कविवर ! वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है तो फिर मैं मेरे स्वभाव को कैसे छोड़ूँ ? दुर्जन अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ता है । सज्जन, अपनी सज्जनता का परित्याग कैसे करेगा ?”

दुर्जन के साथ भी जो सज्जनता का व्यवहार करता है, बुरे के साथ भी जो भलाई करता है वही इस भूतल पर सन्त पुरुष कहलाता है ।

तजे न विपदा मे कभी, ब्राह्मण सम सौजन्य ।
नहीं छोड़ता विच्छू सम, दुर्जन निज दौर्जन्य ॥

✓× देखा-देखी मत करो

एक गाव मे टीलिया नाम का एक जाट रहता था । उसकी जाटनी का देहावसान हो गया । जाट ने लोगो से कहा—“दुनिया मे सतिया तो बहुत हुई है, किन्तु सता आज तक कोई नहीं हुआ है । अब मेरी इच्छा है कि जाटनी के पीछे सता वन जाऊ । आप लोग मुझे जाटनी के साथ-साथ जला देना ।” लोगो ने उसे काफी समझाया, किन्तु वह कब मानने वाला था । वस, चिता पर जाटनी को सुलाया गया उसके ऊपर ही वह जाट सो गया, धीरे-धीरे आग बढ़ने लगी ।

इतने मे गाव मे आग लग गई । जिससे श्मशान मे गये हुए सारे लोग चिता को बीच मे छोडकर गाव चले गये । पीछे से त्योही अग्नि का ताप जाट के शरीर तक पहुँचा त्योही वह वहा से भाग चला । उसके कपडे सारे जल चुके थे, अतः झाडी मे जाकर छिप गया ।

गाव की आग शान्त कर लोग वापिस-श्मशान भूमि मे पहुँचे । सवने सोचा, जाटनी के साथ-साथ जाट भी जलकर सता हो गया है, ऐसा मालुम पडता है । लोग अपने-अपने घर चले गये ।

इधर उस टीलिए को भूख सताने लगी । तीन चार दिन बीत चुके । वह रोटियो की तलाश मे सलग्न था । अचानक एक औरत उमी मार्ग से (जहा टीलिया रहता था) खाना लेकर खेत पर जा रही थी । टीलिए ने उसे ललकारते हुए कहा—“ठहर जा, ठहर जा, मुझे भूख लग रही है ।”

औरत ने पूछा—“तेरा नाम क्या है ?”

वह बोला—“मेरा नाम टीलिया है ।

टीलिया नाम सुनते ही वह घबराई । खाने का सामान वही छोड कर दौडी-दौडी गाव मे आई और पचो से कहने लगी—“टीलिया तो मरकर भूत हो गया

है। अमुक झाड़ी में छिपकर बैठा है। मैं बड़ी मुश्किल में प्राणों को बचाकर आई हूँ।”

गाव के लोग इकट्ठे हुए। सवने कहा—“भूत को वण में करने के लिए काजी जी को वहा भेजा जाय।” काजी जी घोड़ी पर चढ़कर उम झाड़ी के निकट पहुंचे। खूंटी गाड़कर घोड़ी को एक तरफ बाध दिया और भूत को वण में करने के लिए तरह-तरह के मन्त्र पढ़ने लगे। टीलिया मुन ही रहा था, अचानक वहा आया और काजी जी का कान पकड़ कन्धो पर बैठ गया। काजी जी ने बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाया और शीघ्र घोड़ी पर सवार हो घोड़ी को दौड़ा दिया। पीठ में तो खूंटी की लग रही थी, किन्तु काजी जी को यह पता नहीं लगा कि खूंटी की मार पड़ रही है। वे तो जोर-जोर से हल्ला करते जा रहे हैं—“हाय रे ! मुझे तो टीलिया मार रहा है।”

लोगों ने पूछा—“टीलिया कहा है ? यह तो खूंटी की लग रही है। तब कहीं काजी जी ने घोड़ी ठहराई।”

काजी जी ने कहा—“यह भूत ऐसे वण में आने वाला नहीं है। इसका मौसर होना चाहिए।”

लोगों की प्रेरणा से घर वालों को कर्ज लेकर भी मौसर निश्चित करना पड़ा। टीलिया को भी पता लगा कि अमुक दिन मेरा मौसर होने वाला है। ठीक उसी दिन वह तालाब पर जा पहुंचा। वहा एक घोड़ी कपड़ा धो रहा था। टीलिए ने जोर से चीख मारी—“घोड़ीडा ठहरजा, ठहरजा, मैं टीलिया आ रहा हूँ” घोड़ी भूत के डर से कपड़ों को छोड़कर दौड़ गया। पीछे से टीलिया धोये हुए सफेद कपड़ों को पहनकर हाठ में लाठी ले अपने घर जा पहुंचा। वहा सैकड़ों ही स्त्री पुरुष भोजन कर रहे थे। टीलिया को देखते ही सब चिल्लाने लगे—“अरे ! टीलिया भूत आ गया है, दौड़ो-दौड़ो।” सब एक-दूसरे से आगे दौड़ने लगे। टीलिए ने कहा—“अरे भाइयो ! दौड़ क्यों रहे हो ? मैं भूत नहीं हूँ। वही टीलिया हूँ जो पहले था। आखिर में सब भेद खुला और लोग तालिया पीटते हुए बोले—

देखा देखी सत चढे, चढ्यो टीलियो जाट ।

घोवी गवाया कापडा, काजी कुटाई टाट ॥

घर वालों का लज्जा से सिर झुक गया। मन ही मन दुःख करने लगे—‘हाय ! लोगों में हसी मजाक हुई सो हुई, किन्तु मौसर के लिए जो हजारों का कर्ज लिया गया वह कैसे उतरेगा ?’

जो व्यक्ति अपनी ताकत को नहीं तोलता है और केवल देखा-देखी करने पर उतारू हो जाता है, उसे कदम-कदम पर लज्जित होना पड़ता है। अत आत्म-

शक्ति को देखकर ही किसी क्षेत्र में कदम बढ़ाने चाहिए ।

आत्म-शक्ति देखे बिना, करता है जो काम ।

वह मानव हर क्षेत्र में, पछताता अविराम ॥✓

चारों के तुक्के सच्चे

x

चार मूर्ख थे । चारों में अच्छा प्रेम था । एक दिन चारों ही परदेश के लिए रवाना हुए । रास्ते में भूख लग आई । चारों ने बट वृक्ष के नीचे विश्राम लिया । भोजन पकाने के लिए अलग-अलग काम बांटा गया । रोटिया तैयार हुईं, किन्तु घी लाना किसी को भी नहीं सौंपा था । इससे परस्पर तना-तनी बढ़ी । घी कौन लाये ? आखिर यह फैसला हुआ कि जो पहले बोलेगा उसे ही घी लाना पड़ेगा । चारों पलथी मारकर बैठ गये । इतने में दो कुत्ते आये । सारी की सारी रोटिया खा गये । कोई भी नहीं बोला । रात पड़ गई । अर्द्ध-निशा में दो चोर चोरी करके और उसी वृक्ष के नीचे अपने थैलों को ठीक करने लगे । इतने में ही उनको पुलिस वाले दौड़ गये । चोर तो दौड़ गये किन्तु घन के थैलों को वहीं छोड़ गये । पुलिस वालों ने घन देख कर उन चारों से पूछा—“क्या तुम चोर हो ?” घी लाने के भय से चारों ही मौन रहे । चारों को हथकड़िया पहिनाकर राज-दरवार में लाया गया । राजा ने चारों को बड़े चोर समझकर फासी का दंड सुना दिया । चारों को श्मशान भूमि में लाया गया । फासी पर लटकाने की तैयारी थी । इतने में ही छोटे मूर्ख से रहा नहीं गया और वह जोर से बोला—‘हम चोर नहीं हैं’ । यह सुनते ही तीनों उछल पड़े और हल्ला करने लगे—“घी तुम्हें लाना है, घी तुम्हें लाना है ।”

पुलिस वाले वाले दग रह गये । यह क्या बला है ? शीघ्र राज-दरवार में आये और उन्होंने समग्र वृत्तान्त से राजा को अवगत किया । नृप के आदेश से चारों ही मूर्ख पुन राज-दरवार में हाजिर हुए । उन चारों की शकल देखकर राजा ने मन में सोचा—ये मूर्ख अवश्य हैं, किन्तु हैं किस्मत वाले । राजा ने किस्मत की परीक्षा करने के लिए चारों से प्रश्न किया—“बोली भाई ! मेरी इस बघी मुट्ठी में क्या है ?” पहले मूर्ख ने तुक्का लगाकर कहा—“गोलमाल, दूसरे ने कहा, ‘रंग गुलाब’, तीसरे ने कहा ‘दानेदार’ चौथे ने कहा खोल राजा ‘अनार’ ।” चारों के तुक्के सच्चे होने से राजा बड़ा खुश हुआ और उसने भडारी से कहा—“इन चारों को पांच-पाच सौ रुपये इनाम दे दो ।”

चारो ही इनाम लेकर उसी वृक्ष के नीचे पहुँचे। रात भर विश्राम यही लेना है सुबह आगे चलेंगे। रुपयो को वृक्ष की जड़ में खुदने आम रखकर चारो सो गये। चिंता फिर नहीं होने से नींद आ गई।

इधर एक आरक्षक फिरता-फिरता वहाँ पहुँच गया। दो हजार रुपयो को देखकर उसका जी ललचा गया। रुपयो को लेकर वह अपने घर आ गया। सुबह चारो उठे। रुपये न मिलने से चारो राजा के पास आये। राजा ने कहा—“तुम ही तुम्हें लगाकर बताओ कि रुपये किसने लिये हैं?”

पहला बोला—“आयो फिरतो-फिरतो”, दूसरा बोला—“आयो घोड़े चढतो”, तीसरा बोला—‘हाथ में तलवार’, और चौथा बोला—“चोर कोत-वाल”। कोतवाल ही हमारे रुपयो का चोर है। कोतवाल को दरवार में बुलाया गया। नृप ने सब बात पूछी। आखिर चारो के तुम्हें सच्चे हो गये। राजा उन चारो के सही तुम्हें पर बड़ा खुश था, चारो को एक-एक हजार रुपये का इनाम फिर दिलवाया। चारो ने सोचा—अब कहीं नहीं जाना है, वस घर में ही रहना है।

चारो मूर्ख होते हुए भी चारो की किस्मत अच्छी थी जिससे उनका सकट टल गया और उनको अच्छी धनराशि मिल गई। अतः दुनिया में किस्मत ही सच्ची निधि है।

चारो मूर्खों के वचन, हुए सत्य अभिराम। ✓
किस्मत के आधार से, इच्छित हुए तमाम ॥ ✓

पाप का घड़ा

कमल और विमल दो मित्र थे। दोनों में अच्छा प्रेम था। कमल करोड़पति था, विमल गरीब था। विमल के पुत्र का विवाह होने के कारण वह मित्र कमल को निमंत्रण देने गया।

कमल ने कहा—“मित्र ! तेरे पुत्र की शादी में अवश्य भाग लूँगा, किन्तु तुम यह एक हार ले जाओ, पुत्र को पहिना देना—अच्छा लगेगा। मित्र के अत्याग्रह से आखिर विमल ने उस हार को लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जाते-जाते कुछ ही क्षणों में उसका मन विगड गया। विचार करने लगा—इस नवलखा हार को यदि वापस न दूँ, तो मेरा दारिद्र्य दूर हो जायेगा। मित्र के पास न तो कोई साक्षी है और न मेरे हस्ताक्षर हैं। वह कैसे मागेगा, हार हजम हो जाएगी। इसी दृष्टिकोसे हार को घर में छिपा दिया।

दूसरे दिन कमल विवाह-मण्डप में आ पहुँचा। दूल्हे के गले में हार न देख कमल ने कहा—“मित्र विमल ! दूल्हे को वह हार क्यों नहीं पहिनाया ?”

विमल—“कौन सा हार ?”

कमल—“ऐसे कैसे बोलते हो ? कल मैंने हार दिया तो था।”

विमल—(सरोष) ‘कब दिया था हार ? विल्कुल नमक की रोटी बना रहे हो।’

कमल हक्का-बक्का रह गया। मुख निस्तेज हो गया। आखिर दोनों में इतनी तना-तनी बढ़ी कि, कमल को राजदरवार में जाना पड़ा। राजा ने कमल की सब बातें सुनकर पूछा—“क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी या उसके हस्ताक्षर है ?”

कमल—“राजन् ! मैंने तो हार मित्रता के नाते दूल्हे को पहिनाए के लिए दिया था। हस्ताक्षर कराने का कोई सवाल ही नहीं था। मुझे क्या पता था कि यह मित्र होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा ? विश्वासघात करेगा ?”

राजा ने विमल को बुला, सारा किस्सा पूछा।

विमल—“राजन् ! मेरे जैसे गरीब को नौ लाख रुपये का हार कौन देता है ?”

राजा—“क्या कमल तेरा मित्र है ?”

विमल—“मित्र था, किन्तु अब मुझ पर झूठा कलक लगा रहा है, अतः शत्रु से भी बढ़कर है।” राजा ने दोनों की बात सुनकर कहा—“कल तुम दोनों को देवी के मंदिर में सुबह उपस्थित होना है। वहाँ पर न्याय करूँगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा ?”

राजा की उद्घोषणा के अनुसार सूर्य उदय होते ही देवी के मंदिर में हजारों की भीड़ जमा हो गई। राजा भी सिंहासन पर बैठ गये। कमल भी आ गया। धूर्त विमल भी घड़े में हार को रखकर, ऊपर कपडा तथा रस्सी बाध, हाथ में घड़े को लटका कर सभा में उपस्थित हो गया। नृप ने तथा दूसरों ने पूछा—“साथ में घड़ा कैसे लाए हो ?”

विमल ने कहा—“मेरे कण्ठ-शोष का रोग है, समय-समय प्यास लगती है, अतः पानी का घड़ा मुझे हमेशा साथ रखना ही पड़ता है।”

राजा ने जन-समूह को सुनाते हुए कहा—इस छोटी सी खिडकी में से जो निकल जाएगा, वह सच्चा है और जो फस जाएगा वह झूठा है।

विमल ने कमल से कहा—“मेरा यह जल का घड़ा थोड़ी देर के लिए तू हाथ में रखना।” वस ! घड़ा उसे पकड़ाकर जोर से बोला—“हे सत्य सहायक देवी ! यदि मेरे पास हार हो तो मैं इस खिडकी में फस जाऊँ और यदि कमल का हार कमल के पास हो तो मैं निकल जाऊँ।” इस प्रकार कहता हुआ वह शीघ्र खिडकी

से निकल गया। सभी लोग कहने लगे—“विमल सच्चा, कमल झूठा।” नृप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कमल के होश गुम हो गये। इधर विमल ने शीघ्र आकर कमल से घडा मागा। कमल के हाथ थर-थर काप रहे थे। ज्योही घडा देने लगा त्योही बीच में हाथ से रस्सी छूट गई और जमीन पर गिरकर घडा फूट गया। हार बाहर निकलते ही नृप ने विमल की धूर्तता पर उमे देश-निकाला देते हुए कहा—“इनसान चाहे जितना पाप करे किन्तु एक दिन तो पाप का घडा फूटे विना नहीं रहता है। कमल विल्कुल सच्चा है, इसका तनिक भी दोष नहीं है।”

जो व्यक्ति कोयला खायेगा उसका मुख काला हुए विना नहीं रहेगा। रुई में आग कभी नहीं छिप सकती। पाप चाहे जितना छिपकर करो, किन्तु एक दिन तो वह अवश्य ही प्रकट होगा, अतः हरेक को अपना दिल स्वच्छ रखना चाहिए।

पाप न छिपता तनिक भी, कितने करो प्रयास।

फूटेगा घट पाप का, होगा दिव्य प्रकाश॥

क्या तैरना सीखा ?

✱

✓ वैरिस्टर वावू रमेशकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर विलायत से खाना हुआ। फस्ट-क्लास की टिकट ले जहाज में वह दम्पति उल्लसित मन बैठ गया। वावू के गले में टाई, आंखों पर चश्मा और कलाई में घड़ी थी। कुर्सी पर बैठा वह दैनिक समाचार-पत्र पढ़ रहा था। उसके दिल में वैरिस्टर का बड़ा घमण्ड था। अपने आपको विद्या-वारिधि समझता था। इतने में एक खलासी (जहाज में काम करने वाला) वावू के पास आया और हाथ जोड़कर बोला—“वावू साहब ! घड़ी में कितने बजे है ?” वावू अखवार पढ़ने में इतने तल्लीन थे कि उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दो-तीन बार पूछने पर वावू का ध्यान गया तो रोप-भरी वाणी में बोला—“टेबिल पर घड़ी पड़ी है, तुम स्वयं देख लो। क्यों विना मतलब शोर मचा रहे। चले जाओ यहाँ से।”

खलासी—(नम्रभाव से) “वावू साहब ! मुझे घड़ी देखनी नहीं आती है ?”

वावू—“क्या इस वैज्ञानिक युग में तूने घड़ी देखना भी नहीं सीखा ? हाय ! तब तो तेरी दो आना जिन्दगी पानी में चली गई। अच्छा तुम पढ़े कहा तक हो ?”

खलासी—“वावूजी ! आप तो मेरे साथ मजाक करने लग गये। मैं कहा पढा हूँ ? मेरे लिए तो काला अक्षर भ्रैस बराबर है।”

वावू—“नहीं पढ़ने के कारण तेरी दो आना जिन्दगी फिर पानी में चली गई। अरे मूर्ख ! आज के जमाने में पढाई का बहुत महत्त्व है। पढाई के बिना कोई

किसी को नहीं पूछता। शादी भी मुश्किल से होती है क्योंकि अनपढ़ को कोई भी लड़की देना नहीं चाहता। क्या तेरा विवाह हो गया ?”

खलासी—“मेरा तो नहीं, किन्तु मेरे पिताजी का विवाह अवश्य हुआ था।”

वावू — “अरे खलासी ! तेरे जैसा हतभागी कोई नहीं है। इस भौतिकवादी युग में तूने स्त्री-सुख का आस्वाद नहीं लिया। इससे तेरी आठ आना जिन्दगी फिर पानी में चली गई।”

दोनों में ऐसी हल्की-फुल्की बातें हो रही थी। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। चारों तरफ भीषण अन्धकार छा गया। जहाज डगमग-डगमग डोलने लगा। खतरे की घटी बजते ही खलासी जोर से बोला—“वावूजी ! वावू जी ! जहाज डूबने वाला है। क्या आपने तैरना सीखा है ?” वावूजी के होश गुम हो गये। हक्का-बक्का रह गया और जोर से बोला—“अरे भाई खलासी ! तैरना तो नहीं सीखा है।”

खलासी बोला—“मुझे और तो कुछ नहीं आता, किन्तु तैरना जरूर आता है। मैं तो तैरकर समुद्र के किनारे पर चला जाऊंगा। पर आप क्या करोगे ? वावू जी, आप हर क्षेत्र में निपुण एवं दक्ष बने, किन्तु एक तैरना नहीं आने के कारण आप की क्या गति होगी ? तनिक हिसाब मिलाइए आपके कथनानुसार मेरी जिन्दगी तो बारह आना ही पानी में गई परन्तु आपकी जिन्दगी अब सोलह आना ही पानी में जाने वाली है।”

खलामी की बात सुनते ही वावूजी के हृदय में तहलका मच गया। हो-हल्ला करने लगा, पर उपाय क्या...? वह खलासी तो तैरकर समुद्र के तट पर चला गया और वावू समुद्र में डूब गये।

मनुष्य अन्यान्य कलाओं में तो प्रवीण और दक्ष बन जाते हैं, किन्तु एक तैरने की कला के अभाव में उनका जीवन खत्म हो जाता है। अतः ससार समुद्र से पार होने के लिए सबसे पहले तैरने की कला में निपुण होना परम अपेक्षित है।

सब विद्याएँ सीखकर, पंडित बना महान् ।

किन्तु न सीखा तैरना, डूब गया मतिमान् ॥४७

पक्षपात

सुनार ने अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए भगवान् ऋषभदेव में पूछा—“भगवन् ! मेरे पास थोड़ी-सी पूजा है। मैं अल्पारभी, अल्पपरिग्रही हूँ। मैं मरकर कहा जाऊंगा।”

भगवान ने कहा—“तुम नरक में जाओगे।”

सुनार—“तो फिर आपके पुत्र भरत जी कहा जाएंगे? वे तो पट्टखण्ड के अधिपति हैं। महारभी महा-परिग्रही हैं।”

भगवान ने फरमाया—“सुनार! भरत मोक्ष में जायेगा—क्योंकि वह अल्पा-रभी और अल्पपरिग्रही है। तुम महारभी और महा परिग्रही हो।” यह सुनते ही सुनार अवाक् रह गया। आकृति बदल गई। मन ही मन सोचने लगा—यह तो भगवान् का साक्षात् पक्षपात है।

भरतजी सुनार की बाह्य आकृति से उसके भाव ताड गये। उमे राजमहलो में बुलाकर कहा—“यह कटोरा तेल से लवालव भरा है। इसे अपनी हथेली पर रख सारे शहर में चक्कर लगा किन्तु ध्यान रहे एक बूद भी यदि नीचे गिर गई तो तुम्हारे पीछे-पीछे चलने वाले आरक्षक उमी समय तुम्हारी गर्दन उडा देंगे। सुनार घबडा गया, सोचा—आज तो विना मौत के मरना पडेगा। किन्तु चक्रवर्ती के आदेश का पालन आवश्यक था। इच्छा न होते हुए भी आज्ञा माननी पडती है। कटोरा लेकर सुनार चला। पीछे-पीछे आरक्षक हो गये। शहर के समस्त वाजारो में तथा समग्र गलियो में घूमकर वह सुनार भरतजी के समक्ष उपस्थित हुआ। भरत जी ने पूछा—“सारे शहर में घूम आया?”

सुनार—“हा आपके आदेश का पालन तो करना ही पडता है।”

भरतजी—“क्या इस कटोरे से तनिक भी तेल नीचे गिरा?”

सुनार—“गिरे कैसे? काल तो मेरे पीछे-पीछे चल रहा था।”

भरतजी—“अच्छा वताओ तो मही नगर के वाजार में क्या-क्या देखा?”

सुनार—“मैंने कुछ भी नहीं देखा। देखू भी कैसे, मेरी दृष्टि तो उस कटोरे पर टिकी हुई थी। मन में मृत्यु का भय था।”

भरतजी—“इसका मतलब समझे या नहीं?”

सुनार—“मैं तो कुछ भी नहीं समझा, आपने यह क्या खेल रचा?”

भरतजी—“सुनार! मैंने तुझे समझाने के लिए यह प्रयोग किया है, मेरे हृदयस्थ विचारो को ध्यान से सुन—

मैं मसार के समस्त सुख, ऐश्वर्य को एक वाजार समझता हू। मैं यहा निवास करता हुआ भी कटोरे की तरह केवल आत्मा का ही ध्याल रखता हू। राज्य सम्पदा पर मुझे तनिक भी आसक्ति नहीं है। मेरी दृष्टि में ये सब वन्धन है। मुझे पल-पल परलोक का भय है। मैं प्रतिदिन यह चिन्तन करता रहता हू कि इस ससार से कब छुटकारा मिले। इसलिए मैं अल्प-परिग्रही हू। तुम्हारे पास सम्पत्ति थोडी है—फिर भी तुम्हारे मन में अनन्त आशाएँ हैं। रात-दिन तुम हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा करते रहते हो, इसलिए महा-परिग्रही हो।” भरतेश्वर की बात

अक्षरश सुनार की समझ मे आ गई ।

आमक्ति और अनासक्ति मे बडा अन्तर है । अनासक्त अवस्था परम शान्ति का मार्ग है । आसक्त अवस्था पतन का द्वार है, अत किसी भी क्षेत्र मे आसक्ति नही रखनी चाहिए ।

सुनार सम आसक्ति मे, करो न कोई काम ।

अनासक्ति भरतेश सम, रखनी है अविराम ॥

आदत से लाचार

एक गाव मे एक ककु काकी रहती थी । उसका स्वभाव बहुत ही खराब था । एक दूसरे को लडाने मे वह बहुत होशियार थी । गाव मे उसके कारण से काफी अशान्ति रहती थी । एक दिन उस गाव मे साधु सन्तो का आगमन हुआ । उनके व्याख्यान मे अच्छी-अच्छी शिक्षाए लोको को मिलती थी ।

एक दिन कुछ बहिनो ने महाराज से निवेदन करते हुए कहा—“महाराज ! इस गाव मे एक ककु काकी है । वह एक दूसरे को आपस मे लडाने मे बडी निपुण है । उने कुछ शिक्षा फरमाइये ।”

एक दिन अकस्मात् ककु काकी सतो के स्थान पर आ गई । मुनि ने उसे काफी समझाया । ककु ने कहा—“महाराज ! दिन मे एक बार से अधिक झगडा न करने का नियम दिला दो ।” मुनि ने उसे शिक्षा देते हुए कहा—“बहिन ! ऐसे जघन्य कार्य से तेरी गति विगड जायेगी अत तनिक भी छूट मत करो ।” किन्तु वह कहा मानने वाली थी ? वह घर गई । उसने सोचा—आज से अधिक आग तो लगानी नही है । एक ही ऐसी लगऊ कि सारा गाव जल जाए । वह एक ब्राह्मण की दुकान पर गई । उसमे मीठी-मीठी वाते बनाती हुई बोली—“बेटा ! तेरा शरीर इतना कमजोर क्यों है ?”

ब्राह्मण बोला—“माताजी ! मेरी प्रकृति ही ऐसी है ।”

ककु बोली—“बेटा ! तेरी स्त्री डायन है । तुझे जब नीद आ जाती है तब वह निरंतर तुझे खाती है, इससे तेरा शरीर दुर्बल रहता है । यदि मैं झूठ कहती हू तो आज इसकी परीक्षा कर लेना ।”

ब्राह्मण बोला—“अच्छा, आज मैं स्त्री की परीक्षा करूंगा ।”

इधर ककु ब्राह्मण के घर आई । ब्राह्मणी से मीठी-मीठी वाते बनाती हुई बोली—“बेटे ! तेरे पति की जाति क्या है ?”

ब्राह्मणी बोली—“माता जी ! मैं ब्राह्मणी हू तो मेरे पति ब्राह्मण ही हैं।” ककु बोली—“भोली तुझे पता ही नहीं तेरा पति ब्राह्मण नहीं खारवाल है। आज रात उसकी पीठ चाट कर—परीक्षा करना, नमक जैमा कडवा लगेगा।” इस तरह उसके दिल में भी बात जमाकर ककु अपने घर चली गई।

ब्राह्मण दुकान से घर आया। खाना खाकर कपटनिद्रा में सो गया। ब्राह्मणी भी परीक्षा करने को तैयार हुई। थोड़ा सा कपड़ा हटाकर ब्राह्मण की पीठ चाटने लगी। मुह कडवा हो गया। ब्राह्मण उठा और ब्राह्मणी को पीटता हुआ बोला—“डायन ! रोजाना खाती है। इससे मेरा शरीर दिनो दिन कमजोर होता जा रहा है।” ब्राह्मणी भी सर्पिणी की भाँति फुँफकार करती हुई बोली—“अरे खारवाल ! तूने मुझे भ्रष्ट कर दिया।” इस तरह दोनों के आपस में भयकर चिनगारियाँ उछलने लगीं। इधर बाहर बैठी ककु काकी ने सोचा—मैंने जो चिनगारी लगाई थी, वह अच्छी तरह से भडक उठी। ककु की खुशी का पार नहीं रहा और वह जोर-जोर से नाचने लगी। उस कोलाहल से पड़ोसियों की भी नींद टूट गई। सब दौड़े-दौड़े आए और दोनों को समझाने लगे। आखिर झगड़े के कारण का पता लगते ही ककु काकी को दुत्कारने लगे।

आखिर ब्राह्मण-ब्राह्मणी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि न कोई डायन है और न कोई खारवाल। यह सब ककु का ही प्रताप है। दोनों का झगडा शान्त हो गया।

जो व्यक्ति आदत से लाचार होता है वह एक को कुछ कह देता है तो दूसरे को कुछ कह देता है। परस्पर झगड़े कराने में ही वह अपना महत्त्व समझता है किन्तु कलह करना मन-मुटाव करना बहुत बड़ा पाप है। विवेकशील मानव को इससे बचते रहना चाहिए।

कलह कराने में कई, होते अति होशियार।

किन्तु उन्हें मिलता नहीं, कभी मान मत्कार ॥

संसार से ग्लानि

याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे। उनके दो पत्नियाँ थीं। मैत्रेयी और कात्यायिनी। ऋषि बड़े आध्यात्मिक व गहरे चिन्तक थे। एक दिन उनके मस्तिष्क में चिन्तन चला—**अब** मुझे इस प्रवृत्तिमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। उन्होंने दोनों पत्नियों से कहा—“मैं अब सन्यास लेना चाहता हूँ। इस संसार में मुझे ग्लानि उत्पन्न हो गई है। जीवन का कुछ भी विश्वास नहीं है। मैं प्रवृत्ति के

मार्ग को छोड़ निवृत्ति के मार्ग को अपनाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं मेरी सम्पत्ति तुम्हें वाटकर फिर सयम-पथ को स्वीकार करना चाहूँगा।” मैत्रेयी कुछ बुद्धिमती थी उसने कहा—“स्वामिन ! आप जिस सम्पत्ति को छोड़ निवृत्ति लेना चाहते हैं और हमें देते हैं, क्या वह सम्पत्ति मुझे सच्चा सुख देगी ? क्या वह जन्म-मरण के दावानल को शान्त करेगी ?” याज्ञवल्क्य ने कहा—“मैत्रेयी ! उस सम्पत्ति से आध्यात्मिक सुख तो नहीं मिलेगा, किन्तु भौतिक सुखानुभूति अवश्य होगी।”

मैत्रेयी ने कहा—“स्वामिन् ! जिसे आप हेय समझते हैं दुःख का कारण मानते हैं, वह सम्पत्ति आप हमें दे रहे हैं क्या—यही आपका महत्त्व है ? मुझे ऐसी भौतिक सम्पत्ति की चाह नहीं है। यह समस्त सम्पत्ति आप मेरी बहिन कात्यायिनी को दे दें। कृपया मुझे तो आप ऐसी आत्म शक्ति दें, जिससे मुझे सही सुखानुभूति हो सके।”

आखिर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आध्यात्मिक मार्ग बताते हुए सयम में रमण करने की प्रेरणा दी और कहा—“तुम्हारे विचार बहुत ही प्रशंसनीय एवं दूसरों के लिए अनुकरणीय भी हैं।”

जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख के आकाक्षी है, उन्हें मसार से विरक्त रहना चाहिए और मयम सरोवर में स्नान कर आन्तरिक पाप को धोने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे सही सुख की उपलब्धि हो सके।

आध्यात्मिक सुख इच्छुको जग से रहो विरक्त ।

“मुनि कन्हैया” नित रहो, सयम में अनुरक्त ॥

विचारों का प्रभाव

एक बार हिन्दू के बादशाह ने सोचा—हम क्यों जीते हैं ? चीन के बादशाह की तरह हम भी दीर्घजीवी क्यों नहीं होते ? इसका क्या कारण है ? आखिर शका का समाधान पाने के लिए एक दिन हिन्दू के बादशाह ने चीन के बादशाह को लिखा कि हमारा जीवन तो बहुत छोटा होता है, किन्तु आप वडेँ दीर्घजीवी होते हैं, इम्लग्न क्या कारण है ? बादशाह ने यह पत्र लिखकर मन्त्री को ५०० नौजवानों सहित चीन के बादशाह के पास भेजा और कहा—“तुम इस पत्र का जवाब लेकर आना। अगर जवाब लिए बिना ही आ गये, तो तुम्हें प्राण दण्ड दिया जायेगा।”

मन्त्री पत्र लेकर चीन पहुँचा। उसने वह स्वर्ण पेट्टी बादशाह को दे दी, जिसमें वह पत्र बन्द किया हुआ था। चीन के बादशाह ने पत्र को पढ़ा और हिन्दू से आने

वाने ५०० नौजवानो का हार्दिक स्वागत-सत्कार किया। उन सब की सेवार्थ कुछ आदमी भी नियुक्त कर दिये गये। पाच-सात दिन बाद मन्त्री वादशाह के पास गया और बोला—“महाराज ! अब तो पत्र का जवाब दीजिए।”

वादशाह ने कहा—“भाई ! अभी तो तुम आये हो कुछ दिन ठहरो और यहा की सस्कृति को देखो, तुम्हे उत्तर भी मिल जायेगा।”

मन्त्री कुछ दिन और ठहरकर वादशाह से बोला—“आप अपना उत्तर दे दीजिए। यहा आए बहुत दिन हो गये। यहा की सस्कृति का भी अध्ययन कर लिया है।”

वादशाह—“भाई ! जिस मकान मे ठहरे हो, उसके सामने वाला बट-वृक्ष जब जलकर खाक हो जायेगा तब तुम्हे मैं अपना जवाब दूंगा।”

मन्त्री बहुत बड़े असमजस मे पड गया। ५०० वर्ष पुराना वह वृक्ष कब जलेगा और कब हम अपने घर जायेंगे। मन्त्री को अब घर जाने की कोई उम्मीद नही रही। वह अपने ५०० साथियो के पास आया और बोला—“यह बट वृक्ष जब जल जायेगा, तब वादशाह का उत्तर मिलेगा। अब तो घर जाने की कोई भी आशा नही है। सब यही मर-खप जायेंगे। मन्त्री तथा उसके साथियो के मस्तिष्क मे सोते-जागते, उठते-बैठते निरन्तर यही विचार रहता कि यह बट वृक्ष कब जले और कब हम अपने घर वापस जाए। इस प्रकार निम्न विचारो व क्षुद्र भावना से वह बट-वृक्ष सिर्फ दो ही महीनो मे जलकर खाक हो गया। मन्त्री को आश्चर्य हुआ पर उन्हे खुशी भी हुई कि अब हम घर पहुच जायेंगे। मन्त्री वादशाह के पास गया और बोला—“आपके कहे अनुसार वह बट-वृक्ष जलकर खाक हो गया है, अब हम अपने घर को रवाना हो रहे है, अत अपना जवाब आप हमे दे दीजिए।”

वादशाह ने कहा—“भाई ! तुम्हारे पत्र का जवाब तो तुम्हे मिल गया ? फिर मैं क्या कहूँ ?”

मन्त्री ने साश्चर्य पूछा—“महाराज ! जवाब कैसे मिल गया ? अभी तक तो आपने कुछ भी उत्तर नही दिया।” वादशाह ने कहा—जिस प्रकार तुमने ५०० वर्ष पुराने बट-वृक्ष को भी “कब जले-कब जले” के अनिष्ट विचारो से दो महीने की अल्प-अवधि मे ही जलाकर खाक कर दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे राजा भी प्रजा से प्रेम नही करते हैं। इसलिए प्रजा उन्हे अशान्ति की नजर से देखती है और वादशाह के प्रति उनके विचार भी अच्छे नही रहते हैं, इसी कारण हिन्द के वादशाह अल्पजीवी होते है। मेरी प्रजा मुझे चाहती है, प्रेम भरी नजरों से देखती है, मेरे प्रति उनके विचार भी अच्छे रहते है, इसी कारण यहा के वादशाह दीर्घजीवी होते हैं। लम्बे समय की जिन्दगी बसर करते है।”

मन्त्री ने हिन्द मे आकर अपने वादशाह को समग्र विचारो से अवगत किया।

हिन्द के बादशाह पर इन समाचारो का बहुत ही अच्छा प्रभाव पडा । सहसा उनके मुख से ये शब्द निकले—“हरेक को शुद्ध विचार रखने चाहिए ।”

विचारो मे अपरिमित शक्ति होती है । जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही फल मिलता है । निम्न विचारो से ह्रास और उच्च विचारो से विकास । अतः सबको विचारो की मलिनता को त्यागकर पवित्र विचार रखने चाहिए ।

अवनति का कारण सही, दिल के बुरे विचार ।

उन्नति का सन्मार्ग है, पावन उच्च विचार ॥

जमाना झूठ का

सुन्दरपुर शहर मे वीरसेन नाम का राजा रहता था । राजा बडा धर्मनिष्ठ एव नीतिज्ञ होने के साथ-साथ व्यवहारकुशल भी था । एक दिन राजा राज्यसभा मे अनेको विद्वानो के सामने नृप ने प्रश्न किया—“मसार मे सबसे बडा क्या है ?” किसी ने कहा—“अहिंसा परमो धर्म , अहिंसा सर्वोत्कृष्ट है ।” किसी ने ‘ब्रह्मचर्य’ तो किसी ने ‘सन्तोष’ को बडा बतलाया । इस तरह सभी विद्वानो ने अपनी-अपनी शुद्धि के अनुसार अलग-अलग उत्तर दिये । अन्त मे राजा बोला—“दुनिया मे सबसे बडा है सत्य । इससे बढकर कुछ भी नही हो सकता ।”

इतने मे एक वेश्या खडी होकर बोली—“राजन् ! सत्य का समय नही है । जमाना झूठ का है । झूठ सबको मीठा लगता है और सत्य कडवा है । सत्य के पूछ भी नही है और झूठ के मूछे बन रही है ।” राजा बोला—“सत्य के बिना कोई भी काम नही चल सकता, अतः जमाना झूठ का नही, सत्य का है ।” परस्पर वाद-विवाद बढने से राजा ने वेश्या से कहा—“इसका प्रमाण देकर बताना कि जमाना झूठ का है ?”

सभा विसर्जित हुई । वेश्या मीरावाई के सदृश सफेद कपडे पहन कर परदेश के लिए रवाना हो गई । खुले केश भी पीछे लटका लिये । गले मे तुलसी की माला व हाथ मे तम्बूरा ले उसने अपनी एक नई भजन मण्डली बना ली । गाव-गाव मे मधुर-मधुर भजनो द्वारा लोगो को आर्कषित करने लगी । आखिर फिरते-फिरते उसी सुन्दरपुर मे आई और पुर के बाहर अपने डेरे डाले । जो भी वहा आते, उन सब को वह भक्ति भरे भजन सुनाती और श्रीकृष्ण के दर्शन कराती । हवा की तरह सारे शहर मे मीरावाई की वात फैल गई कि मीरावाई मुफ्त मे श्रीकृष्ण के दर्शन कराती है ।

राजा के कानों में मीरावाई की महिमा गूजने लगी। राजा भी मुमज्जित होकर मीरावाई की सभा में आ पहुँचा। मीरावाई ने तरह-तरह के भजन सुनाकर राजा के दिल को मोहित कर लिया। उसे तम्बू में ले जाकर मीरावाई बोली—
 “राजन् ! जिनके असली माता-पिता हैं उन मन्त्रको तो श्रीकृष्ण के दर्शन होंगे, वरना वशीधर के बदले जूता नजर आयेगा।” राजा ने ऊपर नजर टिका कर कहा—
 “धन्य हो मीरावाई आपके काम को ! मुझे तो आपकी कृपा में विष्णु के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि राजा के हृदय में यह भय था कि सच बोलने में यह मुझे वर्णशकर बना देगी। इस भय से झूठ का सहारा लेना ही पडा। आखिर वहाँ से छुटकारा पाकर राजमहलो में आया और सोचने लगा—दर्शन कहा था, मन्त्र ने धोखा खाया। अगर कोई जूता कह देता तो मीरावाई उसको ‘वर्णशकर’ घोषित कर देती। इस भय में कोई भी भेद को खोल नहीं सका। इधर मीरा अपनी सब माया को समेट कर वेश्या के कपड़े पहन कर राजमहल में चली आई।

राजा—“वेश्या ! आज तो बहुत दिनों से आई ?”

वेश्या—“हवा बदलने गई हुई थी। कल ही वापस आई हूँ।”

राजा—“हम तो कल सत्संग में गये थे, प्रभु के भी दर्शन किये।”

वेश्या—“आपने श्रीकृष्ण के दर्शन किये क्या ?”

राजा—“हा तम्बू में दर्शन किये थे। विष्णु गरुड पर सवार थे, साथ में लक्ष्मी भी विराज रही थी। हाथ में उनके सुदर्शन चक्र था।”

वेश्या कडककर बोली—“राजन् ! आपको झूठ बोलते तनिक भी सकोच नहीं होता ? कहा थी मीरावाई ? कहा थे श्रीकृष्ण के दर्शन ? तम्बू में तो मेरा जाल था। कृष्ण स्थान पर जूते के दर्शन किये होंगे।”

वेश्या की वाणी सुनते ही राजा शर्मिन्दा होकर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बोला—“वेश्या, जमाना सत्य का नहीं, झूठ का है। अतः सत्य नहीं, सबसे बड़ा झूठ है।”

आज सर्वत्र झूठ तथा ठगई का बोलवाला है। वेश्या ने धर्म के नाम पर भी बहुत बड़ी ठगई की। सबको धोखा दिया। पर क्या इससे वेश्या की इज्जत बढ सकती थी ? कदापि नहीं। मोल उसी का बढेगा जो ठगई को छोडकर हृदय को स्वच्छ रखेगा, सर्वत्र निश्छलता का व्यवहार करेगा।

अजब जमाना झूठ का, नहीं सत्य साकार।

धर्म नाम पर धूर्तता, पलती हाथ ! अपार ॥

जब तक श्वास तब तक आश

जोधपुर के नरेश जसवन्तसिंहजी बड़े न्यायी राजा हुए हैं। वे किसी को भी दुःख देना नहीं चाहते थे। प्रतिक्षण दूसरो का भला करने के लिए जागरूक रहते थे। स्वभाव के सरल थे। योगाभ्यास आदि विविध क्रियाओ मे बड़े निपुण थे। राजस्थानी भाषा के सिद्ध हस्त कवि थे। एक दिन उन्होने सोचा—मेरा यह कुवर आज्ञाकारी है या नहीं, इसका परीक्षण करना चाहिए। कुवर को बुलाया और बोले—“पुत्र ! मैं जसा कहूंगा वैसा करेगा ?”

पुत्र हाथ जोडकर बोला—“पिताजी ! मैं कभी भी आप की आज्ञा का उल्लघन नहीं करूंगा। कृपया कार्य फरमाइये।”

राजा—“क्या आदेश का अक्षरशः पालन करेगा ?”

पुत्र—मैं दृढ निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हू कि रच मात्र भी इधर से उधर नहीं होऊंगा।”

राजा—“पुत्र ! जिस दिन मेरा देहावसान हो जाए, उस दिन जो कपडे और आभूषण मेरे तन पर पहिने हुए हो उन सब को उतारना मत, बदला-बदली भी मत करना। जैसा का तैसा ही मुझे चिता पर अर्थात् उन कपडो व आभूषणो सहित मुझे जला देना। किसी की भी मत सुनना।” पुत्र—“पिताजी। इस आदेश का ध्यान रखूंगा। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तनिक भी अन्तर नहीं होने दूंगा।”

राजा जी को श्वास चढाना आता ही था। कुछ ही महीनो बाद अच्छे-अच्छे बहुमूल्य कपडे तथा आभूषण पहिनकर नृप ने पुत्र को बुलाया और कहा—“पुत्र ! आज तो शरीर मे काफी बेचैनी है। पेट मे भी काफी दर्द है और सिर पीडा से फूट रहा है। कोई भी वस्तु स्वादिष्ट नहीं लगती है। न जाने किस भयकर रोग ने घेरा डाल दिया है।” यो वाते करते-करते महाराज जसवन्तसिंह ने श्वास चढा लिया और धरती पर लम्बे लेट गये। आखे फाड ली। मुख पर झाग चढ गये। नाडी भी हाथ मे नहीं आने से कुवर को यह दृढ विश्वास हो गया कि दरवार तो स्वर्गलोक मे पहुच गये। मन्त्री निकट ही बैठा था। कुवर ने मन्त्री से कहा—“मन्त्रीवर ! कुछ समय पूर्व पिताजी ने कहा था—कपडो तथा आभूषणो को उतारना मत। उनके सहित ही जला देना, किन्तु अब दरवार तो रहे नहीं, मिट्टी हो गई। यदि ये वस्त्र आभूषण आदि नहीं खोलेंगे, तो इतना वैभव व्यर्थ जल जायेगा। अतः मेरी इच्छा है कि इन सबको उतार बदले मे दूसरे पहिना दिये जाए। जिससे अधिक नुकसान न हो। यह सब बातें दरवार सुन ही रहे थे। अचानक निद्रा से आदमी उठता है वैसे ही दरवार उठे और आखें खोली। उसी

समय मसार के स्वरूप के विषय में उन्होंने एक दोहा कहा—

खाया सो तो खो दिया, दीघा चाल्या सत्य ।

जसवन्त, धर पोढाविया, माल विराणे हत्य ॥

जब तक श्वास है तब तक आश है । श्वास निकल जाने के बाद कोई भी किमी को नहीं पूछता है । दरवार को यह विश्वास नहीं था कि मेरा पुत्र इस प्रकार बदल जायेगा, अतः इस स्वार्थ-भरे मसार में धर्म के सिवाय कोई किमी का नहीं है ।

दौड-दौड सब आ रहे, जब तक तन में श्वास ।

निकल जायेगा श्वास जब, (तब) कोई न आए पाम ॥

लज्जा

मोहनी और सोहनी नाम की दो स्त्रिया थी । मोहनी सदाचारिणी, लज्जावती एव पतिव्रता स्त्री थी । शहर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी । सोहनी बड़ी दुराचारिणी एव कर्कश स्वभाववाली थी । वह मोहनी की निरन्तर निन्दा करती थी । आम-पास की स्त्रियों को भडकाती रहती थी कि मोहनी अच्छी स्त्री नहीं है । किमी को भी इसकी मगति नहीं करनी चाहिए । एक दिन मोहनी और सोहनी में परस्पर झड़प हो गई । मोहनी ने कहा—“सोहनी ! बिना मतलब मेरी निन्दा क्यों करती हो ? तेरे-मेरे क्या लेना-देना है ?”

इतना सुनते ही मोहनी भडक उठी । अनर्गल शब्दों से उसको दुत्कारने लगी । आखिर घर गई । मोचने लगी—सोहनी पर ऐमा कलक लगाऊ, जिसमें उसकी इज्जत और आवरू मिट्टी में मिल जाये । दूसरो को बुरा करने के लिये मानव अपना नुकमान भी सह लेता है । उसने आव देखा न ताव, शीघ्र अपने पुत्र को मार उमके शव को मोहनी के मकान के पास कुए में फेंक आई और विलाप करती हुई पुत्रको खोजने लगी “हाय ! न जाने मेरा वत्स कहा गायब हो गया ।” दूसरे लोग भी उमको ढूढने लगे । आखिर उमी कुए के पास पहुचे । उसमें वच्चे की लाश निकल आई । मोहनी तमक कर गरजने लगी—“हाय ! इस मोहनी ने मेरे वच्चे को मार दिया । पापिनी ! धिक्कार है तेरे वश को ।” दोनों में परस्पर भयकर झगडा हुआ । दोनों बादशाह के पाम पहुची । बादशाह ने सारी बात सुनी । उससे फैमला नहीं हुआ । बादशाह का वजीर बडा बुद्धिमान था । उसने कहा—जहा-पनाह ! इस मामले में कानून की किताव कामयाब नहीं हो सकती । कौन झूठी है, कौन सच्ची है, इसकी जाच मैं करूंगा । आप फिक्र न कीजिए ।”

वजीर दोनो स्त्रियो को अपने घर ले गया और पहले मोहनी से कहा—
“तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लडके को मारा है। तुम कहती हो, मैंने नहीं मारा। इस बात का विश्वास करना है तो नगी होकर आ जाओ।” यह सुनते ही वह चौकी और भृकुटी चढाकर बोली—“वजीर ! ऐसी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने प्राणो की आहुति देने को तैयार हू, किन्तु अपनी लज्जा नहीं छोड सकती।” वजीर समझ गया, यह सच्ची सती है। इसके बाद वजीर ने सोहनी को बुलाकर कहा—“तुम मेरे सामने कपडे खोल दो तो मैं समझूंगा कि तुम सच्ची हो।”

वह कुलटा अपने कपडे खोलने लगी। वजीर ने शीघ्र उसको रोक दिया और जल्लाद को बुलाकर कहा—“इस स्त्री को वेतो से मारो।”

जल्लाद उसको जोर-जोर से पीटने लगे। वह चिल्लाई, प्रार्थना करने लगी।
“मुझे मत मारो, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी।”

जल्लाद ने पूछा—“सही-सही बता लडके को किसने मारा है।” कहावत है—‘मार के आगे भूत भी भागते हैं।’ वह जोर से बोल पडी—“बच्चे का वध करने वाली मैं ही हू।”

वजीर ने अपना फैसला लिखकर बादशाह के सामने पेश किया और कहा—
लडके को मारने वाली उसी की मा है।

सारा वातावरण बदल गया। सच्चरित्र मोहनी के सर पर मढा कलक मिट गया। सर्वत्र उसकी महिमा फैल गई। बादशाह भी उसकी प्रशंसा करने लगा और कुलटा सोहनी को फासी की सजा सुनाकर कहा—“ऐसी स्त्रियो का मुखावलोकन भी सुखद नहीं है।”

लज्जा एक बहुत बडा गुण है। लज्जा के प्रताप से ही इस बहिन की रक्षा हुई। लज्जावान ही धार्मिक बन सकता है। अतः हर एक को लज्जा, दया आदि सद्गुणो मे अनुराग रखना चाहिए।

लज्जा गुण आवास है, लज्जा नया प्रकाश।

बहिन मोहनी का जमा, लोगो मे विश्वास ॥

वाणी से पहिचान

एक अन्धा था, किन्तु उसके हृदय मे इतना प्रकाश था कि वह सारे शहर में चक्कर लगा लेता था। और परीक्षक भी सच्चा था। हर एक की वाणी से हर एक को पहिचान लेता था कि अमुक इज्जत वाला है और अमुक नीच है।

एक दिन उस गाव के ठाकुर साहब कहीं पर जीत के नगारे बजाकर अपने गाव में प्रवेश कर रहे थे। उनके आगे-आगे उनके नीकर (गोले) घोड़ों पर चल रहे थे। मार्ग में वह अन्धा मिल गया। नीकरो ने अन्धे से कहा—“अन्धिया भाई राम-राम।” अन्धा भी जोर से बोल पड़ा—“हा, गोलणिया भाई राम-राम।” पीछे से ठाकुर साहब पधार रहे थे। वे भी जोर से बोले—“सूरदास भाई। राम-राम, सूरदास भाई। राम-राम।”

अन्धा भी विवेक पूर्वक बोला—“हा ठाकुर साहब राम-राम। ठाकुर साहब राम-राम।” यह दृश्य देखकर लोगों के दिलों में आश्चर्य का पार न रहा। लोगों ने अन्धे से पूछा—“भाई। तू इस निर्णय पर कैसे पहुँचा कि ये गोले हैं और ये ठाकुर साहब हैं?”

अन्धे ने अपनी मधुर भाषा में उत्तर देते हुए कहा—“भाइयो। डिया फुट्या पर हिया नही फुट्या” अर्थात् मेरी ऊपर की आँखें जरूर गईं, किन्तु हृदय की आँखें अभी तक विद्यमान हैं। ऊपर से अंधेरा है, किन्तु हृदय में प्रकाश है। मैंने उनकी वाणी से उनको पहिचान लिया कि ये गोले हैं, ये ठाकुर साहब हैं क्योंकि तुच्छ आदमी तुच्छ बोली बोला करते हैं और बड़े आदमी बड़ी बोली बोला करते हैं।”

हर एक को ऊँची बोली बोलना चाहिए। ‘बचने का दरिद्रता’ बचन में दरिद्रता क्यों? क्योंकि वाणी से इन्सान की पहचान हो जाती है कि अमुक व्यक्ति कितना गहरा है और अमुक कितना छिछला है अर्थात् अमुक तुच्छ है, अमुक महान् है।

हो जाती इन्सान की, वाणी से पहिचान।

‘सूरदास’ को हो गया, दोनों जन का ज्ञान ॥

पचास हजार का त्याग

एक दक्ष वकील था। वह झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा करने में बड़ा निपुण था। बड़े-बड़े वकील उसके पास सलाह लेने आते थे। सर्वत्र उसकी प्रतिष्ठा थी। एक दिन की बात है। वकील साहब भोजन कर रहे थे। इतने में उनका एक मुक्किल आया और उसने पचास हजार के नोट वकील साहब के सामने रख दिये। वकील साहब ने गर्व प्रकट करते हुए अपनी अर्धांगिनी से कहा—“प्रिये। देखी मेरी चतुरता, घटाघट रुपये आ रहे हैं।” यह सुनते ही स्त्री की आँखों से पानी बहने लग गया।

वकील ने कहा—“प्रिये ! रुदन क्यों कर रही हो ? अपने घर में किस बात की कमी है ? अच्छी से अच्छी कमाई हो रही है। सर्वत्र मेरा मान है। सभी कार्यों में मुझे अवाच्य सफलता मिलती है। फिर भी रोती हो ?” वकील की पत्नी ने कहा—“प्राणाधार ! मैं आपके कृत्य को देखकर रो रही हूँ।”

वकील—“प्रिये ! मैंने कौन सा ऐसा बुरा काम किया है ?”

पत्नी - “प्राणेश ! मुझे दुःख इस बात का है कि आप झूठे को सच्चा बनाते हैं और सच्चे को झूठा। क्या यह अकृत्य नहीं है ? आप पचास हजार रुपए देखकर खुश हो रहे हैं लेकिन जिसको एक लाख घर से देने पड़े, कृपया उससे पूछिए कि वह कितना दुःखी है। पतिदेव ! इस प्रकार के पैसे कमाकर आप आनन्द मना रहे हैं। क्या यह मानवता है ? तनिक गहराई से चिन्तन करें। वकील—“प्रिये ! तुम्हारा कहना एक दृष्टि से ठीक है पर करें क्या ? हमारा व्यापार ही ऐसा है। झूठ को सच न करे तो काम ठप्प हो जाए।”

पत्नी—“पतिदेव ! आप सत्य को असत्य बनाते हैं। इसके बदले सत्य को सत्य बनाने की वकालत क्यों नहीं करते ? यदि आप प्रामाणिकता से काम करेंगे, तो क्या घर का काम नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप यह शपथ ग्रहण करें कि भविष्य में कोई भी झूठा मुकदमा नहीं लेंगे। आपको कदम-कदम पर सफलता अवश्य ही मिलती रहेगी।

पत्नी की न्यायनिष्ठा देखकर वकील साहब के विचारों में परिवर्तन आ गया। उन्होंने अपने मुवक्किल से कहा—“आप ये रुपये ले जाइये और किसी प्रकार प्रतिवादी को समझाइए। अब मैं झूठे मुकदमों से दूर रहना चाहता हूँ।”

मुवक्किल भी यह सब देखकर दग रह गया। और पुन-पुन वकील साहब की पत्नी की प्रशंसा करने लगा कि ऐसी सत्यनिष्ठा स्त्री ही ससार का कल्याण करेगी, जिसने पचास हजार का त्याग कर दिया।

प्रत्येक व्यक्ति को सत्य न्याय पर अटल रहना चाहिए। धन के आगे भी जो न्यायमार्ग को नहीं छोड़ता है वही इस विश्व में प्रतिष्ठावान बन सकता है।

धन आगे झुकते नहीं, करते न्याय महान्।

“मुनि कन्हैया” मनुज वे, बने प्रतिष्ठावान ॥

मन का अनियंत्रण

एक राजा था। उसको आम खाने का बड़ा शौक था। अधिक आम खाने में उसके भयंकर, असाध्य रोग पैदा हो गया। वैद्यों द्वारा इलाज प्रारम्भ हुआ। कोई भी औषधि लाभदायक नहीं होने से आखिर वैद्यों ने कहा—“आपको कभी आम नहीं खाने चाहिए। आपके लिए आम जहर है। आम छोड़ने पर ही हमारा उपचार सफल हो सकेगा। आप पूर्ण स्वस्थ बन जायेंगे।” कुछ ही दिनों में राजा जी स्वस्थ हो गये। भविष्य के लिये भी वैद्यों ने यही सलाह दी—“यदि आपको जीवन प्रिय है, तो आप निरन्तर आम से बचते रहें। कभी भी आप पर रोग आक्रमण नहीं करेगा।”

राजा ने सोचा—यदि देश में आम के वृक्ष रहे, तो बार-बार मेरी नजर में आएं और मन ललचाये बिना नहीं रहेगा। इससे तो अच्छा यही है कि देश में जितने भी आम के वृक्ष हैं उन सबको कटवा दिया जाये। वस, न रहे वास, न वजेगी वासुरी। आम देखने को ही नहीं मिलेगा तो खाऊंगा क्या ?

सारे देश में राजा का आदेश प्रसारित होते ही आम का एक भी वृक्ष न रहा। आनन्द से राज करने लग गया। एक दिन अन्य देश से घोड़े आये। राजा और मंत्री उन घोड़ों पर सवार हो क्रीडा के लिए चल पड़े। घोड़े अति त्वरितगामी होने से शीघ्र ही राजा और मंत्री अपने देश की सीमा को पार कर गये। राजा थक गया, अतः घोड़े ठहर गये।

राजा ने मंत्री से कहा—“वह सामने वाला वृक्ष काफी सघन है। कुछ देर उसकी शीतल छाया में विश्राम लेना सुखद होगा।”

मंत्री ने कहा—“वह तो आम का वृक्ष है, उसकी छाया में भी बैठना आपके लिए हानिकारक है।” राजा—“छाया में बैठने से क्या होता है ? आम खाऊंगा नहीं।”

दोनों ने उम वृक्ष की शीतल छाया में ही विश्राम लिया। राजा की नजर उन बड़े-बड़े सुगन्धित आमों पर पड़ी। इतने में ही पवन के झोंके से एक आम नीचे गिरा। राजा का मन वश में न रहा, जी ललचा गया। राजा खाने को उद्यत हुआ मंत्री ने शीघ्र हाथ पकड़ते हुए कहा—“राजन् ! क्या आप भूल गये ? आपके लिए आम जहर है। मन पर नियंत्रण रखिए।”

राजा बोला—“उस बात को बहुत वर्ष हो गये। पूरा न खाकर आम का तनिक रसास्वादन करने में अब क्या नुकसान है ?” मंत्री ने काफी समझाया, किन्तु राजा कहा मानने वाला था। आम को खा ही लिया। कुछ ही देर बाद रोग का प्रकोप हुआ राजा और मंत्री शीघ्र अपने देश में आये। जहर की तरह सारे शरीर

मे रोग फैलने लगा। कोई भी उपचार लागू नहीं पड़ा। आखिर मन के अनियंत्रण से राजा परलोक का निवासी बन ही गया।

जो व्यक्ति अपने मन का निग्रह नहीं कर सकते हैं उनको नृप की भाँति अपनी जीवनलीला समाप्त करनी ही पड़ती है। अतः सुखेच्छुको के लिये मन का नियंत्रण अत्यावश्यक माना गया है।

मनो अनिग्रह से महिष, पहुँच गया परधाम।

मन पर निग्रह कीजिए, यदि चाहते आराम॥

मणिशेखर

मणिशेखर एक विश्वस्त सेठ का पुत्र था। घर में कोई भी कमी नहीं थी। वात्स्यायन्य में ही कुसंगति के कारण मणिशेखर चोरिया करने लगा। इससे सेठ बहुत दुःखी था। समय-समय पर मणिशेखर को शिक्षा देता था। चोरी का दुष्परिणाम बता-बता कर चोरो के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए काफी प्रयत्नशील था। परन्तु उस चिकने घड़े पर क्या असर होने वाला था ?

एक दिन उस नगर में ज्ञानी सतो का आगमन हुआ। हजारों मनुष्य वन्दनार्थ गये। सेठ गया और अपनी दर्दभरी कहानी मुनिराज को सुना दी। अवसर देखकर मुनि ने मणिशेखर से कहा—“भाई ! ‘पर-धन धूलि समान’ पराये के धन को धूलि के समान समझो। चोरी करना भयकर पाप है।” बहुत समझाने पर उसने कहा—“महाराज ! मैं आदत से लाचार हूँ। चोरी तो करूँगा, किन्तु झूठ नहीं बोलूँगा।” मुनि से असत्य न बोलने की विचित्र प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद भी मणिशेखर दिन में तो कारोबार करता और रात को चोरी। प्रतिदिन चोरिया होने के कारण सारे शहर में हाहाकार मच गया। लोग जाकर राजा से पुकार करने लगे। आखिर एक दिन अर्द्धरात्रि को राजा वेप बदलकर समस्त शहर में गश्त लगा रहा था।

मणिशेखर चोरी करने के लिए चला और मार्ग में आरक्षक मिल गया। उसने पूछा—“तुम कौन हो ?”

मणिशेखर—“मैं चोर हूँ।”

आरक्षक—“चोरी कहा करेगा ?”

मणिशेखर—“राजमहलो में।”

आरक्षक ने सोचा—यह कोई पागल, शरावी मनुष्य है इधर-उधर भटक रहा है, चोर नहीं है। मणिशेखर आगे बढ़ा, उसकी गश्त लगाते हुए नृप से मुलाकात हो गई।

राजा ने पूछा—“कौन हा ?”

मणिशेखर—“मैं हूँ मणिशेखर ।”

राजा—“किधर जा रहे हो ?”

मणिशेखर—“चोरी करने के लिए ।”

राजा—“अच्छा, चोरी कहा करोगे ?”

मणिशेखर—“राजमहलो मे ।”

राजा ने भी उसे पागल समझकर छोड़ दिया । मणिशेखर राजमहल मे गया, पहरेदार सोये हुए थे । उसने भडार के ताले तोड़ कर एक डिब्बी मे से चार रत्नो की चोरी की और वहा से घर के लिए चला । मार्ग मे फिर वही सरक्षक मिला । पूछा—“कौन है तू ?”

मणिशेखर—(निर्भयतापूर्वक) “मैं चोर हूँ ।”

आरक्षक—“कहा गया था ?”

मणिशेखर—“चोरी करने के लिए ।”

आरक्षक समझ गया—वही पागल डधर-उधर भटक रहा है । आगे जाते-जाते मणिशेखर को वापिस राजा मिल गला । राजा ने वही प्रश्न किया—“कौन है ?”

मणिशेखर—“मैं मणिशेखर हूँ ।”

राजा—“कहा गया था ?”

मणिशेखर—“राजमहल मे ।”

राजा ने उसका पता लिख लिया और उसे वही पागल समझ कर छोड़ दिया । मणिशेखर अपने घर पहुचा । राजा अपने महलो मे गया ।

सुबह होते ही मन्त्री आया । भडार के ताले टूटे देखकर वह हक्का-बक्का रह गया । आखिर मव कुछ देखने पर पता लगा कि चार रत्नो की चोरी हुई है । मन्त्री ने सोचा—चोर कोई मूर्ख था, चार रत्न ले गया और तीन रत्नो को छोड़ गया । क्यों नही अवमर का लाभ उठाऊ ? मन्त्री की बुद्धि विगड गई । चोरी के साथ चोरी । तीन रत्न गायब कर उमने राजा को इतला कर दी कि मात रत्नो की चोरी हुई है । राजा ने मणिशेखर को बुलाया और पूछा—“क्या राज भडार मे चोरी की ?”

मणिशेखर—“हा, मैंने चोरी की ।”

राजा—“अच्छा बताओ, चोरी मे कितने रत्न गये ?”

मणिशेखर ने कहा—“चार रत्न ।”

मन्त्री ने कहा—“राजन् ! चार की नही, चोरी मान रत्नो की हुई है । चोर तो झूठ बोना करते है ।” किन्तु राजा को अटल विश्वास हो गया कि मणिशेखर

कभी भी झूठ बोलने वाला नहीं है। मन्त्री को ललकारते हुए राजा ने कहा—“यह तो दाल में काला है। बताओ, और रत्न कहाँ गये?” आखिर चोर का कलेजा कच्चा होता ही है। मन्त्री थर-थर कापने लगा। चेहरे पर उदासी छा गई। उसका चिन्ताग्रस्त चेहरा देखकर मणिशेखर ने कहा—“इस मन्त्री ने चुराए है।” मन्त्री ने भी हाथ जोड़कर कह दिया—“वात सही है। मैंने सोचा चोरी तो हो ही गई है। चार का कहेगे, वैसे ही सात कह देगे।” तीनों रत्न राजा के सामने आ गये। जो चोर था वह साहूकार निकला और जो साहूकार था वह चोर। मणिशेखर की इस अटल सत्यवादिता पर अति खुश होकर राजा ने उसको अपना मन्त्री बना लिया। चोरी अपने आप छूट गई।

सत्य के सहारे चोर भी साहूकार हो सकता है। सत्यवादी का सर्वत्र सम्मान व स्वागत होता है। हर एक की उन्नति सत्य के आधार पर आधारित रहती है। अतः जीवन के हर पहलू में अधिक से अधिक सत्य को सम्मान मिलना चाहिए।

मणिशेखर वह चोर भी, नृप का बना वजीर।

“मुनि कन्हैया” सत्य से, खुल जाती तकदीर ॥

तीसमारखाँ

एक गाव में भोलू ब्राह्मण था। उसकी पत्नी वाते बनाने में बड़ी होशियार थी। हर एक के आगे अपने पति की प्रशंसा करने के लिये दिन में तीन-चार घण्टे लगाये बिना नहीं रहती थी। भोलू वास्तव में भोला ही था। न तो पढा हुआ था, न वह बोली-चाली में दक्ष था। वह छोटे-छोटे गावों में तेल, गुड आदि निरन्तर बेचने के लिए जाता था। मार्ग में डाकूओं का अधिक भय रहता था। जिससे वह भोलू हरदम अपने पाम तलवार रखता था। दूर से वह क्षत्रिय जैसा प्रभावशाली लगता था।

एक दिन वह गावों में माल-ताल बेचकर अपने गाव आ रहा था। मार्ग में अधिक थकान ने कही सो गया। नींद इतनी गहरी आई कि ढोल बजाने पर भी वह निद्रामुक्त नहीं हो सकता था। दरिद्री आलसी तथा बेसहूर होने के कारण उनके मुख पर मक्खियाँ भिन्न-भिन्नाने लगीं। आँख खुलते ही उसके क्रोध का पार न रहा। तीव्र कपड़े को डालकर ३० मक्खियाँ मार डालीं। भोलू दौड़ा-दौड़ा घर आया और पत्नी से कहने लगा—आज तो तेरे भाग्य मिकन्दर थे। चूड़ा अमर रहने का कोई योग ही था। अभी-अभी जब मैं आ रहा था तब रास्ते में ३० डाकू मिल गये। फिर भी मैं धवराया नहीं। वीरतापूर्वक मग़ाम लड़ा। तीनों को मार कर विजयपताका फहराता हुआ घर आया हूँ।

यह बात सुनते ही उसकी खुशी का पार नहीं रहा और हाथ जोड़कर बोली—
“पतिदेव ! धन्य है आपकी वीरता को । धन्य है आपके अवतार को ।” भोलू की वीरता सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई और उसे लोग ‘तीसमारखा’ के नाम में पुकारने लगे । स्थान-स्थान पर उमका स्वागत होने लगा । नृप को भी यह पता लगा कि अपने नगर में एक नया वीर ‘भोलू ब्राह्मण’ प्रकट हुआ है । नृप ने उमको राज-भवन में बुलाकर काफी इनाम दिया ।

एक वार लडाई का मौका आ गया । नृप ने भोलू को सेनापति बनाकर कहा—“जाओ ! अब सेना तुम्हारे साथ है । जीत के नगाड़े बजाकर आना ।” नृप का आशीर्वाद लेकर चला । दिल में काफी भय था । रात भर उसे नीद नहीं आई—अब तो मेरी पोल खुलेगी । फिर भी उसने साहस नहीं तोड़ा और दूसरों को सत्रस्त करने के लिए वृक्ष की डाली तोड़कर अपने कंधों पर रख कर आगे बढ़ने लगा । उसका अनुकरण करते हुए सारी सेना ने सारे पेड़ उखाड़-उखाड़ कर अपने कंधों पर रख लिये और मूछों पर ताव लगाते हुए रणस्थल में जा पहुँचे ।

शत्रु की सेना ने सबके कंधों पर बड़ी-बड़ी डालियाँ देखकर सोचा ये तो बड़े-बड़े पेट उखाड़ डालते हैं । यदि हमारे से लड़ेंगे तो हमको ये चुटकी में मार देंगे । उमी बबल मारी शत्रु सेना उल्टे पाव रणस्थल से भाग गई । भोलू का काम बन गया और नृप को निवेदन करते हुए कहा—“राजन् ! आपकी कृपा से सब काम मिट्ट हो गया है । अपनी मेना का बल और शौर्य देखकर शत्रुओं की सेना डरकर भाग गई ।” भोलू की वीरता पर प्रसन्न होकर नृप ने उसको ‘वीर चक्र’ प्रदान कर सम्मानित किया ।

भोलू प्रकृति में भद्र होने हुए भी उमकी किस्मत बड़ी तेजस्वी थी । किस्मत के सहारे इन्मान को यथेष्ट की उपलब्धि हो सकती है ।

जगती में जिम मनुज की, किस्मत है बलवान् ।

भोलू ब्राह्मण की तरह, पा सकते सम्मान ॥

धन का स्वागत

धन्ना नाम का एक जाट था । एक दिन उमकी पत्नी धापू ने कहा “पतिदेव ! बड़े रहने में घर का फल कैसे निकलेगा ? कृपा करके परदेश पधारो और कुछ कमाई करके लाओ ।” जाट ने स्त्री को घर मसहला दिया और परदेश के लिए रवाना हो गया । किमी बड़े शहर में जाकर किमी सेठ के घर नौकर रह गया, किन्तु काम का बड़ा जालमी था । सेठ ने चार-पाच महीना रखकर वापस उसको छोड़ दिया । पन्द्रह-बीस दिन तक नौकरी के लिए शहर में उमने काफी प्रयास

किया। नाँकरी नही मिलने के कारण वह अपने गाव आ गया। पत्नी ने पूछा—
 “कितनी कमाई करके लाये हो?” उमने कहा—“क्या कर ? मेरे कर्म ही ऐसे है,
 मैंने काफी दौड़-धूप की, फिर भी कमाई नही हुई।” धापू के क्रोध का पार नही
 रहा। धन्ना बोला—“मुझे भूख लग रही है।” धापू ने रोटी और रावड़ी परोसी।
 धन्ना परदेश मे मेठ के यहा काफी पकवान खाया हुआ था जिसमे उमने कहा—
 “मुझे यह भोजन अच्छा नही लगता है।” धापू को गुस्सा तो चढा हुआ था ही
 उसने उसके सिर पर एक कलछी की मारी। उसके भय से धन्ना दौडा, पीछे-पीछे
 वह भी चली। आगे जाते-जाते वह तो किसी मन्दिर मे छिप गया। धापू अपने घर
 आ गई।

धन्ना देवी की मूर्ति के आगे जाकर सो गया। अधिक थकान के कारण उसको
 गहरी नीद आ गई। रात्रि मे एक दो वजे अचानक दो चोर शहर मे चोरी करके
 वहा देवी को नारियल चढाने के लिए आये। हीरे-पन्नो से भरे हुए थैलो को एक
 तरफ रखकर पत्थर खोजने लगे। अमावस की रात होने के कारण सघन अधकार
 छाया हुआ था। पत्थर टटोलते-टटोलते चोर का हाथ धन्ना के सिर पर जा पडा।
 नारियल फोडने के लिए यह पत्थर अच्छा है। जोर से उस पर नारियल पटका।
 धन्ना की आखे खुली उसने सोचा — धापू आ गई। वह लेटा-लेटा धीरे से बोला—
 “रावडी खाऊ खाऊ”, यह शब्द सुनते ही चोर भूत समझकर दौडे और धन के थैले
 वही भूल गये।

पीछे मे धन्ना उठा और धापू को डधर-उधर देखते हुए धन के थैलो पर नजर
 जा पहुँची। खुशी का पार नही रहा। कली-कली खिलने लग गई। किस्मत की
 सराहना करता हुआ शीघ्र थैलो को कधो पर रखकर घर आया।

धापू बोली—“क्या थैलो मे पत्थर भरकर लाये हो?”

धन्ना बोला—“आज तो तेरी तकदीर खुल गई। आख खोल थैलो मे देख
 क्या है?” हीरो पन्नो पर नजर पडते ही धापू का कलेजा शीतल हो गया। और
 वार-वार पति का स्वागत करने लगी। हाथ जोडकर बोली—“पतिदेव ! मैंने
 आपका काफी अविनय किया। अब हृदय से क्षमा याचना करती हू।” धन्ना ने
 सोचा—यह स्वागत मेरा नही है। धन का स्वागत है। आखिर उसने ससार के
 स्वरूप को झूठा समझ कर आध्यात्मिक मार्ग की शरण ली। पत्नी को पति तब तक
 सुहावना लगता है जब तक उसका स्वार्थ सधता है। स्वार्थ के अभाव मे पति भी
 जहर जैसा कडवा लगने लगता है। इस स्वार्थ भरे ससार मे आध्यात्मिकता की
 शरण ही सुखकर होती है।

स्वार्थ भरे ससार मे, साथी केवल धर्म।

परिजन कोई न पूछता, (फिर) वाघ रहे क्यो कर्म ॥

क्षमा की विजय

एक कौशल्या नाम की बुढ़िया थी। उसे लडने का बहुत शौक था। विना लडें उसे चैन नहीं पडता था। अतः जवरन वह एक न एक से लडती ही रहती थी। वेचारे गाव वाले उससे तग आ गये। एक दिन विवश हो, वे सब मिलकर ठाकुर साहव के पास गये और अपनी फरियाद रखी। ठाकुर साहव ने कौशल्या को बुलाया और कहा—“माजी ! तुम हमेशा क्यों लडती झगडती हो ? क्या इससे तुम्हें कोई लाभ मिलता है ?”

बुढ़िया ने कहा—“विना लडें मेरा भोजन नहीं पचता है, अतः लडना ही पडता है।”

ठाकुर साहव ने उसे बहुत समझाया, पर बुढ़िया को सद्बुद्धि कहा उत्पन्न होने वाली थी ? आखिर ठाकुर साहव ने एक उपाय सोचा और बुढ़िया से कहा—“अच्छा, तुम्हारे पास प्रतिदिन एक-एक व्यक्ति आया करेगा और तुम उससे लडाई करती रहना। फिर तो दूसरो को तग नहीं करोगी ?” बुढ़िया ने स्वीकार कर लिया। अब निरन्तर उसके पास एक-एक व्यक्ति जाने लगा। इस प्रकार लड-लटाकर वह अपने व्यसन का पोषण करती थी।

एक दिन एक धर्मात्मा स्त्री की बारी आई। जब वह जाने लगी तब उसकी बटी पुत्री ने कहा—“मा ! तुम मत जाओ। आज मैं उस बुढ़िया के पास जाऊंगी।” माता ने उमे समझाते हुए कहा—“पुत्री ! वह बहुत लडने-झगडने वाली स्त्री है। तुझे दिन भर तग करेगी। अतः मुझे ही जाने दे।” पुत्री नहीं मानी और उस बुढ़िया के पास जा पहुची।

लडकी पढी-लिखी और सस्कारित थी। वह बुढ़िया के पास आई और बोली—“माजी ! आपको किम वस्तु की आवश्यकता है ? क्या लाऊ ?”

बुढ़िया अपने स्वभावानुसार बोली—“तेरी मा डायन है, तेरा बाप राक्षस है।” इस तरह वह अनेको बुरी-बुरी गालिया देने लगी, परन्तु लडकी शान्त रही और चुपचाप सब सुनती रही। वह अपने माथ कुछ सीने-पिरोने का काम ले गई थी और पडने की कुछ पुस्तके भी, अतः चुपचाप अपना काम करती रही, बुढ़िया ने देखा कि यह तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अतः वह जोर-जोर से बकवाम करने लगी और गालिया देती हुई कहने लगी—“तू बोलती क्यों नहीं है ? क्या तेरे जुवान नहीं है ? गूगी है।” बुढ़िया जब गालिया देकर थक गई तो लडकी ने कहा—“माजी ! अब आराम कीजिए, आपका मुह दुखने लग गया होगा।”

बुढ़िया ने सोचा—यह कैसी लडकी है ? मैं तो इसे गालिया सुना रही हूँ, हृदय में आग नुलगा रही हूँ और यह बदले में मुझे आराम करने को कहती है। कुछ

समझ में नहीं आ रहा है यह लड़ने वाली आज कैसी आ गई। प्रतिदिन आने वाली से तो यह अनोखी ही मालूम पड़ती है। अब मैं कैसे लड़ूंगी? यह कुछ भी नहीं बोलती है। आखिर बुढ़िया ने लड़की से कहा—“पुत्री! तुम्हारी क्षमा और सहनशीलता के आगे ऐसा कौन मानव है जिसका हृदय न पिघले। तुम्हें भभकाने के लिए मैंने काफी प्रयत्न किये परन्तु तुम्हारा हृदय कहा उभरने वाला था, प्रत्युत मझे ही तुम्हारी क्षमा के सामने चुप होना पड़ा।”

“क्षमा वीरस्य भूषणम्” क्षमा वीरो का आभूषण है। जिनके पास क्षमरूपी अमूल्य निधि है, उनके चरणों में सारा ससार सिर झुकाता है। क्षमाशील के आगे बड़े-बड़े दुश्मन एवं लडाकू व्यक्ति शान्त हो जाते हैं। अतः सबको क्षमाशील बनना चाहिए।

क्षमावान् के सामने, दुश्मन बनता मित्र।

क्षमा-सलिल से मलिनता, धोकर बनो पवित्र ॥

शराब से भयंकर नुकसान

एक बार भगवान् नेमिनाथ से श्रीकृष्ण ने पूछा—“प्रभो! द्वारिका का दहन कैसे होगा?”

भगवान् ने फरमाया—“इस नगरी का दहन मदिरा के योग से होगा।”

श्रीकृष्ण—“भगवान्! क्या किसी उपाय से दहन टल सकता है?”

भगवान्—“जब तक नगरी में उपवास, आयविल आदि तप होता रहेगा, तब तक इस नगरी का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकेगा।”

श्रीकृष्ण भगवान् को नमस्कार करके वापस राजभवन में आये और सारे शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने पास शराब न रखे। जितनी शराब हो उस सबको नगरी के बाहर डाल दिया जाए और नगरी में प्रतिदिन एक उपवास अथवा आयविल अवश्य होना चाहिए। तप के प्रभाव से नगरी में किसी भी प्रकार का सकट उत्पन्न नहीं होगा।

श्रीकृष्ण का आदेश होते ही नगरी में तपस्या की मानो बाढ-सी आ गई हो। घर-घर में तपस्या होने लगी। शराब भी किसी ने नहीं रखी। सभी ने शहर के बाहर फिकवा दी।

एक बार कई राजकुमार त्रीडा करने के लिए जंगल में गये हुए थे। वापस आते समय मार्ग में तृपाकुल हो गये। वर्षाकाल का समय होने से जगह-जगह

क्षमा की विजय

एक कौशल्या नाम की बुढिया थी। उमे लडने का बहुत शीक था। विना लट्टे उसे चैन नही पडता था। अत जवरन वह एक न एक मे लडती ही रहती थी। वेचारे गाव वाले उससे तग आ गये। एक दिन विवश हो, वे मव मिलकर ठाकुर साहव के पास गये और अपनी फरियाद रखी। ठाकुर साहव ने कौशल्या को बुलाया और कहा—“माजी ! तुम हमेशा क्यों लडती झगडती हो ? क्या इसमे तुम्हे कोई लाभ मिलता है ?”

बुढिया ने कहा—“विना लडें मेरा भोजन नही पचता है, अत लडना ही पडता है।”

ठाकुर साहव ने उसे बहुत समझाया, पर बुढिया को मद्बुद्धि कहा उत्पन्न होने वाली थी ? आखिर ठाकुर साहव ने एक उपाय सोचा और बुढिया से कहा—“अच्छा, तुम्हारे पास प्रतिदिन एक-एक व्यक्ति आया करेगा और तुम उममे लडाई करती रहना। फिर तो दूसरो को तग नही करोगी ?” बुढिया ने म्त्रीकार कर लिया। अब निरन्तर उसके पास एक-एक व्यक्ति जाने लगा। इम प्रकार लड-लडाकर वह अपने व्यसन का पोषण करती थी।

एक दिन एक धर्मात्मा स्त्री की वारी आई। जब वह जाने लगी तब उमकी बडी पुत्री ने कहा—“मा ! तुम मत जाओ। आज मैं उस बुढिया के पाम जाऊगी !” माता ने उसे समझाते हुए कहा—“पुत्री ! वह बहुत लडने-झगडने वाली स्त्री है। तुझे दिन भर तग करेगी। अत मुझे ही जाने दे।” पुत्री नही मानी और उस बुढिया के पाम जा पहुची।

लडकी पढी-लिखी और सस्कारित थी। वह बुढिया के पाम आई और बोली—“माजी ! आपको किस वस्तु की आवश्यकता है ? क्या लाऊ ?”

बुढिया अपने स्वभावानुसार बोली—“तेरी मा डायन है, तेरा वाप राक्षस है।” इस तरह वह अनेको बुरी-बुरी गालिया देने लगी, परन्तु लडकी शान्त रही और चुपचाप सब सुनती रही। वह अपने साथ कुछ सीने-पिरोने का काम ले गई थी और पढने की कुछ पुस्तके भी, अत चुपचाप अपना काम करती रही, बुढिया ने देखा कि यह तो कुछ बोल ही नही रही है। अत वह जोर-जोर मे बकवाम करने लगी और गालिया देती हुई कहने लगी—“तू बोलती क्यों नही है ? क्या तेरे जुवान नही है ? गूगी है।” बुढिया जब गालिया देकर थक गई तो लडकी ने कहा—“माजी ! अब आराम कीजिए, आपका मुह दुखने लग गया होगा।”

बुढिया ने सोचा—यह कैसी लडकी है ? मैं तो इमे गालिया सुना रही हू, हृदय मे आग सुलगा रही हू और यह बदले मे मुझे आराम करने को कहती है। कुछ

समझ में नहीं आ रहा है यह लड़ने वाली आज कैसी आ गई। प्रतिदिन आने वाली से तो यह अनोखी ही मालूम पड़ती है। अब मैं कैसे लड़ूंगी? यह कुछ भी नहीं बोलती है। आखिर बुढ़िया ने लड़की से कहा—“पुत्री! तुम्हारी क्षमा और सहनशीलता के आगे ऐसा कौन मानव है जिसका हृदय न पिघले। तुम्हें भभकाने के लिए मैंने काफी प्रयत्न किये परन्तु तुम्हारा हृदय कहा उभरने वाला था, प्रत्युत मुझे ही तुम्हारी क्षमा के सामने चुप होना पड़ा।”

“क्षमा वीरस्य भूषणम्” क्षमा वीरो का आभूषण है। जिनके पास क्षमरूपी अमूल्य निधि है, उनके चरणों में सारा ससार सिर झुकाता है। क्षमाशील के आगे बड़े-बड़े दुश्मन एव लडाकू व्यक्ति शान्त हो जाते हैं। अतः सबको क्षमाशील बनना चाहिए।

क्षमावान् के सामने, दुश्मन बनता मित्र।

क्षमा-सलिल से मलिनता, धोकर बनो पवित्र॥

शराब से भयंकर नुकसान

एक वार भगवान् नेमिनाथ से श्रीकृष्ण ने पूछा—“प्रभो! द्वारिका का दहन कैसे होगा?”

भगवान् ने फरमाया—“इस नगरी का दहन मदिरा के योग से होगा।”

श्रीकृष्ण—“भगवान्! क्या किसी उपाय से दहन टल सकता है?”

भगवान्—“जब तक नगरी में उपवास, आयविल आदि तप होता रहेगा, तब तक इस नगरी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा।”

श्रीकृष्ण भगवान् को नमस्कार करके वापस राजभवन में आये और सारे शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने पास शराब न रखे। जितनी शराब हो उस सबको नगरी के बाहर डाल दिया जाए और नगरी में प्रतिदिन एक उपवास अथवा आयविल अवश्य होना चाहिए। तप के प्रभाव से नगरी में किसी भी प्रकार का सकट उत्पन्न नहीं होगा।

श्रीकृष्ण का आदेश होते ही नगरी में तपस्या की मानो बाढ़-सी आ गई हो। घर-घर में तपस्या होने लगी। शराब भी किसी ने नहीं रखी। सभी ने शहर के बाहर फिकवा दी।

एक वार कई राजकुमार त्रीडा करने के लिए जंगल में गये हुए थे। वापस आते समय मार्ग में तृषाकुल हो गये। वर्षाकाल का समय होने से जगह-जगह

चट्टानों में पानी भरा पड़ा था। उन्होंने उम पानी को पी लिया। चन्द्र ही क्षणों में सब नशे में चूर हो गये। क्योंकि उन चट्टानों में कुछ शराब रह गयी थी। कुछ ही दूरी पर द्वैपायन ऋषि ध्यानावस्था में खड़े थे। वे राजकुमार वहाँ जा पहुँचे। मुह से ऋषि को अनर्गल शब्द बोलने लगे। बुरी-बुरी गालियाँ देते हुए ऋषि को ध्यान में विचलित करने लगे।

कुछ समय तक तो ऋषि शान्त रहे। आखिर वे क्रोधाकुल होकर बोले— “अरे! ये भूर्ख कौन है? मेरे साथ भी गाली-गलाँज करते हैं।” ऋषि में रहा नहीं गया और उन्होंने यह निर्णय किया कि “यदि मेरी तपस्या का कुछ भी फल हो, तो मैं इस नगरी का दाहक बनूँ।” ऋषि मरकर अग्निदेवता हुआ। पूर्वभ्रम के वैर के कारण वह निरन्तर द्वारिका दहन के लिए आता और लौटकर वापिस चला जाता क्योंकि तपस्या के आगे उसका जोर नहीं चलता था। इस प्रकार बारह वर्ष पूरे हो गये, किन्तु उसको ऐसा योग नहीं मिला जिस दिन उपवाम और आयविल नगरी में न हुआ हो।

एक दिन एक दूसरे के भरोसे में सब रह गये। न किसी ने उपवाम किया और न किसी ने आयविल। वह देव प्रतिदिन आता ही था। उसको मौका मिल गया। समस्त द्वारिका नगरी पर उसने घघकते हुए अगारों की वर्षा करनी शुरू कर दी। सारा शहर जलकर भस्म हो गया। केवल बलदेव और वासुदेव उम आग में निकल सके। इस भयकर सहार का मूलभूत कारण था—शराब।

इन्सान को हर नशीली वस्तु से परे रहना चाहिए। शराब पीना तो एक बहुत बड़ा दुर्व्यसन है। इसके सेवन से भयकर नुकसान हो जाता है। स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे हेय माना गया है अतः किसी भी स्थिति में शराब नहीं पीनी चाहिए।

हुआ द्वारिका का दहन, मद्य योग से व्यक्त।

व्यसनरहित बन धर्म में रहना है अनुरक्त।

✦ शब्दों की पकड़

एक सेठ था। उसके पुत्र का नाम बाबूलाल था। सेठ ने अच्छा घर व सुशील लड़की देखकर बड़े ठाठ-वाट से पुत्र का विवाह कर दिया। पुत्रवधू रूपवती व साम की आज्ञाकारिणी तो अवश्य थी, किन्तु बिल्कुल अनपढ़ थी। काला अक्षर उसके लिए भ्रँस के बराबर था। ग्रामीण होने के नाते शहर के वातावरण से वह पूर्णतया

अपरिचित थी। फ़ैशनपरस्ती में दूर थी। बोलचाल की भाषा भी सीधी-सादी थी। बड़ों के सामने कैसे बोलना, रहना, बैठना आदि व्यवहारों से वह बिल्कुल अनभिज्ञ थी। साम, श्वसुर एव पति आदि को 'तू' कहकर बतलाती थी। सारे दिन भर घर में हा-हू करती रहती थी, किसी की भी लाज-शर्म नहीं थी। फिर भी वह निश्छल होने के कारण सबको प्रिय लगती थी। सब उससे बोलना चाहते थे। क्योंकि उसके पेट में दावपेच न था। वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी।

एक दिन सास ने बहू को शिक्षा देते हुए कहा—प्राचीन युग में और वर्तमान युग में काफी अन्तर है। आज का युग सभ्यता का युग है। बड़ों के सामने कैसे बोलना, खड़ा रहना, बैठना—यह सब सीखना चाहिए। तुम जो बोलचाल की भाषा में 'तू' का प्रयोग करती हो, यह युग के अनुकूल नहीं है। अपने घर में जितने भी प्राणी हैं सबको 'जी' कहकर बतलाना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह है कि किसी भी काम के लिए बोलना पड़े तो धीरे-धीरे बोलना चाहिए। अधिक हो हल्ला नहीं करना चाहिए।

बहू ने हाथ जोड़कर कहा—“सासजी ! आपकी शिक्षा को क्रियान्वित करने का प्रयास करूंगी।”

अब वह बहू सबको जी कहकर पुकारने लगी। एक दिन भैंस का पाड़ा खुल गया। वह ऊपर बैठे-बैठी बोलने लगी—“ओ सासजी ! भैंसजी का पाड़ाजी खुल गया जी ! जल्दी जाओ जी !” मास दौड़ी-दौड़ी आई और गुस्से में लाल होकर बोली—“यह क्या गीत गा रही हो ? भैंस और पाड़े के आगे 'जी' लगाने के लिए मैंने कब कहा था।”

बहू हाथ जोड़कर बोली—“खैर, भविष्य में सब ध्यान रखूंगी। किन्तु सासु जी आपने ही कहा था कि सबके आगे 'जी' लगाना, इसलिए मैंने 'जी' शब्द का प्रयोग किया क्योंकि मेरी दृष्टि में तो सब समान हैं। “जित्त्यो सासुजी रो लाडोजी, वित्त्यो भैंसजी रो पाडोजी।”

एक दिन हवेली के पास वाले नोहरे में आग लग गई। ऊपर बैठे हुई बहू ने आग को देख लिया। वह मन्द-मन्द स्वर में बोलने लगी—“ओ सासूजी ! जल्दी आओजी, नोहरे में जी, आग जी, लग गई जी।” सास ने सोचा—बहू धीरे-धीरे कुड़-कुड़ क्या कर रही है ? शीघ्र आई और बहू से पूछा—“क्या गाना गा रही हो ?” बहू ने धीमे से कहा—“देखिए ! नोहरे की तरफ,” आग धुआधार थी। सास ने कहा—“ऐसे अवसर पर भी धीरे बोलती हो ?” बहू—“आपही ने कहा था धीरे-धीरे बोलना चाहिए।”

सास ने सोचा—“मूर्ख को टक्का दे देना चाहिए, अकल नहीं देनी चाहिए। मूर्ख को दी हुई शिक्षा नुकसानदायक ही होती है। हाय ! ऐसी बहू से क्या लाभ ?”

जो व्यक्ति शब्दों को ही पकड़कर चलता है, उसे यथेष्ट की उपलब्धि अमभव है। अतः शब्दों को न पकड़कर शब्दों के रहस्य की ओर ध्यान देना चाहिए, परन्तु जो मूर्ख होते हैं, वे शब्दों को पकड़कर अपनी अकड़ में रहते हैं और उनकी गहगई को वे सोच ही नहीं पाते हैं, अतः मूर्ख को किमी भी तरह की शिक्षा न देकर उसके सामने तो मौन रहना ही श्रेयस्कर है।

मूर्ख मनुज के सामने, रहो निरन्तर मौन।
शिक्षा देकर के उसे, सुख पाएगा कौन ॥

मनचाहा नहीं करना

एक मुनि एक गाव से दूसरे गाव जा रहे थे। अचानक रास्ता भूल गये। खेत में एक कृषिकार खड़ा था। मुनि ने उसमें पूछा—“अमुक नगर को जाना है, मार्ग कौन-सा है?” किसान भला था। उसने मुनि को नमस्कार करते हुए कहा—“महाराज! मार्ग तो बहुत दूर रह गया, आप रास्ते से कैसे भटक गये?” मुनि ने कहा—“भाई जो होना था वह हो गया। अब तुम बताओ, मार्ग कौन-सा है? जिमसे मुझे भटकना न पड़े।” किसान मुनि के साथ हो गया। सीधे एव चौड़े रास्ते में मुनि को ले जाकर बोला—“महाराज, इस मार्ग को आप कभी भी न छोटे। यह सीधा उस नगर में चला जायेगा, मैं अब वापस जाता हूँ।” मुनि ने कहा—“कृषिकार! तुमने तो मुझे रास्ता बता दिया, किन्तु थोड़ा-सा मार्ग मैं भी तुझे बता दूँ।”

कृषिकार—“शीघ्र बताए, मुझे खेत में जाना है। अधिक समय मेरे पाम नहीं है।”

मुनि—“अरे किसान! मनुष्यजन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। कुछ न कुछ तुझे नियम लेना चाहिए। नियम के बिना मनुष्य पशु-योनि में आता है।”

कृषिकार—“नियम लेने से क्या लाभ है?”

मुनि—“मनरूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए नियम अकुश के समान हैं।”

कृषिकार—“कठिन नियम तो नहीं ले सकता। कृपया कोई सरल नियम बता दीजिए।”

मुनि—“अष्टमी-चतुर्दशी को रात्रि भोजन नहीं करना और न हरी वस्तु खाना।”

कृषिकार—“महाराज! ये वनिये वाले टेढ़े-मेढ़े नियम तो नहीं ले सकता। और न मुझे याद रहता है। मुझे तो एक सीधा छोटा-ना नियम बता दीजिए।”

मुनि—अच्छा ! निरन्तर भगवान् की एक माला फेरना !”

कृषिकार—“महाराज ! यह भी याद नहीं रहता, मुझे तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे शीघ्र कल्याण हो जाये ।”

मुनि—“मन का चाहा नहीं करना, इस एक नियम को तो ले सकते हो ?”

वस, कृषिकार ने उपरोक्त नियम ले लिया । मुनि खाना हो गये । पीछे से उसने चाहा खेत में जाऊँ । उसको याद आया कि यह तो नियम लिया हुआ है । मन का चाहा नहीं करना । बैठ जाऊँ, वृक्ष की छाया में चला जाऊँ । यह भी तो मन का चाहा है । इतने में उसकी स्त्री उसे ढूँढती-ढूँढती आ पहुँची, जोर-जोर से वकने लगी—चलो, जल्दी चलो । यहाँ खडे-खडे क्या करते हो ? खेत में कितना काम बाकी पड़ा है । किसान ने सोचा उत्तर दूँ । यह भी मन का चाहा हो गया । अब चलना-फिरना, उठना-बैठना, खाना-पीना, सोना-बोलना आदि उसकी समस्त क्रियायें बन्द हो गईं ।

स्त्री ने सोचा—पति तो पागल हो गये । कुछ कहते सुनते ही नहीं । आखिर वह हताश होकर खेत में चली गई । कृषिकार वहाँ खडा-खडा आत्मध्यान में लीन हो गया । मच्छर-चीटी आदि अनेको जीव जन्तु उसे काटने लगे, फिर भी वह अधीर नहीं हुआ । सब कष्टों को समता से सहता गया । क्रमशः आत्म-भाव में वह इतना रम गया कि सब कर्मों को काट वह सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गया ।

जीवन में नियम आवश्यक है । नियम-हीन जीवन खतरनाक होता है । नियम अकुश है, निधि है, जीवन का सम्बल है । नियम का अर्थ है इच्छाओं का दमन, अतः हरेक को कुछ न कुछ नियम लेना जरूरी है ।

मन का चाहा मत करो, मिल जाये निर्वाण ।

मुनि की शिक्षा धारकर, बन गया मुक्त किसान ॥

+ जाट की करामात

एक घनाढ्य जाट था । उसके हर साल सैकड़ों मन अनाज होता था । वह खाता, पीता और मौज उड़ाता था । किसी भी तरह की उसको चिन्ता नहीं थी । जाटनी भी पतिव्रता एवं पतिभक्ता होने के साथ-साथ बड़ी धर्मिष्ठा थी । सोमवती अमावस की बात है कि जाट तो किसी गाँव गया हुआ था । पीछे से उसके घर पर एक ब्राह्मण आया और जोर-जोर से बोलने लगा—“माताजी ! आज सोमवती अमावस का बड़ा शुभ दिन है । आज के दिन जो कोई ब्राह्मणों को दान देता है, उसको बहुत पुण्य होता है । उसके समस्त मकट टूट जाते हैं । घर में किमी भी

तरह में उसके कमी नहीं रहती है।" जाटनी ने मोचा—पण्डितजी जो बात कहते हैं वह वास्तव में सही है। पाच मेर आटा और आधा मेर घी का दान देने के लिए ज्यो ही वह तैयार हुई। इतने में एक खाती आया और जोर में बोला—माताजी! पहले मेरी बात सुनो, पीछे दान देना। शास्त्रों में कहा है—“सौ पूजा एक पाती, सौ ब्राह्मण एक खाती।” सौ ब्राह्मणों को दान देने में जितना पुण्य होता है, उतना ही पुण्य एक खाती को देने में हो जाता है।”

जाटनी के दिमाग में खाती की बात सोलह आना जच गई। और उसी को दान देने लगी। इतने में एक डाकौत आया और बोला—“माताजी! पहले मेरी बात सुनो, पीछे दान देना। शास्त्रों में कहा है—“सौ वशीला एक करीत, सौ खाती एक डाकौत।” जैसे एक तरफ तो सौ वशीले हैं और एक तरफ एक करीत, किन्तु शक्ति में बराबर है वैसे ही सौ खाती और अकेला डाकौत बराबर है। डाकौत को दान देने में बड़ा लाभ है। बड़ा पुण्य है।”

जाटनी को इसका कथन भी अक्षरशः सत्य लगा। डाकौत को दान देने की जच गई। इतने में एक पडा आ गया। वह बोला—“माताजी! डाकौत से पडे का ऊचा स्थान है। ग्रन्थों में भी लिखा है—‘सौ झडी एक झडा, सौ डाकौत एक पंडा’। जैसे एक झडे के आगे सौ झण्डियों का कुछ भी महत्त्व नहीं है, वैसे ही एक पडे के सामने यदि सौ डाकौत भी है तो उनका कुछ भी मूल्य नहीं है।”

जाटनी बड़ी उधेड-बुन में पड गई—क्या करूँ? किसको दूँ? इतने में एक नाई आया और बोला—“आधी गद्दी बैठण नै, माथे पर भी हाथ। हमको महाजनो की गद्दी मिलती है उनके माथे पर भी हाथ रखने वाले हम हैं। ग्रन्थों में भी लिखा है—सौ खाडा एक खाई, सौ पडा एक नाई। नाई का बहुत ऊचा स्थान है अत इस दान का हकदार मैं हूँ।” इतने में घर का मालिक जाट आ गया। वह बडा चतुर था। वह बोला—“देख शास्त्रों में लिखा है—सौ पीढी एक खाट, सौ नाई एक जाट। दुनिया में जाट का बहुत ऊचा स्थान है। अत. यह दान तो मुझे मिलना चाहिए।” जाटनी समझ गई। किसी को भी दान नहीं दिया गया। जाट की करामत एव दक्षता से घर का सामान घर में ही रह गया।

जो व्यक्ति बुद्धिमान एव चतुर होता है उसको कोई भी ठग नहीं सकता। वह अपने चातुर्य से हर क्षेत्र में सफल होता है। समय पर उसको ऐसी बुद्धि उपजती है कि उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पडता है।

देख चतुरता जाट की, चकित हुए सब लोग।

चतुर मनुज का हर जगह, होता सफल प्रयोग ॥

परोपदेशे पाण्डित्यम्

एक भट्ट जी कथा वाचन करते थे। अनेको भक्त उनकी कथा सुनने के लिए आते थे। एक दिन भट्टजी की सुपुत्री भी कथा सुनने चली गई। कथा में वैगन का प्रसंग चल रहा था। भट्टजी ने भक्तों को उपदेश देने हुए कहा—“वैगन किसी को भी नहीं खाने चाहिए। उसमें बीज बहुत होते हैं, अतः वह वायु-कारक होता है।” पुत्री ने सोचा—पिताजी तो निरन्तर वैगन खाते हैं और कहा भी करते हैं—‘नीली टोपी श्याम घटा, सब शाको में शाक भटा।’ किन्तु आज तो विल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं, वैगन की तो खुलकर निन्दा करते हैं। ऐसा आभास होता है कि पिताजी को वैगन की बुराईयों का आज ही पता लगा है। वह दौड़ी-दौड़ी घर आई और मा से कहने लगी—“अम्मा ! आज शाक किसका बनाओगी ?”

अम्मा—“पुत्री ! वैगन का तो बनाना ही है। साथ में एक और बना लूगी।”

पुत्री—“आज वैगन का शाक मत बनाना। पिताजी नहीं खायेंगे। मैं कथा सुनकर आई हूँ। पिताजी ने अपने भाषण में वैगन की बहुत निन्दा की है। और लोगो से कहा—‘वैगन अभक्ष्य है’।”

अम्मा—“पुत्री ! वे वैगन नहीं खायेंगे तो मैं किसके लिए बनाऊँगी ? तुमने अच्छा किया जो पहले सचेत कर दिया।”

भट्ट जी कथा समाप्त करके घर आये। भोजन के लिए बैठे। ब्राह्मणी ने भोजन परोसा। अन्य तरकारियों के साथ वैगन की तरकारी नजर नहीं आने से भट्ट जी बाल पड़े—“आज वैगन का शाक क्यों नहीं बनाया ? उसके बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। क्या घर में वैगन नहीं थे ?”

ब्राह्मणी ने कहा—“मैं वैगन का शाक बना ही रही थी। इतने में यह पुत्री दौड़ी-दौड़ी आई और इसने वैगन बनाने के लिये मना ही कर दिया।”

पुत्री को ललकारते हुए भट्ट जी ने कहा—“अरी ! तूने वैगन का शाक नहीं बनाने दिया। किसलिए निषेध किया ?”

पुत्री ने विनयपूर्वक कहा —“पिताजी ! आपने कथा में वैगन को आध्यात्मिक व शारीरिक दोनों ही दृष्टि से अभक्ष्य बताया था। मैंने सोचा आप इतनी निन्दा करते हैं तो आप स्वयं कैसे खाएंगे ? इसलिए मैंने निषेध किया।”

भट्ट जी बोले—पुत्री ! तू तो भोली है। तुझे इतना ज्ञान कहा कि कथा के वैगन अलग होते हैं और रसोईघर के अलग। कथा में तो जो बात आती है वह कहनी ही पड़ती है। ऐसा अगर उपदेश न करे तो आजीविका कैसे चले। उपदेश के अनुसार अपने आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है।” भट्ट जी ने उसी समय वैगन का शाक बनवाया।

‘परोपदेशे पाण्डित्यम्’ दूसरे को उपदेश देने में सब कुशल हैं। उपदेश को क्रियान्वित करने वाले बहुत कम हैं, किन्तु जीवन में उतारे बिना किसी का भी उत्थान नहीं हो सकता।

स्वयं बनो आचारयुत, फिर दो पर-उपदेश।
उस शिक्षा का अन्य पर, होगा असर विशेष।

सुखी कौन ?

एक सिद्ध पुरुष महात्मा थे। उनके पास एक भक्त आया और साष्टांग नमस्कार किया। महात्मा ने उसे उपदेश देते हुए कहा—“भक्त ! धर्म किया करो। मनुष्य-जन्म बार-बार नहीं मिलता।”

भक्त—“महात्मा जी ! आपका फरमाना अक्षरशः सत्य है, किन्तु आज के विपम युग में परिवार वालों का भरण-पोषण करना बड़ी टेढ़ी खीर है। सारे दिन दौड़-धूप करने के बाद बड़ी मुश्किल से पेट भर खाना मिलता है। अगर कहीं आजीविका का प्रबन्ध हो जाए तो धर्म करने की इच्छा है।”

महात्मा—“भक्त ! अगर तुझे प्रतिदिन एक रुपया मिल जाये, तब तो भगवान का भजन करेगा ?”

भक्त—“योगिराज ! ऐसा हो जाय तो कहना ही क्या ? फिर तो मैं ऐमा भजन करूँ कि भगवान और मैं एक बन जाऊँ।”

महात्मा ने उसकी हथेली पर एका लिख दिया। त्यों-त्यों करके प्रतिदिन उसे एक रुपया मिल जाता था। घर का काम चलने लगा।

कुछ दिनों बाद महात्मा जी से उसकी फिर मुलाकात हुई। महात्मा ने कहा—“आजकल भी तुम भगवान् का भजन नहीं करते हो, यह क्या बात है ?”

भक्त—“महाराज ! कितनी महगार्ई है ? एक रुपये से घरेलू खर्च कैसे निभ सकता है ?”

महात्मा—“भक्त ! तो फिर तुम क्या चाहते हो ?”

भक्त—“करुणानिधान ! दस रुपये प्रतिदिन मिल जाय, तो खर्च अच्छी तरह चल सकता है।”

महात्मा—“रोज दस रुपये मिलने पर तो भगवान का भजन करेगा ?”

भक्त—“फिर तो मैं सारा समय ही ईश्वर की भक्ति में लगा दूँगा।”

महात्मा ने उसके हाथ पर जो एक वग अक था उसके आगे एक शून्य और बटा दी। अब उसको तीन सौ रुपया मासिक मिलने लगा। घरेलू खर्च भी बढ़ा।

विवाह-सगाई भी ऊँची हैसियत के अनुसार होने लगी ।

कुछ दिनों पश्चात् फिर उसे महात्मा मिले—“भक्त आजकल तो दस रुपये रोज मिलते हैं फिर भी तू भजन नहीं करता है।”

भक्त—“दीनदयाल ! क्या करूँ खर्च बढ़ गया । परिवार वालों का भार सिर पर बहुत है । इज्जत के माफिक सब काम करना पड़ता है । आप सिद्ध पुरुष हैं । यथोचित देने के लिए आप कल्प-तरु हैं । कृपा करके कुछ आमदनी और बढ़ा दीजिए ।”

महात्मा ने उसके हाथ पर एक विन्दु और बढ़ाकर कहा—“भक्त ! अब तो भगवान् का भजन करेगा ?”

भक्त ने हाथ जोड़कर कहा—“योगिराज ! मेरे पर आपने बड़ी कृपा की । मैं अपना सारा जीवन भगवान् की भक्ति में ही खपाऊँगा ।”

अब उसको प्रतिदिन १००) रुपये, महीने में ३०००) रुपये, बारह महीने में ३६००० रुपये मिलने लग गये । फिर भी उसकी लालसा शान्त कहा होने वाली थी ? और कहा भजन के लिए समय मिलने वाला था ?

इन्तान की इच्छाओं का अन्त नहीं है, ज्यो-ज्यो आय बढ़ती है, त्यो-त्यो लोभ बढ़ता है किन्तु सुखी वह होगा जिसने इच्छाओं का दमन कर लिया ।

भक्त भजन नहीं कर सका, पाकर इच्छित ऋद्धि ।

इच्छाओं के दमन से, होती सुख की वृद्धि ॥

दो घड़ा

एक बुधराम नाम के लखपति सेठ थे । उनका व्यापार परदेश में चलता था । घर पर अनेकों नौकर रहते थे । परदेश से समाचार आया कि सेठ साहब को एक बार अवश्य ही दूकान पर आना चाहिए और व्यापार सम्हालना चाहिए । सेठ जी परदेश गये । व्यापार की देख-रेख करके दो-तीन महीने वहाँ ठहर कर वापस घर आने के लिए रवाना हुए । साथ में अधिक धनराशि होने के कारण सेठ ने तीन-चार पहरेदार ठाकुर साथ ले लिए । मेठ ज्योही नगर के कुछ नजदीक पहुँचा, त्योही उसके मन में विचार आया कि इन सब ठाकुर लोगों को यदि घर ले जाऊँगा तो नवको भोजन कराना पड़ेगा । इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से ही इनको विदा दे दूँ । मेठ ने सब ठाकुरों को कह दिया—“अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मेरा नगर नजदीक है अब किसी का भय नहीं है । तुम सब जाओ ।” ठाकुरों की इच्छा थी कि

हम सेठ साहब की हवेली देखकर जाए, किन्तु सेठ का आदेश पालन करना भी आवश्यक था। वे सेठ से विदा लेकर रवाना हो गये।

अब केवल सेठ जी और रथ को चलाने वाला सारथी ये दो ही रह गये। ज्योही कुछ आगे चले त्योही अचानक पहाड़ी में से माठ भीलो (डाकुओ) का गिरोह आ निकला।

सब जोर-जोर से बोलने लगे—“लूटो, पकडो, इस मेठ को...”

सेठ हक्का-बक्का रह गया। कलेजा थर-थर कापने लगा—हाय! ऐसा पता होता तो ठाकुरो को विदाई क्यों देता? आज बिना मीत मरना पडेगा। इतने में साठो ही चोर सेठ के नजदीक आये और लूटने के लिए उद्यत हुए। उन साठो चोरो में से दो चोरो को सेठ ने पहचान लिया। जोर से उनका नाम लेकर मेठ जी बोले—“अरे! तुम हो?” दोनो ने सोचा—इनको अपने नाम का पता कैसे लगा? दोनो ने ध्यानपूर्वक देखा तो यह पता लगा—“अरे! ये तो अपने सेठ हैं, हम दोनो ने इनके घर पर पहले नौकरी की थी, इनका नमक-पानी खाया हुआ है। इन पर हाथ डालना, इनको लूटना, अपने लिए शोभास्पद नहीं है। जिस डाली पर बैठना, उसी को काटना क्या मूर्खता नहीं है।”

दोनो ने अठावन चोरो से कहा—“इनको मत लूटो, ये हमारे सेठ हैं।” चोरो में भेद पड जाने के कारण चोरी नहीं हो सकती। सब हताश हो गये। सबके हाथ जहा के तहा रह गये। दोनो ने कहा—“सेठ साहब! आप आराम से धीरे-धीरे घर पधारिये। कोई भी आप पर हाथ नहीं डालेगा।” सेठ जी आनन्द से घर पहुच गये और मन ही मन सोचने लगे—दो की पहचान से किसी का भी जोर नहीं चला। सबकी हार हो गई, दो जीत गये।

रात-दिन की साठ घडी होती है, अगर दो घडी भी भगवान का भजन किया जाय तो अठावन घडी का तनिक भी जोर नहीं चल सकता है। ‘५८ घडी कर्म की तो २ घडी धर्म की’ इस कहावत को ध्यान में रखते हुए हर एक को दो घडी तो अवश्य ही धर्म करना चाहिए।

घडी साठ दिन-रात की, करो घडी दो धर्म।

विजय करो वुधराम का, सुनकर सच्चा मर्म॥

महेन्द्र और नरेन्द्र

महेन्द्र और नरेन्द्र दो मित्र थे। दोनो में घनिष्ठ मैत्री थी। महेन्द्र बडा धर्म-निष्ठ था। निरन्तर भगवान की माला फेरना, सन्तो का व्याख्यान सुनना उसने अपना दैनिक कार्यक्रम बना रखा था। नित्य नियम को वह किमी भी परिस्थिति में

नहीं छोड़ता था। नरेन्द्र इसके बिल्कुल विपरीत था। वह नगर के मायाजाल में फसा रहता था। कुछ भी धर्मध्यान नहीं करता था। एक दिन मित्र महेन्द्र ने नरेन्द्र ने कहा—“भाई! मसार में कोई भी तेरा नहीं है, सब स्वार्थ के मायी हैं। जब तक स्वार्थ होता है तब तक सब पीछे-पीछे दौड़ते हैं। स्वार्थ दूर होने ही सब बदल जाते हैं। और क्या? पतिव्रता कहलाने वाली स्त्री भी मुह फेर लेती है, अतः तू कुछ धर्म किया कर।”

नरेन्द्र बोला—“महेन्द्र ऐसी बात नहीं है। मेरी स्त्री मेरे में बड़ा प्रेम करती है। सुख-दुःख में साथ रहने वाली है। मैं कभी रोग-ग्रस्त हो जाता हूँ तो वह घाना-पीना सब भूल जाती है। केवल मेरी सेवा-शुश्रूषा में उसका ध्यान रहता है। खुद भले ही रुखा-सूखा खा ले, किन्तु मुझे निरन्तर गर्म-गर्म माल खिलाती है।”

महेन्द्र—“मित्र! इसकी तो जब तू परीक्षा करेगा तब पता लगेगा कि स्त्री कैसा प्यार करती है? कैसा अपना कर्तव्य निभाती है।”

नरेन्द्र—“परीक्षा कैसे करूँ?”

महेन्द्र—“पेट दर्द का वहाना लेकर श्वास चढ़ाकर सो जाना। फिर देखना तू तेरी स्त्री का तमाशा तथा प्रेम का वास्तविक स्वरूप।”

नरेन्द्र—“मुझे तो श्वास चढ़ाने की क्रिया आती नहीं है।”

महेन्द्र—“मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में सिखा दूंगा।”

नरेन्द्र ने कुछ ही दिनों में श्वास-विद्या का अभ्यास कर लिया। एक दिन उसने पत्नी से कहा—“आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शूलें चल रही हैं।” यो कहता हुआ श्वास चढ़ाकर लम्बा पसर गया। स्त्री ने सोचा—पतिदेव तो परलोक पहुँच गये। अब तो ‘पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा’। उसने चूटिया चूरमा तथा भैंस का दही दबादब खाकर पेट भर लिया। रोने की तैयारी करने लगी, इतने में उसको याद आया—इनके दातों में सोने की चीप है। दौड़ी-दौड़ी पसेरी लाई और दातों को तोड़ने लगी। नरेन्द्र लेटा-लेटा सारा नाटक देख ही रहा था। एकाएक उठा और बोला—“चूटियो चूरमो, भैंस रो दही, तू खायो मैं देख्यो सही। सुण-सुण हे चरित्तारी नार, ले पसेरी म्हारा दात मती पाड।”

“देख लिया मैंने तेरा झूठा प्रेम, कम से कम पत्थर से मेरे दात तो मत तोड़।” दौड़ा-दौड़ा शीघ्र महेन्द्र के घर आया और बोला—“मित्र! तूने कहा था वह सब सत्य है। मेरा कोई नहीं है। समय पर मेरी स्त्री भी बदल गई है।” आखिर दोनों ने ही ससार के स्वरूप को झूठा समझकर सयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया।

सारा ससार मतलब का है। मतलब से ही सब दौड़े-दौड़े आते हैं। मतलब के अभाव में पतिव्रता कहलाने वाली नारी भी बदल जाती है, अतः ससार का झूठा

प्रेम समझकर हर एक को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना चाहिए ।

जब तक मतलब पहुँचता, तब तक सब हैं साथ ।
बिना स्वार्थ ससार में, कोई न पूछे बात ॥

स्त्रीहठ

राजा भोज की महारानी और कवि कालिदास की धर्मपत्नी दोनों की आपस में बड़ी मित्रता थी । प्रायः प्रतिदिन दोनों का मिलन हो ही जाता था । एक दिन महारानी ने उससे कहा—“बहन ! राजा को मैंने इतना वश में कर रखा है कि मेरी आज्ञा का पालन राजा को करना ही पड़ता है । मैं जैसा चाहूँ वैसा कार्य कर सकती हूँ । क्या तेरा पति कवि कालिदास भी तेरे वश में है ?” उसने कहा—“जैसे तेरे पति तेरे वश में है, वैसे ही मेरे पति भी मेरे वश में हैं, मेरा मन इच्छित उनको करना ही पड़ता है ।” महारानी ने कहा—“आज इसकी परीक्षा करे कि किसका पति किसके वश में अधिक है । तू तेरे पति कालिदास को आज भ्रम (सिरमुण्डन) बना देना ।” उसने कहा—“बहन ! तू राजा को गधा बनाकर उस ऊपर चढ़ना ।”

उसने घर आकर अपने पति कालिदास से कहा—“पतिदेव ! आज आपको भद्र होना है ।” कालिदास की इच्छा न होते हुए भी स्त्री-हठ का पालन तो कर ही पड़ता है । भद्र होकर कालिदास ने स्त्री से पूछा—“प्रिये ! इतना हठ पकड़ने क्या कोई कारण था ?” पत्नी ने सब बातें, जो महारानी के साथ हुई थी, बता दीं ।

इधर ज्योही राजा भोज राजमहल में आया त्योंही महारानी पिशाचिनी भाँति विकराल रूप धारण कर बोली—“पतिदेव ! आपको गधा बनना पड़े मैं ऊपर बैठूँगी ।” राजा सहम गया, किन्तु महारानी का हठ भी अजेय था । आखिर राजा ने सोचा महलो में कौन देखता है । जैसा महारानी ने कहा था, वैसी ही राजा को करना पड़ा ।

दूसरे दिन कवि कालिदास ज्योही राज्यसभा में पहुँचा त्योंही राजा भोज उसे मुण्डित देख कहा—

“कालिदास कविश्रेष्ठः, कस्मिन् पर्वणि मुण्डनम् ।”

“कालिदास ! किस पर्व के उपलक्ष्य में सिर को मुण्डाया है ।”

कालिदास बड़ा दक्ष कवि था । वह अवसर को कब चूकने वाला था । शं बोला—

“राजानो गर्दभायन्ते, तस्मिन् पर्वणि मुण्डनम् ॥”

“राजन् रात्रि मे आप गधे बने थे, उसी पर्व के उपलक्ष मे मैंने सिर मुण्ड-चाया है।” राजा अवाक् रह गया। सिर नीचे झुक गया और धीरे से बोला—
“संसार मे स्त्रीहठ बडा बलिष्ठ होता है।”

स्त्रीहठ और बालहठ के आगे बडे-बडे राजाओ को झुकना पडता है, किन्तु अत्याग्रह करना कोई बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। आग्रह को सर्वथा त्याज्य ही समझना चाहिए।

स्त्रीहठ के आगे झुके, विज्ञ और नरराज।

किन्तु सर्वथा त्याज्य है, आग्रह करना आज ॥

संग्रह करना पाप

ईरान मे राजवंशी शाह जूसा नाम का एक व्यक्तित्वशाली पुरुष था। उसका हृदय गंगा-सलिल-सा निर्मल था। वहा के फकीर भी उसे पूज्य दृष्टि से देखते थे। शाह जूसा के एक पुत्री भी थी। प्रत्येक कार्य मे वह बडी दक्ष थी। वह जितनी शिक्षित और सस्कारित थी उतनी ही सुन्दर भी थी। किसी राजा ने शाह जूसा से कहा—“मैं आपकी लडकी से शादी करना चाहता हू।” शाह जूसा—“राजन् ! मुझे लडकी के लिए वर राजा नहीं त्यागी पुरुष चाहिए।” कुछ समय पश्चात् शाह जूसा ने एक मस्त फकीर को देखा और उससे कहा—“क्या आप शादी करना चाहते हैं ?”

फकीर ने कहा—“शादी करना तो चाहता हू किन्तु मुझ जैसे गरीब को लडकी कौन देगा ? मेरे पास तनिक भी धन नहीं है।”

शाह जूसा ने कहा—“मैं घनाढ्य की नहीं धार्मिक व्यक्ति की खोज मे हू। मैं दूगा आपको अपनी लडकी।”

फकीर—“महाभाग। मैं तो अकिंचन हू। मेरे पास तो केवल तीन पैसे है।”

शाह जूसा—“आप अपने तीन पैसे से ही अगरवत्ती, कुकुम आदि ले आइए, मैं अपनी लडकी का विवाह आपके साथ कर दूगा।”

फकीर सब सामग्री ले आया और शाह जूसा ने उसके साथ अपनी लडकी का विवाह कर दिया। फकीर उस लडकी को लेकर अपने निवास स्थान पर आया। लडकी ने ज्योही उस फकीर की झोपडी मे प्रवेश किया त्योही वह तमक कर बोली—“मैं इस घर मे नहीं रह सकती।”

फकीर—“मृगाक्षी ! यह तो मैं जानता ही था कि तुम राजघराने की लडकी मुझ जैसे फकीर की झोपडी मे कैसे रह सकोगी ?”

लडकी—“पतिदेव ! मैं आपकी झोपडी को देखकर भागना नहीं चाहती हूँ । पर आपने जो रोटियो का सग्रह कर रखा है इसे देख मन मे घृणा उत्पन्न हो रही है । क्या आपको कल का भरोसा नहीं है ?”

फकीर—“मृगलोचने ! कुछ रोटिया बच गई थी । मैंने सोचा, कल काम आ जाएगी इसलिए रख ली है ।”

लडकी—“प्राणेश ! आवश्यकता से अधिक रखना अर्थात् किसी भी वस्तु का सग्रह करना बहुत बड़ा पाप है । सग्रहवृत्ति की भावना से देश का पतन हुआ है । इसे आप छोड़ दीजिए । मैं यहा रहने को तैयार हूँ ।”

फकीर—“प्रिये ! जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा और सग्रह को हेय मानूंगा ।”

अब वह लडकी फकीर की झोपडी मे आनन्द से रहने लग गई क्योंकि असग्रह की भावना का प्रभाव पडे बिना कैसे रह सकता था ?

इन्सान के हृदय मे असग्रह-भावना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक कोई भी समाज, प्रान्त, राष्ट्र अपना उत्थान नहीं कर सकेगा, अत असग्रह वृत्ति को अधिक महत्त्व देना चाहिए ।

सग्रह करना छोड़ दो, यदि चाहते उत्थान ।
होता सग्रह-वृत्ति से, कदम-कदम नुकसान ॥

दुर्जन का संग .

एक हंस और एक कौवे मे एक वार अच्छी दोस्ती हो गई । गगन विहरण करते हुए दोना एक वृक्ष पर जा बैठे । प्रेमपूर्वक दोनो वाते करने लगे । किन्तु स्वभाव से दोनो अलग-अलग थे । हंस की गतिविधि सज्जन जैसी थी और कौवे की दुर्जन जैसी । अचानक उमी वृक्ष की शीतल छाया मे विश्राम लेने के लिये थका हुआ एक मुसाफिर आ गया । वह अपनी चादर विछाकर सो गया । श्रान्त होने के कारण सहसा गहरी नीद आ गई । वृक्ष पर बैठे हुए हंस ने देखा कि पथिक के वदन पर सूर्य की कुछ किरणे पड रही है । तीव्र ताप के कारण इसकी नीद टूट जायेगी । इस कारण हंस अपनी पाखें फैलाकर बैठ गया । सारी धूप उसके पखो पर समाहित हो गई । यह बात कौवे को अच्छी नहीं लगी । उसने सोचा—हंस विल्कुल भोला है । पथिक की चिन्ता मे खुद कितना ताप सह रहा है । पथिक को आराम क्यों देता है ? उसके मुख को पचा नहीं सकने के कारण कौवे ने मुसाफिर के मुख पर विष्टा कर दी ।

पथिक की आखे खुली। सोचा—यह दुश्मन कौन ? पख फँलाए हुए हंस को देखते ही वह तो भाग-बवूला हो गया। मलकर्ता उसी हंस को समझकर उसने गोली से उसके प्राण पखेरू उडा दिये। दुर्जन के सग से हंस को विना मीत मरना पडा।

दुर्जन का सग कभी भी सुखद नहीं होता है। सज्जन का सग सर्वदा लाभप्रद होता है। 'जैसा सग वैसा रग' जैसा सग मिलेगा वैसा ही रग चढ जायेगा। भ्रतः हर एक को दुष्ट मनुष्यो की सगति से दूर रहना चाहिए।

दुर्जन कौवे-सग से, मरा विचारा हंस।

सज्जन सगति से मनुज, बनता जग-अवतस ॥

सबसे बड़ा मूर्ख

एक अजयपाल नामक ग्वाला था। वह जगल मे वकरिया चराता था। एक दिन नदी के किनारे उसे एक चमकीला पत्थर मिला। दीखने मे वह सुन्दर था। उस ककर को ले वह आया। उसने ककर वेच बदले मे महाजन से एक सेर गुड ले लिया। महाजन बाजार गया और मणिहारे के साथ सौदा कर लिया। उसने ककर के बदले मे एक रुपया दे दिया।

मणिहारे ने दुकान सजाई। इतने मे एक जौहरी उसकी दुकान पर आ पहुचा। जौहरी की नजर उस चमकीले ककर पर पडते ही मणिहारे से पूछा—“भाई ! इस ककर की क्या कीमत है ?” मणिहारे के मुख से सहसा निकल गया—“इसकी कीमत पाच रुपये है।” जौहरी ने क्रमश दो, तीन, चार रुपयो के लिए कहा। मणिहारे ने कहा—“पाच से एक पाई भी कम नहीं लूंगा।” अत मे जौहरी बोला—“खैर, पाच रुपयो मे एक पैसा कम ले लो और ककर मुझे दे दो।” उसने कहा—“एक पैसा भी कम नहीं लूंगा।” एक पैसे के लोभ मे वह जौहरी उस ककर को छोडकर चला गया।

पीछे से एक विवेकशील जौहरी उसी दुकान पर आ पहुचा। उसने भी उसी ककर के लिए पूछा—“इसकी क्या कीमत है ?” मणिहारे ने सोचा—क्या बात है, जो आते हैं वे इसी की कीमत पूछते है। वह शीघ्र ही बोला—“सेठ साहब ! इसकी कीमत पच्चीस रुपये है।” जौहरी ने तुरन्त जेब से निकालकर पच्चीस रुपये दे दिये और उस ककर को खरीद लिया।

कुछ ही समय पश्चात् वह लोभी जौहरी फिरता-फिरता वापस वहा आया

और बोला—“वह ककर कहा है ?” मणिहारे ने कहा—“उसे पच्चीस रुपयो मे वेच दिया।”

जौहरी बोला—“मूर्ख ! तूने आज बहुत बडी गलती की । वह ककर नही था, सवा लाख का रत्न था । जिसको तूने पच्चीस मे वेच दिया । मणिहार बोला—“सेठ साहब मैं तो अज्ञानी हू । मुझे ककर और रत्न की पहिचान न थी, परन्तु आप तो परीक्षक (जौहरी) थे । आपने एक पैसे के लिए सवा लाख का रत्न खो दिया, अत सच्चे मूर्ख तो आप है ।” जौहरी हाथ मलते-मलते घर आया और मन ही मन मे दु ख करने लगा 'हाय ! अब ऐसा रत्न कव मिलेगा ?’

जो इस अमूल्य जन्म को निद्रा, हास्य, आलस्य, प्रमाद, और विषय-वामना मे वृथा गवा देते है, उनको अन्त मे उस मूर्ख जौहरी के सदृश पश्चात्ताप करना ही पडता है क्योकि अवसर निकल जाने के पश्चात् क्या...?

समझो मानव जन्म को, बड़ा कीमती रत्न ।

इसकी रक्षा के लिए, करो निरन्तर यत्न ॥

मुंडा देखनै टीका काढ़ै

+

एक सेठ था । उसके दो लडकिया थीं । अच्छे घर व अच्छे वर देखकर सेठ ने दोनो लडकियो के विवाह कर दिये । सेठ का छोटा जमाई कान्तिलाल किस्मत वाला था । वह थोडे ही दिनो मे धनाढ्य बन गया । दुकान का कारोबार दिनो-दिन वढता गया । कई मुनीम व नौकर रहने लगे । कुछ ही दिनो मे उसकी गिनती लखपतियो मे होने लगी । सारे नगर मे उसकी इज्जत व प्रतिष्ठा हवा की भांति फैल गई ।

किन्तु सेठ का बडा दामाद शान्तिलाल अधिक चतुर नही था । पढा हुआ भी कम था । घर का पालन-पोषण भी बड़ी मुश्किल से करता था ।

एक बार सेठ ने दीपमालिका के शुभ अवसर पर दोनो जमाइयो को भोजन के लिए आमत्रण दिया । कान्तिलाल को तो अन्दर रगभवन मे ले जाकर सेठ ने उमका वटा आदर-सत्कार किया और तरह-तरह के मधुर पकवानो से उसका स्वागत किया गया । इधर बेचारे शान्तिलाल को बाहर बैठक मे गलीचे पर बैठा दिया और भोजन मे भी थूली परोसी गई । उमसे रहा नही गया । वह शीघ्र बोला—

माहिला ने लाडू पेडा, वारला ने थूली ।

या तो म्हारो दिहाडो वाकडो का पुरसण वाली थूली ॥

परोसने वाली बड़ी चतुर एव समझदार स्त्री थी। उससे भी रहा नहीं गया। वह भी शीघ्र बोली—

नहीं धारो दिहाडो बाकडो, नहीं पुरसण वाली भूली।
मुडा देखनै टीका काढै, मार गटागट थूली॥

वह जवाईं समझ गया कि यहा पर पैसे वालो की मनुहार है, सम्बन्ध की नहीं। अपना अपमान समझकर बिना भोजन किये ही अपने घर के लिए रवाना हो गया।

संसार मतलब का है। सब चेहरा देखकर तिलक निकालते है। प्रतिष्ठा एव पूजा भी पैसे वालो की होती है किन्तु वास्तव मे चरित्रशील महानुभावो की ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए।

तिलक निकाले देख मुख, जग का क्या व्यवहार।

स्वार्थ बिना दामाद भी, पाता है दुत्कार॥७

संसार से ग्लानि

याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे। उनके दो पत्निया थी—मैत्रेयी और कात्यायिनी। ऋषि बड़े आध्यात्मिक व गहरे चिंतक थे। एक दिन उनके मस्तिष्क मे चिंतन चला—अब मुझे इस प्रवृत्तिमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। उन्होंने दोनो पत्नियो से कहा—“मैं अब सन्यास लेना चाहता हू। इस संसार से मुझे ग्लानि उत्पन्न हो गई है। जीवन का कुछ भी विश्वास नहीं है। मैं प्रवृत्ति के मार्ग को छोड़ निवृत्ति के मार्ग को अपनाना चाहता हू। लेकिन इससे पहले मैं अपनी सम्पत्ति तुम्हे वाटकर फिर सयम-पथ को स्वीकार करना चाहूंगा।” मैत्रेयी विदुषी थी। उसने कहा—“स्वामिन् ! आप जिस सम्पत्ति को छोड़ निवृत्ति लेना चाहते है और हमे देते है, क्या वह सम्पत्ति हमे सच्चा सुख देगा ? क्या वह जन्म-मरण के दावानल को शान्त करेगी ?” याज्ञवल्क्य ने कहा—“मैत्रेयी ! उस सम्पत्ति से आध्यात्मिक सुख तो नहीं मिलेगा। किन्तु भौतिक सुखानुभूति अवश्य होगी।”

मैत्रेयी ने कहा—“स्वामिन् ! जिसे आप हेय समझते है, दुःख का कारण मानते है वह सम्पत्ति आप हमे दे रहे हैं। क्या यही आपका न्याय है ? मुझे ऐसी भौतिक सम्पत्ति की चाह नहीं है। यह समस्त सम्पत्ति आप मेरी बहन कात्यायिनी को दे दे। कृपया मुझे तो आप ऐसी शक्ति दें, जिससे मुझे सही सुखानुभूति हो सके।”

आग्रि र याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आध्यात्मिक मार्ग बताते हुए मयम में रमण करने की प्रेरणा दी और कहा—“तुम्हारे विचार बहुत ही प्रशंसनीय एवं दृमगे के लिये अनुकरणीय भी हैं।”

जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख के आकाक्षी है उन्हे समार में विरक्त रहना चाहिए और समय सरोवर में स्नान कर आन्तरिक पाप को धोने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे सही सुख की उपलब्धि हो सके।

आध्यात्मिक सुख डच्छुको, जग से रहो विरक्त।

‘मुनि कन्हैया’ नित रहो, मयम में अनुरक्त ॥

लालच में फँसकर

एक ठाकुर था। गाव में उसका प्रभाव था। युद्ध करने में बहुत बडा शूवीर एवं दक्ष था। चारो तरफ उसकी धाक थी। एक दिन वह किसी शत्रु पर चढाई करने गया, वहा पर जीत के नगाडे बजा कर वापस गाव में आने लगा। अनेको नर-नारियो द्वारा ठाकुर साहब का सत्कार हुआ। पानी के कलश लिए हुए मुहा-गिन औरतें मगलगीत गाती हुई एक पक्षि में खडी-खडी ठाकुर साहब के चिर-जीवी होने की कामना करने लगी। जय-विजय के नारो से ठाकुर साहब की सवारी ने गाव में प्रवेश किया। प्रसन्न होकर ठाकुर साहब ने सभी स्त्रियो के कलशो में एक-एक रुपया डालने के लिए आदेश जारी किया। इतने में सामने से अचानक एक विधवा औरत का आना हो गया। वह घवराई। अपशकुन के भय से वह एक छोटी गली में जाकर छिप गई। ठाकुर साहब ने उसको देख लिया। उमके विवेक पर वे बडे खुश हुए। ठाकुर साहब ने उसके घडे में पाच रुपये डालने के लिए आदेश दिया।

पीछे में सभी औरतो का मिलन हुआ। वातें चली। सभी ने कहा—“हमें एक-एक रुपया मिला है।” उम विधवा स्त्री ने कहा—“मेरे घडे में तो पाच रुपये आये हैं। पाच रुपये की बात सुनकर सभी स्त्रियो ने भविष्य के लिए यह निश्चय किया कि अब कभी ऐसा काम पडे तब अपने को भी काले कपडे पहन कर आना चाहिए, जिममें पाच-पाच रुपये की प्राप्ति होगी, क्योंकि ठाकुर साहब को काले कपडे अच्छे लगते हैं।

एक दिन फिर वसा ही मौका मिल गया। ठाकुर साहब जय-विजय करके आ रहे थे। गाव के लोग सामने गये। स्त्रिया भी काले कपडे पहन मिर पर पानी का घडा रखकर, मगल-गीत गाती हुई मध्य बाजार में खडी हो गईं। ठाकुर साहब के

आश्चर्य का पार नहीं रहा। यह क्या बात? पीछे से क्या कोई बीमारी आ गई? सभी स्त्रियों के कपड़े काले हैं। पूछताछ करवाने पर ठाकुर को यह पता लगा कि पाच-पाच रुपये के लोभ में फसकर सबने काले कपड़े पहने हैं। ठाकुर साहब ने आदेश जारी किया कि राजभवन के पास वाले स्थान में आज सब स्त्रियों को इनाम दिया जायेगा। सब स्त्रियों के दिल में बड़ी खुशी थी। सब दौड़ी-दौड़ी वहाँ एकत्रित हो गईं। ठाकुर साहब आये। नौहरे के दरवाजे बन्द करवाये गये। सब स्त्रियों को एक पक्ति में खड़ी करके ठाकुर साहब बोले—“तुम सबको शर्म नहीं आती है, पाच रुपये के लोभ में आकर तुमने कुल मर्यादा का त्याग कर दिया। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को।” तेरह-तेरह कोडों से एक-एक की पूजा करवाई गई। सब स्त्रियों की अक्ल ठिकाने आ गई। सभी ने सोचा—भविष्य में कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी।

लालच में फसकर इन्सान को अपनी कुल-परम्परा का परित्याग नहीं करना चाहिए। धन सम्पदा सब यहाँ की यहाँ रह जायेगी। यह जीव अकेला ही आया है और अकेला ही जायेगा।

विधवा बनकर नारिया, गाती मगल-गीत।
स्वल्प लोभवश तोड़ दी, अपने कुल की रीति ॥

कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे

एक बुढ़िया थी। शहर से कुछ सौदा खरीदकर अपने गाव की ओर रवाना हुई। अधिक थकान होने से वह मार्ग में बैठ गई। उसी मार्ग से एक घुडसवार जा रहा था। बुढ़िया ने घुडसवार से कहा—“बेटे! जरा ठहरो, मेरी बात सुनो।”

घुडसवार बोला—“भाजी! जल्दी बोलो, क्या काम है? मुझे अमुक गाव में शीघ्रता से पहुँचना है।”

मीठी वाणी में बुढ़ियाने कहा—“बेटे जिस गाव में तुम जा रहे हो, उसी गाव में मुझे जाना है। मैं वृद्धा हूँ। मेरे घुटनों में काफी दर्द हो रहा है। अधिक वजन लेकर चल नहीं सकती। इसलिए तुम मेरे सामान की गठरी घोड़े पर ले जाओ। घर पहुँचा देना। तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी।”

घुडसवार ने तनककर बोला—“भाजी! मार्ग में अनेको व्यक्ति मिलते हैं। किस-किसका सामान ले जाया जाए। मेरे से यह काम नहीं होता।” यो कहता हुआ घुडसवार आगे बढ़ गया।

कुछ ही दूरी पर घुड़सवार के मन में आया—आज तो अच्छा अवसर आया था हाथ में। भोलेपन में यो ही गवा दिया। गठरी हजम करने का बहुत ही अच्छा मौका था। वह वापस मुड़ा। बुढ़िया के पास आया और मीठे शब्दों में बोला—‘मैं कुछ ही दूर गया, पर मेरे सें चला नहीं गया। मन में मथरता उत्पन्न हो गई। विचार बदले। मैंने सोचा—बृद्ध माजी को निराश करना व्यवहार में अच्छा नहीं है। इसलिए गठरी लैने वापस आया हूँ। घोड़े पर रख लूँ। तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा।’

बुढ़िया हसकर बोली—“क्या है? समय निकल गया। अब नहीं दूँगी। कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे।”

घुड़सवार चकित हुआ और बोला—“माजी! ऐसे कैसे कह रही हो? क्या हुआ?”

बुढ़िया ने कहा—“उस समय तुम्हारे विचार शुद्ध थे। इसी कारण मुझे भी गठरी देने की सूझी थी। अब तुम्हारे मस्तिष्क में विकृति उत्पन्न हो गई। विचारों में स्वच्छता नहीं रही। मन में पाप भर गया। अनीति आ गई। उस अनीति का असर मेरे पर भी आ गया। मैं धोखा नहीं खाऊँगी, अतः अब अपना सामान देना नहीं चाहती, स्वयं ले जाऊँगी। तुम्हारे विचार बदले तो मेरे भी विचार बदल गये।”

मानसिक विचार-शक्ति का प्रभाव दूसरों पर बहुत जल्दी पड़ता है। जिस व्यक्ति की भली अथवा बुरी जैसी भी विचारधारा होगी, सामने वाले की वैसी ही बन जायेगी। अतः हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा पवित्र रखनी चाहिए।

कुछ तुम समझे हृदय में, कुछ हम समझे अद्य।

बुरे विचारों का असर, मन पर पड़ता सद्य ॥

हम गंगाजी तो जाएँगे

नारायणचन्द और ज्ञानचन्द नाम के दो भाई थे। दोनों बड़े होशियार थे। एक भाई ऊपर की मजिल में रहता था और दूसरा नीचे *। दोनों की दो अलग-अलग दूकानें थीं। दोनों व्यापार में ईमानदारी एवं प्रामाणिकता रखते थे। कम तौल-माप को त्याज्य समझते थे। एक भाव रखते थे, चाहे भोला बालक आए, चाहे होशियार पढ़ा-लिखा। मुह देखकर कभी तिलक निकालने वाले नहीं थे, जिनमें शहर में दोनों की अच्छी छाप थी, अच्छी इज्जत थी, अच्छी प्रतिष्ठा थी।

सालाना जितना घरेलू खर्च था, उतनी ही आय थी। सग्रह की भावना तनिक भी नहीं रखते थे। दोनों का जीवन सुखी था। किसी भी तरह की चिन्ता नहीं थी। दोनों बड़ी मस्ती से रहते थे।

एक वार रात्रि में उनके घर में चोर घुस गया। दोनों भाई जाग गये। चोर को सुनाने के लिए ऊपर खड़ा-खड़ा ज्ञानचन्द बोला—

“नारायण ! भाई नारायण ! कल हम गगाजी तो जाएंगे।”

“ज्ञानचन्द भाई ! कल गगा जी की तीर्थयात्रा करने जाना है, तैयार हो जाना।” नारायण बोला—

“गगाजी तो जायेंगे पर घर किसको सम्हलायेंगे ?”

“भाई ज्ञानचन्द ! गगाजी जाना तो जरूरी है, परन्तु घर, किसके भरोसे छोड़ेंगे ?”

ज्ञानचन्द बोला—

चरखी बेची, पूणी बेची, घर के आग लगायेंगे।

नारायण भाई नारायण, हम गगाजी तो जायेंगे।

“भाई ! घर की क्या चिन्ता है ? कौन से हीरे-पन्ने पड़े हैं ? चरखी पूणी बेच घर को जला देंगे।”

नारायण बोला—

“घर के आग लगायेंगे तो, मार्ग में क्या खायेंगे ?”

“भाई ! तू कहता है वह तो ठीक है पर घर को जला देंगे तो आजीविका कैसे चलेगी ? किराये की आमदनी का भी बहुत सहारा है इस सम्पत्ति को भी नष्ट कर देंगे, तो मार्ग में क्या खाएंगे ?”

ज्ञानचन्द बोला—

मार्ग में क्या खायेंगे, हम चोरी करके लायेंगे।

नारायण भाई नारायण, हम गगाजी तो जायेंगे।

“भैया ! मार्ग में खाने की क्या चिन्ता ? चोरी करके लायेंगे। खूब खायेंगे।”

नारायण बोला—

“चोरी कर घन लायेंगे, तो मार फडाफड खायेंगे।”

भाई ! चोरी करके यदि घन लायेंगे तो मार खानी पड़ेगी।

परस्पर इस तरह सवाद चल रहा था। चोर बड़ी उधेड़-बुन में था—क्या करना चाहिए ? इतने में वहा गश्त लगाता हुआ आरक्षक आ गया बोला—“क्या बात है ? आज ये प्रश्नोत्तर किस विषय में हो रहे हैं ?”

ज्ञानचन्द ने धीरे से कहा—“अन्दर चोर खड़ा है।”

आरक्षक शीघ्र उम चौर को पकडकर ले गया। दोनो का कुछ भी नुकसान नही हुआ क्योकि जो नीति से अर्जित धन होता है, उमे कोई भी लूट नही मकना, जला नही सकता।

नीतिवान व्यक्तियो को हर क्षेत्र मे मफलता मिलती है। कही भी उनको नुकसान नही उठाना पडता है और उनके पवित्र बुद्धि-कौशल मे हर समस्या समाहित हो जाती है, अत हर एक को नीतिनिष्ठ बनना चाहिए।

नारायण अरु ज्ञानचन्द्र, दोनो भाई दक्ष।

अर्जित वैभव नीति का, वचा सकल प्रत्यक्ष ॥

* चार अक्ल

एक दिन गुरु जी ने अपने मुविनीत चेले से कहा—“बेला ! देश मे सर्वत्र अकाल है, उदर-पूर्ति करना एक भयकर समस्या बन गई है। परदेश मे चलो, वहा जीवन निर्वाह अच्छा होगा।” शुभ मुहूर्त देखकर दोनो चल पडे। एक विशाल नगरी मे पहुचे। नगरी के द्वार पर ही एक व्यक्ति जोर-जोर से अक्ल बेच रहा था—“लो अक्ल, लो अक्ल।”

गुरुजी ने पूछा—“क्या कीमत है ?” व्यापारी बोला—“प्रत्येक अक्ल की कीमत एक रुपया है।” गुरुजी के पास चार रुपये थे, अत उन्होंने चारो अक्ल खरीद ली। ये अक्ल थे—

(१) “समय पर जो बडा होता है उमे बडा मानना।”

(२) “परोमा हुआ भोजन न छोडना।”

(३) “गुप्त वान को प्रकट न करना।”

(४) “अन्यायी जनो की नौकरी नही करना।”

इन्हे खरीद कर गुरु-चेले दोनो आगे बढे। उसी दिन वहा के सम्राट का देहावमान हो गया। राजा के मन्तान नही होने के कारण हथिनी को घुमाया गया कि जिमके गले मे यह माला डाल देगी, वही नगरी का राजा होगा। राज्य सम्पदा के अभिलाषी अनेको व्यक्ति बाजार मे खडे हो गये और हथिनी के सम्मुख मिर झुबाने लगे। गुरु-चेले भी एक तरफ खडे थे।

हथिनी आई और चेले के गले मे माला डाल दी। म्यानीय नागरिको को नही पसन्द आने के कारण वे जोर-जोर से बोलने लगे—“हथिनी की गल्ती हो गई है। इसको हम राजा नही मानते। चुनाव दूसरी बार होनी चाहिए।” हथिनी

पुन घुमाई गई। किस्मत बलवान होने से हथिनी ने पुन उसी के गले में माला डाल दी।

चेला राजा बना। सुशील सुन्दरी से राजा का विवाह हुआ। गुरुजी धर्मशाला में ठहर गये। उदर-पोषण भी कठिनता से होने लगा। गुरुजी ने सोचा—चेले के पास जाना चाहिए, वहा मेरी सभी समस्याये सुलझ जायेगी। चेला छोटा है, फिर भी जाने में मुझे सकोच नहीं करना चाहिए। गुरुजी को अक्ल भी याद आ गई कि समय पर जो बडा होता है उसे बडा मानना चाहिए। गुरुजी दरबार में पहुचे। राजा ने सत्कार किया। गुरुजी अपने चेले को बडी इज्जत से देखने लगे। चेले ने गुरुजी को योग्य कार्य पर नियुक्त कर दिया। महारानी का स्वभाव अच्छा नहीं था। मन्त्री से उसका सम्बन्ध जुड गया। दोनो के पारस्परिक असद् व्यवहार का पता गुरुजी को लग गया। गुरुजी को आश्चर्य का पार नहीं रहा। गुरुजी ने गुप्त बात को प्रकट करना उचित नहीं समझा। मन्त्री ने रानी से कहा—“अपने प्रेम का पता गुरु को लग गया है। राजा गुरु की बात मानता है, अत ज्यो त्यों कर गुरु को मरवाना है।”

महारानी कोपभवन में जाकर सो गई। कपडे फाड दिये और बालो को विखेर कर ओधे मुह पड गई। राजा आया और पूछा—“प्रिये! आज यह कौन-सा शृगार कर रही हो? कुछ समय में नहीं आ रहा है, वताओ तो सही?”

रानी वीभत्स रूप बनाकर विद्युत की भांति कडकडाती हुई बोली—“प्राणेश्वर! या तो इस धरा पर मैं जीवित रहूंगी अथवा आपका गुरु।”

राजा—“सुन्दरी! गुरुजी के प्रति इतनी निम्न भावना क्यों? गुरुजी तो बडे सदाचारी है, विश्वासी है।”

रानी गर्जती हुई बोली—“और रोना ही किस बात का है? यह गुरु नहीं गुण्डा है। मुझे बुरी नजर से देखता है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कटिबद्ध है, किन्तु मैं शीलवती हू। मुझे विचलित करने वाला कौन है? अत. ऐसे व्यक्तियों को जीवित रखना क्या लाभप्रद है?”

राजा के हृदय में भी क्रोधाग्नि भभक उठी। शीघ्र राजसभा में आया। कुछ प्रपच रचा। गुरुजी को बुलाया और कहा—“आप यह कटोरदान ले जाइये। अमुक चाण्डाल को दे देना।” गुरुजी ने कहा—“राजन्! अभी जा रहा हू।”

गुरुजी घोंडे पर रवाना हुए। मार्ग में मन्त्री का घर आया। परस्पर मिलन हुआ। मन्त्री के घर भोज था। अनेको प्रतिष्ठित व्यक्ति पधारे हुए थे। मन्त्री ने गुरुजी से कहा—“आप भी यहा भोजन कीजिए।” गुरुजी ने इन्कार करते हुए कहा—“राजा का कार्य करने जा रहा हू। अत यहा पर अधिक नहीं रुक सकता।”

मन्त्री ने कहा—“यह वर्तन मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बेफिक्र हो भोजन करे। धाली परोसी हुई है।”

गुरुजी को दूसरी अकल याद आई, भोजनार्थ बैठ गये। मन्त्री वर्तन लेकर चला। चाण्डाल के पास पहुँचा। वर्तन उसे दे दिया। चाण्डाल ने वर्तन खोला। पत्र पढ़कर बोला—“मन्त्री साहब ! इधर पधारिये, राजा के ये समाचार हैं ‘जो तुम्हारे पास पत्र लेकर आता है, उसका सिर काट लेना।’ मन्त्री चौंका, घबडाता हुआ बोला—“अरे ! यह पत्र मेरे लिए नहीं है, मेरा सिर मत काटना।”

चाण्डाल ने कहा—“मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पत्र लेकर आप ही मेरे लिए पास आए हैं।”

मन्त्री का सिर काटा, वर्तन में रखा और राजा को देने के लिए चाण्डाल रवाना हुआ। इधर गुरुजी भोजन करके दरवाजे पर खड़े हो गये। चाण्डाल आया। गुरुजी ने उससे कहा—“रख दो वर्तन, राजा के पास पहुँचा दूंगा।” गुरुजी के सामने चाण्डाल बोल ही क्या सकता था ?

गुरुजी वर्तन लेकर दरवार में पहुँचे। राजा ने सोचा—यह क्या घटना घटी ? गुरुजी जीवित कैसे आ गये ? गुरुजी ने वर्तन सँपा। राजा ने खोलकर देखा तो अवाक् रह गया। गुरुजी भी समग्र घटनाचक्र से अवगत हो गये। राजा की प्रवचना पर आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले—“राजन् ! मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। बिना गलती मुझे मरवाने का जाल रचोगे। गुप्त बात को प्रकट नहीं करना, इस तीसरी अकल के आधार पर मैंने मन्त्री और रानी की बात को प्रकट करना उचित नहीं समझा, किन्तु तुम्हारी परीक्षा हो गई। स्त्री के चक्रजाल में फँसकर तुम न्यायान्याय को भी भूल गये। हाय ! धिक्कार है। ऐसे अन्यायी जनो की नौकरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। यह चौथी अकल मेरे पास है। अब मैं तुम्हारे दरवार में नहीं रह सकता। जाता हूँ।”

जो दूसरो का बुरा चाहते हैं, वे अपना बुरा करते हैं। मन्त्री ने चाहा, गुरु को मरवा दू, प्रत्युत मन्त्री को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पडा। यह है, बुरे का फल बुरा। ससार में सुखी वही होता है जो दूसरो का भला करता है और चारो अकलो को जीवन में क्रियान्वित करता हुआ आगे बढ़ता है।

बुरे विचारों से अमित, होता है नुकसान।

मेधावी उस सचिव ने, खोए अपने प्राण ॥ ✓

मेढक का घडा

एक बनिया था। पाच सेर घी लाने के लिए वह किसी गूजरो की वस्ती मे गया। साथ मे पसेरी तो थी पर छोटे-बड़े बाट नही थे। एक गूजर के साथ इसने घी का भाव-ताव निश्चित किया। गूजर ने कहा—सेठ साहब ! घी किसमे लोमे ? बनिया बोला, तपेली साथ लाया हू। किन्तु जरा ठहर जा, तपेली का घडा करना है। कुछ चीज ले आऊ। वह इधर-उधर कुछ ढूढने लगा पर कोई भी चीज नजर मे नही आई। वह ढूढता काफी दूर चला गया। तालाब के आस-पास भूमि मे मेढक कूद रहे थे। बनिये ने कुछ मेढक पकडे और थैले मे डाल लिए। उसने सोचा इनसे घडा ठीक हो जायेगा। वह झट आया और तपेली का घडा करने लगा। तपेली के वजन का अन्दाज लगाकर उसने ६ मेढक रखे, पर कम पडे उसने तराजू नीचे रख कर थैले मे से दो मेढक और निकाले। इतने मे ही तराजू से तीन मेढक कूद कर बाहर निकलकर दौडने लगे। बनिया ज्यो ही उन तीनो मेढको को लेने दौडा त्योही दूसरे दो-तीन मेढक फिर भाग निकले। इस तरह बनिया भागे हुए मेढको को लाता गया और उधर कुछ लाये हुए भागते गये। यह क्रम चलता रहा। बनिया असम-जस मे पड गया—क्या करू, घडा कैसे होगा ?

यह सब देखकर गूजर बोला—सेठ साहब ! मेढको से घडा कभी भी होने वाला नही। कुछ पत्थर-रोडे लेकर आता हू उनसे घडा झट हो जायेगा।

बनिया बोला—वहुत अच्छा, जल्दी करो, समय बहुत हो गया है। दूकान का समय भी होने वाला है। गूजर झट गया और इधर-उधर से कुछ पत्थर लेकर आया—सेठ ने झट घडा किया और घी लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ।

सासारिक सुख मेढक के घडे के समान हैं। ससार मे सपूर्ण सुख की उपलब्धि होना बहुत कठिन है। दो सुख मिलते हैं तो एक चला जाता है, एक मिलता है तो दो चले जाते हैं। इस तरह का उपक्रम चलता रहता है। अतः ससार के सुखो को विनश्वर समझकर आत्मिक सुखो के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

सासारिक सुख है क्षणिक, मेढक-घडा समान।

आध्यात्मिक सुख के लिए, करना यत्न महान ॥

बिचली को मार

गाव के बाहर वृक्ष के नीचे एक बाबा रहता था। प्रतिदिन एक घुन से अच्छे स्वर मे जाप किया करता था कि—“अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बिचली

को जूतो की मार" ऐसी रट चालू ही थी। उसी वक्त शाम के समय तीन स्त्रिया ब्राह्मणी, राजपूतनी और बनियाइन वहा पानी भरने के लिए आईं। बाबा की बाणी सुनकर ब्राह्मणी और बनियाइन की आकृति खिल उठी किन्तु बीच में चलने वाली राजपूतनी की आकृति मुरझा गई। मिर पर जो घडा था, वह भी गिर पडा। दौडी-दौडी अपने घर आईं, कोपघर में जाकर सो गईं। न भोजन पकाया और न कोई चिराग जलाया। घर में सर्वत्र अंधेरा था। उसका पति राजपूत जो नौकरी पर गया हुआ था, वह घर में आया। राजपूतनी के पास पहुँचा। उमका विद्रूप देखकर वह बोला—आज ऐसे कैसे ओधें मुख पडी है? क्या किसी ने तेरा अपमान कर दिया?

राजपूतनी ने कहा—“जिसका पति कमजोर होता है। उसका कोई भी अपमान कर सकता है।” राजपूत जाति में जोश तो होता ही है। उससे रहा नहीं गया, आक्रोशपूर्वक जोर से बोला—“कौन है तेरा अपमान करने वाला? नाम बता अभी जाकर बदला लू।”

राजपूतनी ने कहा—“गाव के बाहर कुए के पास वृक्ष के नीचे बाबा बैठा है। उनमें मेरा भयकर अपमान किया है।” समग्र घटनाचक्र से अवगत होते ही राजपूत बोला—“मैं उसका मिर काटकर लाता हू। तुझे तनिक भी दुःख करने की जरूरत नहीं है।”

राजपूत आधो को लाल करता हुआ कुए के पास पहुँचा। बाबा के पास भजन-मटली जुडी हुई थी। दम पन्द्रह राजपूत बैठे थे। इमसे उसका तनिक भी साहम नहीं हुआ। हताश होकर घडा हो गया। धीरे-धीरे राजपूतों की मडली विसर्जित हुई। बाबा अथेला रह गया। पूर्व कर्म के अनुसार उसने अपना जप जपना शुरु किया—“अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बिचली को जूतो की मार।” बाबा की यह रट मुन राजपूत ने सोचा—“अभी यहा पर कोई भी स्त्री नहीं है फिर भी यह बाबा ऐसा क्यों बोल रहा है। इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा हुआ है। ममाधान पाने के लिए वह नमस्कार करना हुआ बोला—“योगि-राज! आप यह क्या बोल रहे हैं? कुछ ममज्ञ में नहीं आ रहा है।”

बाबा ने कहा—“यह मेरे तो ममज्ञने की बात है अगर तू जानना चाहता है तो ध्यान में सुन। जप में बहुत बडा रहस्य छिपा हुआ है। जीवन की तीन अवस्थाए होती हैं—(१) बाल्यावस्था (२) युवावस्था (३) वृद्धावस्था। इममें पहली और तीमरी अच्छी होती है। क्योंकि बालक का हृदय मरल एव स्वस्थ होता है। विषय-वासना में दूर रहता है। वृद्धावस्था में इन्द्रिया शिथिल हो जाती हैं ससार में विरक्त होने की भावना जागृत हो जाती है इमलिए कहता हू कि पहली भी अच्छी और पिछली भी अच्छी किन्तु बिचली—युवावस्था में इन्द्रिया उन्मत्त होती हैं,

मन उन्माद से भरा रहता उन पर नियन्त्रण करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए कहता हूँ कि 'विचली को जूतो की मार' अर्थात् इन्द्रियो और मन पर नियन्त्रण करो। इनका दमन बहुत ही मुश्किल है।"

रहस्य भरे वाक्य का सही हार्द पाते ही राजपूत का गुस्सा शान्त हो गया। बाबा को नमस्कार करता हुआ बोला "बाबाजी! आपकी वाणी का अर्थ मेरी स्त्री ने उलटा समझा। तीन पनिहारियो मे वह विचली थी। उसने सोचा—बाबा मुझे बुरी बत रहे हैं। उस अपमान का बदला लेने के लिए अर्थात् आपका खून करने आया था किन्तु अब मुझे सही-सही समाधान मिल गया। धन्य है आप की बुद्धि को! धन्य है आपके तप-त्याग को!"

राजपूत घर आया और स्त्री को भी सारी स्थिति से अवगत किया। स्त्री का गुस्सा भी शान्त हो गया।

हर एक बात को गहराई से सोचना चाहिए, शब्दावली की यथार्थता पर ध्यान देना चाहिए। शब्द के यथार्थ को पकड़े बिना अट-शट गलत अनुमान कर लेने से बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः हर विषय का अकन सही दृष्टिकोण से होना चाहिए।

गहराई से सोचिए, हर शब्दों का अर्थ।

शब्द अर्थ पकड़ें बिना, होते बड़े अनर्थ॥

घोखा देना पाप

किसी गाव मे एक मूर्ख किसान रहता था। उसने अपने जीवन का अधिकतम समय घर मे ही बिताया। बाहर निकलना, बाजार मे घूमना-फिरना उसे पसन्द नही था। एक दिन साहस बटोरकर वह अपनी कुछ पूजा साथ लेकर शहर के बाजार मे आया। वहा उसने बहुत ही अनोखी चीजे देखी। समझ मे नही आ रहा था कि क्या खरीदूं, क्या नही। वह डमी उधेडे-बुन मे इधर-उधर भटकता-भटकता एक माली की दुकान पर जा पहुचा। वहा पर उसने बड़े-बड़े तरबूजे देखे। वह समझ नही रहा था कि यह क्या चीज है। माली से उस किसान ने पूछा—“ये क्या है बड़े-बड़े?” माली को बडा अचरज हुआ कि यह कैसा देहाती है जो तरबूज को नही जानता। माली ने सोचा कि क्यो नही इस देहाती को बुद्ध बनाया जाये।

माली बोला—“भाई किसान! इसे घोडे का अण्डा कहते हैं।”

किसान बोला—“अच्छा इससे क्या होता है? इसकी क्या कीमत है? मेरे पास तो केवल सौ रुपये हैं।” माली मुस्कराता हुआ बोला—“हा-हा इसकी कीमत

तो मौ रुपये ही है। भइय्या ! इसे काटोगे तो इसके अन्दर काले-काले बीज निकलेगे। शाम हो ही गई है। रात होते-होते गाव पहुच जाओगे। इसे काट कर इसके बीज थोड़े-थोड़े फासलें पर बो देना, कुछ ही घण्टो मे घोड़े पैदा हो जाएगे।

किमान ने तरबूज खरीदा। खेत मे पहुचा, तरबूज के बीज खेत मे रान को ही बो दिये। हारा-थका तो था ही उमे वहा नीद आ गई। उधर राजा की घुड-सवार फौज आई। वह वही ठहर गई। घोड़े खेत मे आराम करने लगे।

घोटो की हिनहिनाहट मे किसान की नीद खुल गई। वहा हजारो घोडो को देखकर वह खुशी मे उछल पडा। सोचने लगा, ये बीज तो बडे कमाल के हैं। दो चार घण्टो मे ही इतने घोडे पैदा हो गये। जब वह उन घोडो को अपने घर की ओर ले जाने लगा तो मैनिको मे झडप हो गई। वात राजा तक पहुची। किमान रो-गे कर अपनी वात बताने लगा। किसान की सारी बातें सुनने के बाद राजा ने सोचा, किमान महामूर्ख है। इसे धोखे मे डाला गया है। राजा ने आदेश जारी करते हुए कहा—“जब तक, ‘घोडे किमके हैं’ इस बात का निर्णय नही हो जाता तब तक मिपाहियो और किमान को रोक लिया जाए।”

राजा न्यायप्रिय था। दूसरे ही दिन वह भेष बदलकर किसान के साथ माली की दुकान पर पहुचा। वह किमान कही छिपकर खडा हो गया। राजा ने तरबूज के विषय मे पूछा।

माली ने कहा—“तरबूज की कीमत मौ रुपये है और ये घोडे के अण्डे हैं। कुछ ही ममय मे उनमे घोडे उत्पन्न हो जाते है।” माली की बात सुनकर राजा ज्योंही अपने रूप मे प्रकट हुआ त्योही माली घबडाया, चौंका और हाथ जोटक कर बोला—“राजन् ! बार-बार क्षमा मागता हू। मेरी गलती पर ध्यान न दे।”

नृप ने उमे ललकारते हुए कहा—

“माली ! किमी को डम तरह धोखे मे डालना क्या तेरी इन्सानियत है ? किमी से धोखा करना एक महान अपराध है। अपराधी को दण्ड मिलना ही चाहिए।” राजा ने किमान के मौ रुपये लौटवा दिये और माली को जेल मे बन्द करवा दिया। किमान को भी समझाकर रवाना कर दिया।

जो व्यक्ति दूसरो को धोखा देना है वह स्वय को छलता है। धोखा देना, छल-कपट व्यवहार करना बहुत बडा पाप है अतः हर एक को निश्छलता का व्यवहार करना चाहिए।

धोखा देना पाप है, खूब समझ ले जाप।

धोखा देने मे मिला, माली को मनाप ॥

बुद्धि-विचक्षणता

एक नगर मे चार पण्डित रहते थे । एक आयुर्वेद मे, दूसरा धर्मशास्त्र मे, तीसरा नीतिशास्त्र मे, और चौथा कामशास्त्र मे दक्ष था । उन चारो 'मनीषिणो' ने अपने-अपने विषय का एक-एक महाग्रन्थ बनाया । हर ग्रन्थ के एक-एक लाख श्लोक थे । हर श्लोक विद्वत्ता से परिपूर्ण था । शब्द अलंकार एव भाव अलंकार की सुन्दर अभिव्यक्ति थी । श्लोक का हर चरण बड़ा आकर्षक था ।

चारो ही पण्डित जितशत्रु राजा की सभा मे पहुँचे और बोले—“राजन् ! हमने आपकी कृपा से अपने-अपने विषय का एक-एक ग्रन्थ लिखा है, उसे आप सुनिये ।”

राजा ने कहा—“ये ग्रन्थ तो काफी बड़े प्रतीत हो रहे हैं, प्रत्येक मे कितने-कितने श्लोक हैं ?” पण्डितो ने कहा—“हर एक ग्रन्थ मे एक-एक लाख श्लोक हैं ।”

राजा बोला—“धन्य है आपकी बुद्धि-विचक्षणता को । धन्य है आपके प्रखर पाण्डित्य को । एक-एक विषय पर आपने एक-एक लाख श्लोक लिखे । किन्तु इतने बड़े ग्रन्थ को सुनने के लिए मुझे अवकाश कहा है । राज्य की जिम्मेदारी सभालनी पड़ती है । इसलिए आप इन ग्रन्थो को संक्षिप्त कर दीजिए । फिर कुछ समय निकाल कर सुनने का प्रयास करूंगा ।” पण्डितो ने कहा—“राजन् ! आपने जो कहा, वह विल्कुल सत्य है क्योंकि आपके कन्धो पर राज्य का बहुत बड़ा भार है । अतः हर ग्रन्थ का समावेश पच्चीस-पच्चीस हजार श्लोको मे कर दिया जायेगा ।”

राजा ने कहा—“यह भी बहुत है ।” पण्डितो ने कहा—“अच्छा, हजार-हजार श्लोको मे कर दें तो ?” राजा बोला—“इतना सुनने के लिए भी समय नहीं है ।” आखिर पण्डित हजार से पाँच सौ पर आए, सौ पर आये, दस पर आए, आखिर एक-एक श्लोक पर आ गये ।

राजा ने कहा—“यदि इसका और भी संक्षेप हो सकता है तो कीजिए ।” तब चारो पण्डित एक-एक चरण सुनाने को तैयार हो गए । राजा बोला—“एक-एक चरण तो सुनने का समय है, अवश्य ही सुनाइये ।”

सबसे पहले आयुर्वेद के पण्डित ने कहा—“जीर्णभोजनमात्रेय' हमारे शास्त्र मे आत्रेय ऋषि का मत बड़ा प्रमाणभूत माना जाता है । वे कहते हैं कि पहले का भोजन पच जाने के बाद ही भोजन करना चाहिए ।”

धर्मशास्त्र के पण्डित ने कहा—“कपिल प्राणिना दया' हमारे शास्त्रो मे कपिल ऋषि को सबसे बड़ा माना गया है वे कहते हैं कि दया से बटकर कोई धर्म नहीं है । नीतिशास्त्र के पण्डित ने कहा—“वृहस्पतिरविश्वास अनेको' महापुरुषो ने

नीति के विषय में लिखा है उन सब में बृहस्पतिजी का स्थान भी अपने आप में अद्वितीय है। वे कहते हैं कि जीवन में सफल होना हो तो किमी पर अन्ध-विश्वास नहीं रखना चाहिए। कामशास्त्र के पंडित ने कहा—‘पाचाल, स्त्रीपु मार्दवम्’ कामशास्त्र के प्रकांड विद्वान पाचाल ऋषि का अभिप्राय है कि प्रीति की सच्ची रीति स्त्रियों के साथ मृदुता से बतवि करना है।

ग्रन्थों का संक्षेपीकरण सुनकर राजा बहुत ही चकित हुआ और बोला— “महानुभावो ! आपने एक-एक विषय पर लाख-लाख श्लोक रचे। विषय का विस्तार करने में आप बड़े विदग्ध हैं। यह बात तो पहले ही मेरी समझ में आ गई थी लेकिन देखना यह था कि आप विषय का संक्षेप कितना कर सकते हैं। संक्षेप करने में भी आप बड़े दक्ष हैं। आपकी प्रखर बुद्धि के सामने मेरा मस्तक अवनत है। मैं आपकी बुद्धि-कुशलता से बहुत ही प्रभावित हूँ। ये लीजिए मैं आप चारों को एक-एक लाख मोहरें इनाम देता हूँ।” इस तरह वे पंडित बहुत ही सम्मानित हुए और अपने घर गये।

हजारों श्लोकों का सार थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है। संक्षेप में कही हुई बात का दूसरों पर बहुत जल्दी असर होता है। अतः हर एक को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि शब्द थोड़े हों और भाव अधिक हो।

स्वल्प मारयुत वचन का, होता असर महान्।

चन्दन का लघु छण्ड भी, करे ताप अवसान॥

+ साख से लाख

एक मेठ था। उसके रेण्मी कपड़े का व्यापार चलता था। कारोबार में अप्रामाणिकता एवं अनैतिकता से वह सतत दूर रहता था। शहर में सेठ का अच्छा विख्याम था, अच्छी प्रतिष्ठा थी। क्योंकि मेठ का स्वभाव मिलनसार था। हृदय सरल एवं निरुत्थन था। किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन नृप को कुछ रेण्मी कपड़े की आवश्यकता होने में उस सेठ को बुलाकर नृप ने अचानक पूछा—“क्या तुम्हारी दुकान में रेण्मी कपड़ा है।” सेठ हक्का-बक्का सा हो गया। कुछ मूँध-बुँध रही नहीं, महत्मा मुह से निकल गया ‘कपड़ा नहीं है।’ इतना कह मेठ अपनी दुकान में आ गया।

पीछे में कुछ चणलटोर राजा के पास पहुँचे और बोले—“नाथ ! मेठ चिस्कुन झूठ बोलना है। हम अभी-अभी देखकर आये हैं। उसकी दुकान में रेण्मी

कपडे का ढेर लगा हुआ है।" राजा बोला—“सेठ बड़ा सत्यवादी है, नीतिज्ञ है। उसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है।” चुगलखोर बोले—“आप हमारे साथ सेठ की दूकान पर पधारे, स्वत ही पता लग जायेगा कि हम झूठे हैं या सेठ।”

राजा बोला—‘अच्छा कल सुबह चलेगे।’

इधर सेठ के हृदय में दुःख का पार नहीं था। चेहरे पर उदासी छा गई। शीघ्र अपने पुत्र को बुलाकर उसने कहा—“बेटा। आज तो गजब हो गया। मुझे कुछ सुध-बुध तो थी नहीं। मैंने नृप को गलती से कह दिया कि दूकान में कपडा नहीं है। पुत्र! अब इस वचन को निभाने के लिए सारा माल जला दो।”

पुत्र—“पिताजी! दुकान में लाख रुपये का माल है। कैसे जलाया जाये? कह दिया है तो क्या?”

पिताजी—“पुत्र! लाख की चिन्ता नहीं है, वचन की चिन्ता है। क्योंकि—

लाख गया साख रह्या, फिर भी लाखज होय।

साख गया लाखज रह्या, वान न पूछै कोय ॥

लाख चले जाने पर भी यदि साख (विश्वास, इज्जत) रह जायेगी तो लाख फिर हो जाएगे, किन्तु साख गई और लाख रहे, तो कोई भी बात नहीं पूछेगा।” आखिर पिताजी के आदेशानुसार पुत्र ने सारा माल जला दिया।

राजा सेठ की दुकान में आया, घर और गोदाम को भी सम्भाला, किन्तु कपडे का एक भी तार नहीं मिलने में राजा सेठ की सच्चाई पर बड़ा खुश हुआ। राज-भवन में आकर राजा ने क्रुद्ध होकर आदेश दिया—“उन चुगलखोरो की जीभ निकाल ली जाय। मेरे सामने भी उन्हें चुगली खाते शर्म नहीं आई।” सेठ को इस आदेश का पता लगते ही दौड़ा-दौड़ा वह राजा के पास आया और हाथ जोड़कर बोला—“वे झूठे नहीं, सच्चे हैं। कल तक माल अवश्य था, किन्तु कल मैंने गलती से आपको कह दिया था कि कपडा नहीं है। इस वचन को निभाने के लिए रात्रि में सारा कपडा जला दिया गया, अतः उनको दण्ड न दिया जाय।” राजा ने पूछा—“माल कितना था?”

सेठ बोला—“एक लाख का।” राजा ने सेठ की नेक नीति पर प्रसन्न होकर उसी समय सेठ को एक लाख रुपये दिलवा दिये। सेठ ने घर जाकर पुत्र से कहा—“बेटा! ‘साख से लाख’ वापस हो गये।”

धन की पर्वाह न करके इन्सान को कदम कदम पर इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। धन को हाथ का मँल समझते हुए जो इज्जत एव अपने वचन की सुरक्षा करता है वही मानव महान होता है।

वचन निभाने मनुज जो, सहन करे नुकसान।

अवसर पर उस सेठ सम, होता लाभ महान ॥

अन्न और मन

एक महात्मा थे। जगल में वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना निवास स्थान बना रखा था। ज्ञान-ध्यान आदि सद्क्रियाओं से अपने समग्र समय को सफल बना रहे थे। एक दिन की बात है नगरी का सम्राट शिकार की खोज में उसी जगल में जा पहुँचा। महात्माजी योगिक क्रियाओं में सलग्न थे।

राजा ने साष्टांग नमस्कार करते हुए पूछा—“महात्मन् ! आप इस भीषण अटवी में निवास क्यों कर रहे हैं ?”

महात्मा—“राजन् ! जितनी आनन्दानुभूति मुझे इस निर्जन वन में हो रही है, उतनी अन्यत्र नहीं।”

राजा—“योगिराज ! ऐसी क्या बात है ? आप मेरे महलो में पधारिए। वहाँ आपको सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। आपकी अच्छी से अच्छी परिचर्या होगी। हम आपके भक्त हैं। कृपा कर अवश्य ही आप हमारी कुटिया को पावन करें।”

राजा की भक्ति एवं अत्याग्रह को देखकर महात्मा जी उसी समय राजा के साथ राजमहलो में आ गये। खान-पान आदि समस्त क्रियाएँ वही होने लगी। महात्माजी को वहाँ रहते-रहते तीन महीने हो गये। राजा भी अपना अधिक समय महात्मा जी की सेवा में व्यतीत करने लगा।

एक दिन महारानी गुसलखाने में अपना हार भूल गई। पीछे से वे महात्माजी वहाँ स्नान करने के लिए जा पहुँचे। उम हार पर दृष्टि पड़ते ही योगी का मन बदल गया। बुद्धि विगड गई। उम हार को लेकर वे भाग गये। इधर हार नहीं मिलने से राजा-रानी चिन्तित हो गये। हार का पता लगाने के लिए काफी प्रयत्न किया लेकिन हार नहीं मिलने से रानी के हृदय में निराशा छा गई।

तुकने-छिनते महात्माजी उसी परिचित जगल में जा पहुँचे और क्षुधा से पीड़ित इधर-उधर घूमने लगे। पर जगल में खाने के लिए फलों के अतिरिक्त और क्या मिन मन्ना था। योगी ने उटकर फल ढ़ा लिए, कुछ ही समय बाद योगी को दस्त आने लगे। पेट त्रिक्कुल माफ हो गया। मन ही मन सोचने लगे, आत्मानुभूति होने लगी—‘अरे योगी ! क्या तू योगी है ? नहीं, तू योगी नहीं है। तू पक्का चोर है। तूने राजा का हार चुराया है। तूझे धिक्कार है।’ द्विचरो में परिवर्तन आने ही योगी दौड़े-दौड़े राजमहल में आये। रात्रि का समय था। सारी दुनिया सो रही थी। नरेश भी निद्राधीन थे। योगी ने राजा को जगाकर कहा—‘राजा जी ! यह लीजिए आपका हार।’

राजा चौंकर उठा और योगी के चरणों में प्रणमन करता हुआ बोला—

“महात्मन् ! हार वापस देना ही था तो ले ही क्यों गये ?”

योगी ने कहा—नराधीश ! क्या कहूँ ? तीन महीने तक आपके यहा का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई । मन मे विकृति आ गई । इसी कारण मैं आपका हार चुराकर ले गया पर ज्योही जगल मे गया, पेट साफ हुआ, तब मुझे ज्ञान हुआ । विचारो मे सहसा परिवर्तन आया, अपने आपको धिक्कारने लगा और पुनः इस घृणित कार्य को घृणा की दृष्टि से देखने लगा । मेरे मस्तिष्क मे चिन्तन चला कि विचारो मे परिवर्तन एकदम कैसे हुआ । आखिर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि राजभवन मे जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं था और न वहा का अन्न खाना ही । जब तक मेरे पेट मे आपके अन्न का अंश था तब तक मेरे विचार मलिन थे । ज्योही उस अन्न से मेरा पेट स्वच्छ बना, त्योही विचारो मे स्वच्छता का संचार होने लगा, अतः राजन् ! यह तो मैं दृढता से कह सकता हूँ कि विचारो पर भोजन का अचूक प्रभाव पडता है । ससार मे यह लोकोक्ति भी सुप्रसिद्ध है कि ‘जैसा खाए अन्न, वैसा होने होवे मन ।’

असर पडेगा अन्न का, मानस पर हर बार ।

योगी के मस्तिष्क मे, उद्भव हुआ विकार ॥

अभय-दान

वीरसेन नाम का एक क्षत्रिय था । उस पर एक अन्य क्षत्रिय ने चढाई की । परस्पर युद्ध हुआ । वीरसेन कुछ कमजोर होने के कारण यमराज का अतिथि बन गया । उस समय वीरसेन की पत्नी गर्भवती थी । कुछ समय पश्चात् पुत्र का जन्म हुआ । माता ने अपने पुत्र को वीरचित्त शिक्षा देकर वीर क्षत्रिय बना दिया । क्षत्रिय पुत्र की वीरता का सर्वत्र सम्मान होने लगा और वह राजा का कृपा-पात्र बना ।

शत्रुओ को परास्त करने मे वह क्षत्रिय-पुत्र सबसे आगे रहता था । हर सग्राम मे विजयध्वज लहराकर आता था । उसका शारीरिक व आत्मिक शौर्य देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ । उचित पुरस्कार के द्वारा उसका सम्मान किया गया । नगर के लोग भी उसको आदर की दृष्टि से देखने लगे, किन्तु उसकी माँ उसके कार्य से खूश नहीं थी ।

माता को रुष्ट एव खिन्न देखकर क्षत्रिय-पुत्र ने कहा “अम्मा ! सभी व्यक्ति मेरी वीरता पर प्रसन्न हैं, लेकिन तुम उदास क्यों हो ? क्या मुझमे कोई गलती हो गई है ? कृपया बताओ मैं भविष्य मे उसका ध्यान रखूँगा ।”

माता ने करुण स्वर में कहा—“वत्स ! तुमने अन्य शत्रुओं को जीतकर विजय प्राप्त की । क्या है इम विजय में ? अभी तक तुम्हारे पिता को मारने वाला शत्रु जीवित है । क्या उसे जीतने का प्रयत्न किया ?”

क्षत्रिय-पुत्र चकित होकर बोला—“माताजी ! मेरे पिता का वध करने वाला अभी तक जीवित है ? आप मुझे अशीर्वाद दीजिए । मैं शत्रु को पराजित करने के लिए जाता हूँ । पिता के वैर का बदला लिए बिना नहीं लौटूंगा ।” वह चल पडा ।

उम दुश्मन को यह पता लगा कि वीरसेन का पुत्र मुझ पर चढाई करने आ रहा है । वह बहुत वीर है, उमको मैं कभी भी परास्त नहीं कर सकूंगा । उमकी शरण ही श्रेयस्कर होगी । क्षत्रिय पुत्र जब उसकी खोज करता हुआ वहा पहुँचा तो वह क्षत्रिय पुत्र के चरणों में गिर गया और उसके अधीन हो गया । वह क्षत्रिय-पुत्र पितृ-घातक शत्रु को लेकर माता के पास आया । उस समय वह (दुश्मन) मुझ में तृण डालकर बोला—“मैं आपकी गाय हूँ, आप मेरी रक्षा करें ।”

माता ने कहा—“वत्स ! तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, किन्तु अत्र दमनो शत्रु मत ममज्ञो । भाई समज्ञो और इमे अभयदान दो । क्रोध को प्रान्न करने वाला ही सत्त्वा वीर कहलाता है ।” माता का आदेश पाकर पुत्र ने अपने शत्रु को मित्र ममज्ञा ।

शत्रु को मित्र ममज्ञने वाला ही महामानव कहलाता है । क्षत्रिय-पुत्र की भाँति क्रोध को जीतकर इम विश्व में वास्तविक वीर बनना चाहिए ।

प्राण प्रणायन शत्रु को, (जो) समज्ञे मित्र समान ।

‘मुनि कन्हैया’ विश्व में, मानव वही महान् ॥

शिष्यों की परीक्षा

गुरुजी व्याख्यान दे रहे थे । मैकडो मनुष्य गुरुजी के वचनमृत का पान कर रहे थे । ओजस्वी एवं प्रभावशाली व्याख्यान होने के कारण सभी का मन मग्न-मुग्ध सा बन रहा था । गुरु ने अपने दोनों शिष्यों में से विनीत अविनीत कौन है, इमका परीक्षण करने के लिए व्याख्यान के बीच बड़े शिष्यों को आवाज दी—
“इधर आओ ।”

शिष्य अपने आसन पर बैठ-बैठा जोर से बटकर बोला—“क्या काम है ? आ रहा हूँ, जरा टहर जाइए ।”

कुछ समय के पश्चात शिष्य आया और आँखों को लाल करके ब्रिजली की तरह फडककर अभिमानपूर्वक बोला—“कहिए, क्या काम है ? किसलिए मुझे आवाज दी ?”

गुरु ने वत्सलतापूर्वक मधुर स्वर में कहा—“शिष्य ! जाओ कैरी (आम) ले आओ ।” यह सुनते ही शिष्य की आँखों से खून की धारा बह चली और गुरु को तिरस्कार की दृष्टि से देखता हुआ बोला—“गुरुजी ! क्या कैरी कल्पती है ? ऐसे कैसे अनगल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ? आप शास्त्रज्ञ हैं, किन्तु मुझे लगता है कि वृद्धावस्था के कारण आपकी बुद्धि में विकार आ गया है । अन्यथा ऐसे अकल्पनीय शब्द का व्यवहार नहीं करते ।” शिष्य की बात सुनते ही श्रावक-समाज की भी श्रद्धा डोल गई और सबके मस्तिष्क में तरह-तरह की कल्पनाएँ घूमने लगी—अरे ! यह क्या ? गुरुजी में तो पोल है । बेचारा यह शिष्य गुरु को सच्ची-सच्ची सुनाने वाला है कि कैरी कल्पती नहीं है हाय ! साधुत्व का दृष्टि से इनको वन्दना कैसे करे ? व्याख्यान के बीच में ही गुरुजी को छोड़-छोड़कर प्रायः सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे । इतने में ही गुरु ने छोटे शिष्य को आह्वान करते हुए कहा—“शिष्य ! इधर आओ ।” चेला शीघ्र उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से बोला—“गुरुदेव ! आपके चरणों का सेवक आपकी सेवा में उपस्थित है, फरमाइए क्या काम है ?”

गुरु—“कैरी लाओ ।”

शिष्य (हाथ जोड़कर) “धन्य है आपके वचन, अभी जाता हूँ ।” श्रावक श्रद्धा से गिरे हुए तो थे ही फिर इसकी बात सुनकर मन-ही-मन सोचने लगे—हाय ! ऐसा ही यह गुरु है और ऐसा ही यह हा में हा मिलाने वाला शिष्य, कैसा दोनों का योग मिला है । यदि कैरी ले आएगा तो गजब हो जाएगा । बेचारा वह बड़ा शिष्य स्पष्टवादी था, गुरु को भी उसने साफ-साफ सुना दी क्योंकि कैरी कल्पती नहीं है । सभी के दिलों में बड़ी हलचल उत्पन्न हो गई ।

वह शिष्य अन्दर गया । पछेवड़ी ओढ़कर, झोली-पात्र ले गुरुजी के पास आया और भक्ति भरे शब्दों में बोला—“गुरुवर ! गोचरी की आज्ञा है ?” सभा में सन्नाटा छा गया । सभी के दातों में अगुलिया आ गई । सब गुरु की ओर देखने लगे । इतने में उस शिष्य ने पूछा—“गुरुदेव ! कैरी मुरब्बे की लाऊ या अथाणे की ?” गुरु ने कहा—“शिष्य ! वस आ गई कैरी, बैठ जाओ । मुझे आज तुम दोनों की परीक्षा करनी थी कि विनीत कौन है ? अविनीत कौन है ? परीक्षा हो गई । अब कैरी की अपेक्षा नहीं है ।”

सारा श्रावक-समाज दग रह गया—अरे ! यह तो और ही बात निकली । हम सब झूठी कल्पना कर रहे थे । गुरु तो वास्तव में गुरु ही हैं । सभी श्रावक गुरु

के चरणों में झुक गये और सन्देह दूर कर श्रद्धावान बन गये ।

जो गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुरु के आदेश का जो सम्यक् रूप से पालन करते हैं, वे शिष्य विनयी कहलाते हैं और आगे जाकर वे ही अपने जीवन का विकास कर सकते हैं । अतः हरेक के जीवन में विनय अत्यावश्यक है ।

गुरु आज्ञा पर शिष्य जो, रखता ध्यान विशेष ।

‘मुनि कन्हैया’ है वही, विनयी शिष्य हमेशा ॥

विकास का द्वार बन्द

एक गाँव में एक चित्रकार रहता था । चित्र बनाने में वह बड़ा निपुण एवं मिद्धहस्त था । दूर-दूर तक उसकी हस्तकला प्रसिद्ध थी । चित्र भी बड़े आकर्षक व मोहक बनाता था । चित्रों को देख-देखकर बड़े-बड़े आदमी मोहित हो जाते थे ।

एक दिन चित्रकार ने अपने प्रिय पुत्र महेश में कहा—“पुत्र ! तुझे चित्रकला में दक्ष होना है । उसके लिए प्रयत्न अपेक्षित है । उद्यम करने से हर एक क्रिया में सफलता मिलती है ।”

महेश — (नाथ जोड़कर) “पिताजी ! आपका आशीर्वाद चाहिए, सब अच्छा होगा । मैं जानम्य एवं निद्रा को दूर कर चित्रकला में प्रवीण होने के लिए प्रयत्न करूँगा ।”

पिता ने पुत्र को चित्रकला सिखाने शुरू की । अति श्रम में कुछ ही दिनों में महेश चित्रकला में पटु हो गया । एक दिन पिता ने कहा—“पुत्र ! अब तू स्वयं चित्र बनाना शुरू कर और शाम को मुझे दिखा दिया कर जिसमें बहुत अच्छा लाभ होगा ।” महेश ने अपने दिमाग में चित्र बनाना शुरू कर दिया । सुन्दर चित्र बनाकर प्रतिदिन पिताजी को दिखाता तो पिताजी उसमें कुछ न कुछ कमी एवं त्रुटि निकाश देने । कई दिनों तक ऐसा ही क्रम चलता रहा । महेश ने सोचा— पिताजी तो निरन्तर कमी निकालते हैं, कभी भी चित्र को सुन्दर नहीं बनाते । अतः कभी श्रम करके आकर्षक चित्र बनाऊँगा और पिताजी में शांति लूँगा । महेश ने अति परिश्रम में एक सुन्दर एवं मृदुल बालक का अत्युत्तम चित्र बनाया । नरहृत्-नरहृ के रंगों में उस चित्र की आभा द्विगुणित हो रही थी । ऊपरी एवं शीर्षांगों में उसमें निखार पैदा हो रहा था । देखने वालों के लिए बड़ा आकर्षक एवं मोहक था । दूर से तो वह ऐसा लगता था मानो कोई मजीब बालक नरवान की प्रार्थना कर रहा हो । महेश फटा-फटा पिताजी के पास गया और उस चित्र को सामने रखा ।

पिता ने नाक सिकोडते हुए कहा—“पुत्र ! और तो सब ठीक है, किन्तु इसकी दोनो आखे बराबर नहीं है एक मे थोडा-सा टेढापन है। कल इससे और अच्छा बनाना, जिसमे बिलकुल भी कमी न हो।”

दो चार दिन बाद महेश ने फिर एक सुन्दर चित्र बनाकर अपने मित्र रमेश को देकर कहा—“इस चित्र को आज तू मेरे पिताजी को दिखाना। देखे, पिताजी क्या कहते हैं ?” रमेश चित्र लेकर महेश के पिताजी के पास पहुँचा। चित्र देखते ही महेश का पिता अवाक् रह गया और बोला—“क्या इस दुनिया मे ऐसा सुन्दर चित्र बनाने वाला अभी कोई है ? ऐसा मोहक चित्र मैंने कभी भी नहीं देखा।” महेश पीछे खडा ही था। पिता के मुह से प्रशंसा सुनते ही वह जोर से अहकार-पूर्वक बोला—“इस चित्र को बनाने वाला मैं हूँ। आपका पुत्र महेश।”

चित्र को फेकते हुए पिता ने कहा—“पुत्र ! आज से तेरा विकास-द्वार बन्द हो गया है, रुक गया है। अब तू आगे बढ नहीं सकता क्योकि तेरे मन मे अहकाररूपी चोर घुस गया है और तू अपने आपको पूर्ण समझने लग गया है।”

किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए क्योकि अहकार से उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

अभिमान के ज्ञान का, होता रुद्ध विकास।

चित्रकार के पुत्र का, सुनो सभी इतिहास ॥

सबसे मीठा क्या ?

एक दिन वादशाह अकबर ने समस्त सभासदो से प्रश्न किया—“ससार मे सबसे मीठा क्या है ?” सभी विद्वानो ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया। किसी ने सबसे मीठी बरफी, किसी ने मालपुए, आदि-आदि बताए। अन्त मे जब वीरवल की वारी आई तब उसने कहा—“जहापनाह ! न तो कोई पकवान मीठे हैं और न कोई खीर, मालपुए। ससार मे सबसे मीठा है—“वचन।”

वादशाह ने कहा—“वीरवल ! तुम्हारी बुद्धि तीन लोक से न्यारी है। पकवानो से तो पेट भर सकता है, धुधा भी शान्त हो सकती है। जीभ को भी स्वाद मिलता है, किन्तु वचन से क्या भूख शान्त होती है ? वचन का क्या मीठा ?”

वीरवल ने कहा—“अभी तो आप मेरा मखौल उडा रहे हैं, किन्तु समय जाने पर मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि वचन मीठा है।” सभा विसर्जित हुई। आगन्तुक

अग्ने-अग्ने घर गये। कुछ ही दिनों बाद दीपमालिका का त्यौहार आया। वीरवल ने बादशाह से कहा—आज हमारे हिन्दुओं का बहुत बड़ा पर्व है, अतः आपकी वेगम (महारानी) को मेरे घर भोजन के लिए भेजिए। बादशाह वीरवल की बात को कैसे टाल सकता था? वेगम उसके घर गई। वीरवल ने उसका अभूतपूर्व स्वागत किया। गद्दी पाट बिछाये हुए थे। तरह-तरह की सब्जियों और मिठाइयों की खुशबू में मारा घर सुगन्धित हो रहा था। भोजन आरम्भ हुआ। भोजन करते-करते वेगम के मन में विचार आया कि पकवान तो मैंने राजमहल में बहुत खाए लेकिन आज जैसे मधुर व मनोज्ञ मिष्ठान्त कभी नहीं खाए। बादशाह को यह सब बात सुनाकर वीरवल को अवश्य ही कुछ न कुछ पट्टा, परगना बखशीश करवाऊंगी। दिन में बहुत खुशी थी। वीरवल के प्रति अच्छे विचार थे। भोजन नमाने हुआ। पान, मुपारी, इलायची आदि की भी मनुहारें हुईं।

ज्योंही वेगम वहाँ से उठी, दो चार कदम आगे रखे त्योही वीरवल ने जोर से अग्ने नौकर से कहा—“अभी वहाँ ‘तुरकणी’ ने भोजन किया, उस जगह से पानी से माफ़ कर देना।” यह ‘तुरकणी’ शब्द सुनते ही वेगम का खाया पीया जहर हो गया। हृदय में क्रोधाग्नि भड़क उठी। आँसु से खून बरसने लगा। चुन्नाप राजमहल में आ गई और कोपमयन में जाकर सो गई। बादशाह महलों में पट्टा, वेगम का मिष्ठान्त रूप देकर बोला—“क्या वीरवल ने तुम्हारा स्वागत ठीक नहीं किया? ऐसे कपड़ों को फाड़कर कैसे सो रही हो?”

वेगम बोली—“प्रियतम है उसके स्वागत में। जिसको धोलने की भी तिथावत नहीं है। मुझे तुरकणी कहकर पुकारा वम, या तो मैं जीवित रहूंगी या वह वीरवल जीवित रहेगा।”

बादशाह भी श्रुत हो नीचे आया और वीरवल को बुलाकर कहा—“अरे! तुमने मेरी वेगम को नागज कैसे कर दिया?”

वीरवल—“मैंने तो अनेकों मधुर-मधुर पकवान खिनाए, तन-मन और धन से उनका स्वागत किया।”

बादशाह—“धूल है मेरे स्वागत में। क्या उनको ‘तुरकणी’ शब्द कहकर पुकारा तुमने?”

वीरवल—“हां, किन्तु भोजन तो मीठा था। वचन ऐसा कह दिया तो क्या हुआ? वचन ने कोई पेट थोड़ा ही भरता है?”

बादशाह—“उन वचन ने उनका खाया-पीया जहर टा गया। क्यों कहा ऐसा वचन?”

वीरवल—“मैंने आपको समझाने के लिए कहा। उस दिन आपने सभा में कहा था कि वचन क्या मीठा होता है? अब बताइए वचन सत्रमें मीठा है या नहीं?”

यह सुनते ही वादशाह की आखें खुली। गुस्सा शान्त हुआ। शीघ्र अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वीरबल की पुन पुन प्रशंसा करने लगा। यह मानना पडा कि वचन सबसे भीठा होता है।

जीभ मे ही जहर है और जीभ मे ही अमृत है। अमृतमय मधुर वचन सबको मनोज्ञ लगते हैं। मधुर वचन से सारा ससार वश मे हो जाता है और मधुरभाषी का सर्वत्र सम्मान होता है अतः किसी को भी कटु शब्द का प्रयोग नही करना चाहिए।

बोला मंत्री वीरबल, सबसे मिष्ट जवान।
वादशाह को हो गया, आखिर इसका ज्ञान ॥

सवाईराम की निपुणता

एक सवाईराम नाम का एक व्यक्ति था। वह एक दिन सपरिवार यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुआ, किन्तु शहर मे चोरिया अधिक होने के कारण मुख्य-मुख्य बहुमूल्य वस्तुएँ तो उसने साथ ले ली। पीतल के वर्तन आदि पडोसी के घर मे रख दिए और यात्रा के लिए रवाना हो गया। पीछे से पडोसी का मन विगड गया। नीयत मे फर्क आ गया और सोचा—ज्यो-त्यो करके कोई कला निकाल कर वर्तनो को घर मे ही रख लू। वापस नही दू, तो मेरी विशेषता है।

सवाईराम अपनी यात्रा समाप्त होते ही अपने घर आया। एक-दो दिन वाद पडोसी के घर पहुच गया और बोला—“भाई! मैंने जो तेरे यहा वर्तन रखे थे वे वापस दो।” पडोसी बोला—“भाई! क्या कहू वडे दु.ख की बात है। कहते हुए शर्म आती है। वर्तनो का तो नुकसान हो गया।” सवाईराम—“विचार करने की क्या बात है? हो गया सो हो गया। गई हुई कोई वस्तु तो आती नही, पर यह तो बताओ, वर्तन चोरी हो गये या कोई और ही किस्सा बना।”

पडोसी—भाई! मैंने काफ़ी सुरक्षापूर्वक रखा था फिर भी उन वर्तन मे ऐसा घुन लगा कि थोडे ही दिनों मे सबको सफाचट कर गये।

सवाईराम बडा नीतिज्ञ एव समझदार था। पडोसी के दिल को समझ गया और अपने आपमे यह निर्णय कर लिया कि घुन वर्तनो के नही लगा है, घुन लगा है—पडोसी के दिल मे। अब तो किसी चालाकी से ही वर्तन आयेंगे। कुछ ही दिनों पश्चात् उसने तीर्थयात्रा के उपलक्ष मे एक भोज किया। पडोसी के वच्चे भी भोज मे सम्मिलित हुए। उसने उन दोनो वच्चो को कही वगीचे मे ले जाकर कमरे

में छुपा दिया। भोज समाप्त होने पर भी बच्चे घर नहीं पहुँचे तो पड़ोसी दौड़कर आया और मवाई ने पूछा—भाई साहब ! बच्चे कहाँ गये ? अभी तक घर नहीं पहुँचे, क्या यही खेल गेहे हैं ?

मवाईराम अकुलाता हुआ बोला—“भाई ! क्या करूँ कलेजा फट रहा है ? मेरे देखते-देखते अचानक एक चील आई और बच्चों को उठा ले गई।” पड़ोसी हाय-हाय करता हुआ राजमहल में पहुँचा और राजा को सारा हाल सुनाया। नृप ने मवाईराम को बुलाकर पूछा—“भाई इसके दोनो बच्चे कहाँ हैं ? सच सच बताओ।”

मवाईराम बोला—“नाथ ! चील ले गई।”

राजा—“इतने बड़े बच्चों को चील कैसे ले जा सकती है।”

मवाईराम बोला—

जैसे को तैसा मिले, सुनिये राजा भील।

पीतल को घुन या गये, छोरो को ले गई चील ॥

“जैसे वस्तुओं को घुन या जाते हैं, वैसे ही बच्चों को चील ले जाती है।”
 अगिर कर्म या उर्घाटन होते ही दोनो को अपनी-अपनी चीज मिल गई।

जो दानि वैसा करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। कोई भी कोयता खाँसेगा तो उसका मर अगिर ही काता होगा। कपटाई चाहे जितनी करो, पर एक दिन तो अगिर ही उमरी धूँगा म्पट गुले बिना नहीं रहेगी। निश्चय हृदय ही प्रेम या सत्यता द्वारा है।

कपटाई जितनी करो, अगिर होती व्यक्त।

सदा मवाईराम मम, रहो नीति में रक्त ॥

बुरे का फल बुरा

एक म्गरीद ब्राह्मण निम्नतर राजनभा में जाता और जोर में बोलता—“धर्म उद, पापे ध्म।” एक दिन बाजार में राजपुरोहित ने उस ब्राह्मण को कहा—
 “राजा जी दान दक्षिणा उमी को देने हैं जो मुख पर कपटा बाधकर राजनभा में उपस्थित होता है।” उसने वैसा ही किया। अगिर राजपुरोहित ने राजा को कहा—
 “राजन् ! यह जो म्गरीद ब्राह्मण सभा में प्रतिदिन आता है, इसको आप जानते हैं ? यह कौन है ?”

राजा—“अगरी लक्षणों से तो ब्राह्मण प्रतीत होता है।”

पुरोहित—“राजन् ! वह नाम मात्र का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शराब पीता है, अतः इसमें द्विजत्व नहीं है।

राजा—“क्या ब्राह्मण होकर शराब पीता है ? इसका कोई सबूत है ?”

पुरोहित—“हा वह सभा में मुख पर कपडा बांधकर इसलिए आता है कि आप तक शराब की दुर्गन्ध न पहुंच जाए।”

दूसरे दिन वह गरीब ब्राह्मण मुख पर कपडा बांधे हुए सभा में आया। नृप की दृष्टि उस पर पड़ी। नृप को बहुत दुःख हुआ। हाय ! यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शराब पीता है। उसी समय राजा ने एक पत्र (रुक्का) लिखकर उसे दिया और कहा—“जाओ ! भण्डारी के पास जो मिलता है, यहाँ मिल जायेगा।” पत्र लेकर वह चला। साथ-साथ राजपुरोहित चला। बाहर आते ही उससे कहा—“भाई ! आज जो तुझे यह पत्र मिला है, यह मेरा ही तो प्रताप है। लाओ, यह पत्र मुझे दे दो। बदले में ये लो पच्चीस रुपये।” वह बेचारा गरीब था। उसने सोचा—जितना आए उतना ही अच्छा। पच्चीस रुपये ले लिए और वह पत्र उसको दे दिया। पुरोहित पत्र लेकर भण्डारी के पास पहुंचा। भण्डारी ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था—

रुपया दीज्यो रोकडा, मत दीज्यो सोलाक।

घर में आघो घालने, काटी लीज्यो नाक।

भण्डारी ने कहा—“पुरोहित जी ! विराजिए, अभी मैं आपका बिल पेमेण्ट करता हूँ।” पुरोहित मन ही मन में बड़ा खुश हो रहा था। आज तो इच्छित मिलेगा। भण्डारी एक हाथ में सौ रुपया और एक हाथ में चाकू लेकर आया और बोला—“यह लीजिए रुपये” पर बदले में नाक दीजिए।” यह सुनते ही पुरोहित घबराया और जोर से बोला—“यह पत्र मेरा नहीं है, एक ब्राह्मण का है।”

भण्डारी बोला—“आप लाए हैं, तो हम आपका ही समझेंगे।”

पुरोहित थर-थर कांप रहा था। भण्डारी ने शीघ्र चाकू से नाक काट ली।

उस गरीब ब्राह्मण को जब यह पता लगा कि पुरोहित का तो नाक कट गया है। वह पढ़ा-लिखा तो था ही, उसने सब जानकारी की और पुरोहित की धूर्तता को प्रकट करने के लिए वह राजसभा में पहुंचा। प्रतिदिन की भांति “घमें जय, पापे क्षय” इतना कह वह और बोला—“भले भलो, बुरे बुरो।”

राजा ने आश्चर्य से पूछा—“क्या तू भण्डारी के पास नहीं गया ?” उसने नम्र भाव से आदि से अन्त तक समस्त वृत्तान्त राजा को सुना दिया। नृप के मुह से सहसा निकला—“बुरे का फल बुरा।”

एक व्यक्ति दूसरे का बुरा सोचता है तो बुरा स्वयं का होता है। पर का अनिष्ट करके स्वयं के भले की भावना रखना आकाश पुष्प की भांति बेकार है।

बन' भलाई न भी हो तो दूमरो की बुराई करके—पापार्जन कभी भी नहीं करना चाहिए।

बुरा पराया मोचकर, करो न कोई पाप।
करो भलाई हर समय, मिटे सकट सताप ॥ ✓

भूखा जाट

✓ X

देश में अकाल के काले-काले बादल उमड़ रहे थे। जीवन निर्वाह करना एक भयंकर समस्या बन गई थी। अनेको लोग अपना उदर-पोषण करने के लिए इधर-उधर भटक रहे थे। उम समय तीन दिन का भूखा एक जाट फिरता-फिरता एक महात्मा के मठ में पहुँचा। वहाँ बाबा का दर्शन करने के लिए सँकड़ो ही भक्तजन धमके थे। और मुक्त कण्ठ से बाबा की प्रशंसा करते थे। ये सब ठाट-बाट देखकर उम जाट का मन चाला गया और सोचा, मैं महात्मा जी का चेला बन जाऊँ, तो खाने-पीने की मेरी समस्या सहज ही हल हो जायेगी।

महात्मा जी को नमस्कार करते हुए उम जाट ने कहा—“महात्मा जी ! मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भूख लीजिए।”

महात्मा जी चेले की प्रतीक्षा में ही थे, चेले के लिए आखे फाड़ ही रहे थे। बोई आए, बोई आए, क्योंकि बुढ़ापे में सेवा-चाकरी करने वाला कोई न कोई तो चाहिए ही। शुभ मुहूर्त देखकर महात्मा जी ने उम जाट को भूख लिया। महात्मा जी की बामना मफल हुई। जाट भी अपने भाग्य की सराहना करने लगा। दोनों ही अपने-अपने मन में बड़े मुश थे। इतने में भक्त आये और पूछा—“महाराज ! यह बौन है ?”

महात्मा—“यह नया चेला है, उसकी आज ही दीक्षा हुई है।”

भक्त—“इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता हो तो फरमाइए !”

महात्मा—“भोजन के लिए घी, खीचड़ा और सोने के लिए पटिया तथा बिछौना चाहिए।”

महात्मा जी के आदेशानुसार भक्तों ने एक थाली भर खीचड़ा, गाय का घी, कुछ मन्दी और बिछौना आदि सामान हाजिर कर दिया।

वह जाट भूखा तो था ही। माग का माग खीचड़ा मफाचट कर गया। अक्षि मात्र में खाने से उसरो नीद लग गई।

चेले ने कहा—“महाराज ! आपकी कृपा में भूख तो शान्त हो गई, किन्तु अब आजो में नीद आ रही है।”

गुरु ने कहा—“चेला ! कोई बात नहीं है । आराम करो, वह रजाई ओटकर सो जाओ ।” मोते ही चेले को गहरी नीद आ गई । कई छंटों के बाद जब आँखें खुली तो चेला सोया हुआ ही विचार करने लगा—अहा ! कैसी मीन बनी चेला बनने में बड़ा आनन्द है । मैंने सुना है जो भेष लेता है उसे मोक्ष मिलता है । वास्तव में यह बात अक्षरशः सत्य है । उसे रहा नहीं गया । खटिया पर लेटे-लेटे ही गुरु जी में प्रश्न करता हुआ बोला—

छावण मिलगयो छीचटो, ओढण मिलगो नोड ।

चेलो पूछे गुरुजी ने, मोक्ष यही है कि और ॥

गुरु ने कहा—“मूर्ख ! ऐसे मत बोल । यहाँ कहा मोक्ष है । मोक्ष बहुत दूर है । वहाँ तो अनन्त सुख है । उन मुखों के सामने ये भौतिक सुख तो कुछ भी नहीं हैं ।”

चेले ने कहा—“गुरुजी ! उस मोक्ष को आप अपने पास ही रखें, मुझे तो यही मोक्ष चाहिए ।” यो कहते हुए अपने घर का रास्ता पकड़ा ।

सयम की साधना वही कर सकता है, जिसके मन में आन्तरिक वैराग्य हो, जिसने अपने मन को मार लिया हो, परन्तु जो पेटार्थी होगा अर्थात् रोटियों के लिये जो सयम लेगा वह कभी भी अपने त्याग-नियमों को नहीं निभा सकता ।

सयम पालेगा वही, जिसके मन वैराग ।

पेटार्थी, उस जाट सम, नहीं निभाते त्याग ॥

पक्को पात्रगो

कचनपुर नगर में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था । कपड़े की दूकान के साथ-साथ उसके लेन-देन का व्यापार भी चलता था । वसूली के लिए वह सेठ महीने में दस-बीस बार घोड़े पर चढ़कर एक छोटे से गाँव में जाया करता था । वहाँ महाजनो का एक ही घर सेठ किशनलाल का था । इससे वह रामलाल सीधा उसी किशनलाल के घर पहुँचता था । किशनलाल रामलाल को अपना जाति-भाई समझकर उसका काफी आदर-सत्कार करता था । अपने आपको धन्य समझता था कि मेरे घर पर मेरे भाई का आगमन होता है । जितनी बार वह आता, उतनी ही बार उसको तरह-तरह का भोजन खिलाता, घोड़े को भी चने देता ।

एक दिन किशनलाल की स्त्री ने पूछा—“पतिदेव ! जब कभी वह सेठ आता है आप उसके लिए विविध मिष्ठान्न बनवाते हैं । उसकी तन-मन-धन से सेवा करते हैं इतना बिना मतलब क्यों ? आखिर क्या कोई मतलब है ?” उसने

अतः भलाई न भी हो तो दूसरो की बुराई करके—पापार्जन कभी भी नहीं करना चाहिए।

बुरा पराया सोचकर, करो न कोई पाप।

करो भलाई हर समय, मिटे सकट सताप ॥ ✓

भूखा जाट

✓ x

देश में अकाल के काले-काले बादल उमड़ रहे थे। जीवन निर्वाह करना एक भयकर समस्या बन गई थी। अनेको लोग अपना उदर-पोषण करने के लिए इधर-उधर भटक रहे थे। उस समय तीन दिन का भूखा एक जाट फिरता-फिरता एक महात्मा के मठ में पहुँचा। वहाँ बाबा का दर्शन करने के लिए सँकड़ो ही भक्तगण आते थे। और मुक्त कण्ठ से बाबा की प्रशंसा करते थे। ये सब ठाट-बाट देखकर उस जाट का मन ललचा गया और सोचा, मैं महात्मा जी का चेला बन जाऊँ, तो खाने-पीने की मेरी समस्या सहज ही हल हो जायेगी।

महात्मा जी को नस्मकार करते हुए उस जाट ने कहा—“महात्मा जी ! मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे मूड लीजिए।”

महात्मा जी चेले की प्रतीक्षा में ही थे, चेले के लिए आखे फाड़ ही रहे थे। कोई आए, कोई आए, क्योंकि बुढ़ापे में सेवा-चाकरी करने वाला कोई न कोई तो चाहिए ही। शुभ मुहूर्त देखकर महात्मा जी ने उस जाट को मूड लिया। महात्मा जी की कामना सफल हुई। जाट भी अपने भाग्य की सराहना करने लगा। दोनों ही अपने-अपने मन में बड़े खुश थे। इतने में भक्त आये और पूछा—“महाराज ! यह कौन है ?”

महात्मा—“यह नया चेला है, इसकी आज ही दीक्षा हुई है !”

भक्त—“इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता हो तो फरमाइए !”

महात्मा—“भोजन के लिए घी, खीचड़ा और सोने के लिए खटिया तथा विछौना चाहिए।”

महात्मा जी के आदेशानुसार भक्तों ने एक थाली भर खीचड़ा, गाय का घी, कुछ सन्जी और विछौना आदि सामान हाजिर कर दिया।

वह जाट भूखा तो था ही। सारा का सारा खीचड़ा सफाचट कर गया। अधिक मात्रा में खाने से उसको नींद लग गई।

चेले ने कहा—“महाराज ! आपकी कृपा से भूख तो शान्त हो गई, किन्तु अब आखों में नींद आ रही है।”

गुरु ने कहा—“चेलो ! कोई बात नहीं है । आराम करो, यह राजाई ओटल्लर सो जाओ ।” मोते ही चेले को गहरी नीद आ गई । कई घंटों के बाद जब अपने खुली तो चेलो सोया हुआ ही द्विचार करने लगा—अन्ना ! मैंने मीन वनी चेलो बनने में बड़ा आनन्द है । मैंने मुना है जो भेष लेता है उस मोक्ष मिनना है । वाग्मत्र में यह बात अक्षरशः सत्य है । उसमें रहा नहीं गया । घुटिया पर चेंटे-नेटे ही गुरु जी में प्रश्न करता हुआ बोला—

खावण मिलग्यो चीचटो, ओट्टण मिनगी नौड ।

चेलो पूछे गुरुजी ने, मोक्ष यही है कि जीर ॥

गुरु ने कहा—“मूर्ख ! ऐसे मत बोल । यहा कहा मोक्ष है । मोक्ष बहुत दूर है । वहा तो अनन्त सुख है । उन नुखो के सामने ये भौतिक सुख तो कुछ भी नहीं है ।”

चेले ने कहा—“गुरुजी ! उस मोक्ष को आप अपने पान ही रखें, मुझे तो यही मोक्ष चाहिए ।” यो कहते हुए अपने घर का रान्ता पकडा ।

सयम की साधना वही कर सकता है, जिसके मन में आन्तरिक वैराग्य हो, जिसने अपने मन को मार लिया हो, परन्तु जो पेटार्थी होगा अर्थात् रोटियों के लिये जो सयम लेगा वह कभी भी अपने त्याग-नियमों को नहीं निभा सकता ।

सयम पालेगा वही, जिसके मन वैराग ।

पेटार्थी, उस जाट सम, नहीं निभाते त्याग ॥

पक्को पात्रणो

कचनपुर नगर में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था । कपडे की दूकान के साथ-साथ उसके लेन-देन का व्यापार भी चलता था । वसूली के लिए वह सेठ महीने में दस-तीस बार घोड़े पर चढकर एक छोटे से गाव में जाया करता था । वहा महाजनो का एक ही घर सेठ किशनलाल का था । इससे वह रामलाल सीधा उसी किशनलाल के घर पहुचता था । किशनलाल रामलाल को अपना जाति-भाई समझकर उसका काफी आदर-सत्कार करता था । अपने आपको धन्य समझता था कि मेरे घर पर मेरे भाई का आगमन होता है । जितनी बार वह आता, उतनी ही बार उसको तरह-तरह का भोजन खिलाता, घोड़े को भी चने देता ।

एक दिन किशनलाल की स्त्री ने पूछा—“पतिदेव ! जब कभी वह सेठ आता है आप उसके लिए विविध मिष्ठान्न बनवाते हैं । उसकी तन-मन-धन से सेवा करते हैं इतना बिना मतलब क्यों ? आखिर क्या कोई मतलब है ?” उसने

कहा—“यह तो परस्पर व्यवहार एव शिष्टाचार है। मैं कभी शहर जाऊंगा, तो वे मुझे भोजन करायेगे।” स्त्री ने कहा—“कल आप शहर में पधार कर इसकी परीक्षा तो करे। वे शहरवासी हैं।”

वह घोड़े पर चढ़कर अनेको-अनेको आशाओं के बाध बाधता हुआ शहर गया। आखिर पूछता-पाछता सेठ की दुकान पर जा पहुँचा। किन्तु रामलाल ने तो उसको आख उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा—यह क्या? सेठ तो देखते ही नहीं है। खैर अभी, काम में व्यस्त है, फिर आऊंगा। घण्टा दो घण्टा शहर में चक्कर लगाकर वापस दुकान पर आया और जोर से बोला—“सेठा! राम-राम” अब उसको खडा होकर बोलना ही पडा—“आओ सा! विराजो सा!” घोड़े को एक तरफ बधवा दिया, किन्तु घास का भी क्या काम था? रामलाल ने मुनीम से कहा—“जाओ, घर पर कह दो, मेहमान आए हैं, रसोई जल्दी तैयार करे।” मुनीमजी शीघ्र घर गये और सेठानी को कह दिया। किन्तु सेठानी कहा भोजन बनाने वाली थी? वह बड़ी चालाक एव घूर्त्ता थी। थोड़ी देर बाद सेठ ने घर आकर स्त्री से पूछा—“क्या खाना तैयार हो गया?” वह बक-बक करती हुई बोली—“आपके तो दम जाते हैं और पन्द्रह आते हैं। किस-किस के लिए भोजन बनाऊ? आप कोई गाव चले जाइए, मैं अपने पीहर चली जाती हू। मेहमान भूखा मरता स्वयं अपने घर चला जायेगा।” सेठ को स्त्री का कहना मानना पडा।

उधर किशनलाल भी बडा चतुर था। वह घर आकर देखता है तो कोई नहीं। घर में एक तरफ छिप गया। शाम के समय सेठ और सेठानी दोनों ही घर आये। सेठानी ने वादाम का हलवा बनाकर—ज्योही सेठजी की थाली में परोसा त्योंही किशनलाल आ धमका और बोला—“सेठ साहब! राम-राम!” अब उसकी भी मनुहार करनी ही पडी। पधारो-पधारो! भोजन करो!” अच्छी तरह से पेट भरकर सेठ किशनलाल अपने घर आ गया। स्त्री ने पूछा—“पतिदेव! परीक्षा हो गई।” सेठ बोला—“तूने जो कहा था वह सब सच निकला। शहरवासी बडे दक्ष होते हैं, किन्तु मैं या “पत्रको पावणो” वादाम का हलवा खाकर ही आया हू। जन्त में दोनों के व्यवहारों में खाई पड गई।

जब एक के व्यवहार में रक्षता था जाती है तब भला दूसरे के व्यवहार में स्निग्धता का मन्त्र ही क्या रहता है। पारस्परिक मित्रता तभी टिक सकती है जबकि व्यवहार में मन्तुलन रखा जाए। एक हाथ में ताली नहीं बजती।

मौहादता तब निभे, जब हो मम व्यवहार।

एक हाथ में नहीं बजे, ताली कभी विचार ॥

तब मानव, अब दानव

यूनान देश में एक विलक्षण चित्रकार रहता था। उसकी हस्त-कला जन-जन के मन को मोहित करने वाली थी। उसका सुयश दिग्-दिगन्त में फैल रहा था। चित्रकार ने एक सुन्दर, स्वस्थ बालक का चित्र बनाया। चित्र में भगवान् की प्रार्थना करते हुए बालक का स्वाभाविक सुन्दर चित्रण किया हुआ था। बालक के मुखमण्डल पर सरलता व सौम्यता झलक रही थी और उसकी मुखाकृति मानव के मानस को आकर्षित करने वाली थी। अतः वह चित्र सजीव सा प्रतीत होता था। सप्ताह की समस्त कला मानो स्वयं मूर्तिमान होकर चित्रकार की कला को परि-वर्धित कर रही हो। वह चित्र जन-जन को मंत्र-मुग्ध कर रहा था। चित्रों की मांग इतनी बढ़ी कि हजारों चित्र स्वल्प समय में ही समाप्त हो गये। मुहमामे पैसे मिलने से चित्रकार की दरिद्रता दूर हो गई और उस एक ही चित्र से लक्ष्मी के अधिनायको में उसकी गणना होने लगी। कुछ ही वर्षों के बाद चित्रकार के मस्तिष्क में नये विचारों की झनझनाहट पैदा हुई। मैंने सुन्दर से सुन्दर मानव का चित्र बनाकर पुरस्कार प्राप्त किया। परन्तु अब मुझे एक भयानक दानव का भी चित्र बनाना चाहिए। अब वह चित्रकार कुरूप मानव की खोज करने लगा। उसकी प्राप्ति के लिए देश-विदेश में भी भ्रमण किया, पर जैसा चाहिए था वैसा मानव नहीं मिला। आखिर अन्वेषण करते-करते वह वन्दीगृह में जा पहुँचा क्योंकि वह दृष्ट मनुष्यों का निवास स्थान होता है। प्रयत्न करने पर एक विचित्र वन्दी उसकी नजर में आया, जिसके शरीर का वर्ण काला था। बाहर आई हुई दन्ता-वली मानो किसी को खाने के लिए उत्सुक हो रही थी। बिखरी हुई केशराशि वीभत्स दृश्य उपस्थित कर रही थी। आँखों की चमक प्रायः लुप्त हो चुकी थी। शरीर पर दुर्बलता का आधिपत्य छाया हुआ था। हाथ और पैर भी बड़े उरावने लग रहे थे। वह चित्रकार ऐसे ही भयानक मानव की खोज में था। अतः उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। उसने पेपर और तूलिका लेकर उस वीभत्स मानव का चित्र बनाना प्रारम्भ किया।

कैदी ने सोचा—क्या यह मेरा चित्र बना रहा है? उसने साश्चर्य पूछा—“मेरा चित्र क्यों बना रहे हो? कहाँ है मुझमें सुन्दरता? मैं चित्र के योग्य नहीं हूँ। आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? पेपर और रंग का दुस्प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कुरूप व्यक्ति का चित्र बनाकर आपको मिलेगा क्या? आपका परिश्रम राख में घृताहुति देने के समान कभी भी फलदायी होने वाला नहीं है। फिर भी मेरा चित्र बनाने को लालायित क्यों हो रहे हैं?”

चित्रकार—“भाई! इतने दिनों तक मैंतेरी खोज में था। आज बहुत कठिनाई

से तेरे दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने कई वर्षों पूर्व एक भोले बालक का चित्र बनाया था। उस सजीव चित्रकी मुकुमारता ने मानव के मानस को आलोडित कर दिया। सर्वत्र मेरी यशोगाथाओ का गान होने लगा। उस बालक के चित्र बेचकर मैं सम्पत्तिशाली बन गया। अब मैं उसके विपरीत दानव का रूप बनाना चाहता हूँ। दानव की खोज के लिए मैं जगह-जगह गया परन्तु कहीं मुझे दानव का योग नहीं मिला। अन्ततः यहाँ आना हुआ। मैं बन्दीगृह में घूमा, लेकिन तुम्हारे जैसा कुरूप आकृति वाला, क्रूर प्रकृति वाला कोई कैदी नहीं मिला, अतः तुम्हारा ही चित्र बनाने का निश्चय किया है।” बन्दी ने कहा—“चित्रकार जी ! क्या आप उस बालक का चित्र दिखा सकते हैं ?” चित्रकार ने सहमा उम बालक के चित्र को उसके समक्ष रखा। चित्र देखते ही उसकी आँखें आसुओं में डब-डबा आँट। वह दुःख के महासागर में डूब गया। चेहरे पर उदासीनता झलकने लगी। चित्रकार ने पूछा—“बन्दी ! चित्र देखकर रुदन क्यों कर रहे हो ? क्या बात है ?”

बन्दी—“चित्रकारजी ! क्या कहूँ ? बालक का यह चित्र मेरे ही बचपन का है। कृग के प्रभाव से मैं ऐसा बन गया। मैं पहले कैसा था और आज कैसा हूँ ? मेरी वह मुन्दरता और सहज-सरलता अब कहा चली गई ? मेरी वह स्वाभाविकता और मुकुमारता कैसे नष्ट हो गई ? दुनिया मुझे सत्कार की दृष्टि से देखा करती थी। मैं प्रणमा का पात्र था। आप लोगों की आँखों में मैं मानव था और आज आपकी ही आँखों में मैं दानव बन गया हूँ। इसलिए मेरा कलेजा फट रहा है, आँखों में गर्म-गर्म पानी निकल रहा है कि ओह ! तब मैं मानव था और अब दानव हूँ।”

जिमको जैसा सग मिलता है, वह वैसा ही बन जाता है भले व्यक्ति की सगति ने मनुष्य भला बन जाता है तथा बुरे के सग से बुरा, अतः प्रत्येक व्यक्ति को सन्नजनों की सत्सगति करनी चाहिए।

सग मिले जैसा जिसे, चढता वैसा सग।

मानव भी दानव बना, पाकर दुर्जन सग ॥

मन की मन में

एक सेठ था। उसके तीन पुत्र थे। तीनों ही बड़े विनीत थे। लाघो रूप्यो का व्यापार चलता था। सेठ ने एक नई फैशन का आलीशान भवन बनवाना शुरू किया। सारा काम सेठ की देख-रेख में होता था। वह कल्पना के मुक्त अन्तरिक्ष

मे विहरण करने लगा कि वम, अब तो दीपमालिका तक भवन तैयार हो जाएगा । फिर अच्छा घर और अच्छी पढी-लिखी लडकिया देखकर पुत्रो का विवाह करुगा । एक पुत्र को वैरिस्टरी के लिए विलायत भेजूगा, आदि अनेको योजनाए उसके मस्तिष्क मे दीडती थी । एक दिन दूकान का काम समेटकर घर आया और सेठानी ने थाली मे खिचडी परोसी । सेठ बोला—“खिचडी काफी गर्म है, थोडी ठडी होने दो । इस बीच मे भवन देख आऊ कि आज कितना काम हुआ हे ।” यो कहता हुआ सेठ लम्बी डग भरता हुआ भवन की ओर चला । कारीगर चारो तरफ काम मे लगे हुए थे । मजदूर गारा और ईटें ढो रहे थे । सेठ को आता हुआ देखकर अननी वफादारी दिखाने के लिए सभी कारीगर मजदूर अपना-अपना कार्य अधिक तत्परता से करने लगे । सेठ किसी को झिडकता, किसी को दुत्कारता, किसी को कहता काम तीव्रगति से करो नही तो आधे पैसे मिलेगे । ऐसे सारे भवन का निरीक्षण करता-करता द्वार पर पहुंचा । बढई हाथ मे हथौडा लिए चौखटो मे कीले ठोक रहा था ।

सेठ ने खातियो को ललकारते हुए कहा—“देखो, दीपमालिका के मगल अवसर पर प्रवेश का शुभ-मुहूर्त है । समय नजदीक आ रहा है । मन्द गति मे काम कैसे चल रहा है ? किवाड लगाने मे यदि इतनी देर कगेगे तो मुहूर्त कैसे साधा जाएगा ?”

वे (खाती) बोले—“सेठ साहब ! आप वेफिकर रहिए । मुहूर्त कभी भी नही टलने देंगे । कार्य तेजी से करेंगे । सुबह शीघ्र आएगे । और शाम को देरी से जाएगे ।” ऐसे सब कह ही रहे थे, इतने मे एक बढई ने सेठ जी को अपनी कर्तव्य-परायणता दिखाने के लिए जोर-जोर से काम करना शुरू कर दिया और उसके हाथ वा हथौडा अधिक तेजी से चलने लगा ।

सेठ नीचे आया और अभी-अभी वने सुन्दर आगन को पुन पुन देखकर मन ही मन मे प्रफुल्लित हो रहा था । अचानक खाती के हाथ से हथौडा छूट गया । खाती भवन की दूसरी मजिल पर बैठ-बैठा काम कर रहा था । वह हथौडा सीधा सेठ के मस्तक पर इतने वेग से गिरा कि गिरते ही उसका कपाल फट गया । रक्त की धार वह चली । भुख पर झाग आ गये और सेठ सदा के लिए ससार से विदा हो गया । जीवन के समस्त स्वप्नो पर पानी फिर गया और मन की मन मे ही रह गई । उसी समय किसी ने कहा—

छूट्यो हथौडो हाथ से, आय पड्यो कपाल ।

झरोखा झूलता रह्या, बिच मे करग्यो काल ॥

मनुष्य अपने जीवन मे अनेको कल्पनाए सजोता हे, किन्तु कल्पनाए किसी की भी पूरी नहो हो सकती । अचानक मौत आ जाती है और सब कल्पनाए, कल्पनाए

ही रह जाती हैं। अतः शुभकाम मे किसी को विलम्ब नही करना चाहिए।

स्वप्न अधूरे रह गये, श्रेष्ठी के अनपार।

नही कल्पना हो सकी, किसकी भी साकार।।

× महात्मा शंखेश्वरदास

घोवी के घर एक गधा रहता था। जब वह रकता तब उसकी आवाज शख-ध्वनि जैसी होती थी। इसलिए घोवी ने उसका नाम 'शंखेश्वरदास' रख दिया। काफी काम देता था। जिससे घोवी को वह बहुत ही अच्छा एव प्रिय लगता था। अचानक एक दिन गधा मर गया, इसलिए घोवी को बड़ा दुःख हुआ। चेहरे पर उदासी छा गई। हाय-हाय करने लगा और नाई को बुलाकर कहा—“भाई परम योगीराज महान् आत्मा श्री शंखेश्वरदास का आज स्वर्गवास हो गया। अतः मुझे भद्र बना दो।” नाई ने उस्तरा लेकर घोवी का सिर मूड दिया। नाई अपने घर आया और सोचने लगा—घोवी भद्र बना है तो मुझे भी महात्मा जी के स्वर्ग-वास के उपयुक्त मे भद्र बनना चाहिए। नाई भद्र बनकर कोतवाल के घर किसी काम के लिए चला गया। कोतवाल ने पूछा—नाई! आज सिर क्यों मुड़ाया है? क्या बात है?”

नाई (आश्चर्य में)—“क्या आपको अभी तक पता ही नहीं है?”

कोतवाल—“मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। बताओ किमका स्वर्गवास हुआ?”

नाई—“मुप्रसिद्ध महात्मा शंखेश्वर दाम का आज देहावसान हो गया, अतः मैं भद्र बना हूँ।”

कोतवाल—“क्या शंखेश्वरदाम कोई बड़े महात्मा थे?”

नाई—“हां, बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा थे।”

कोतवाल—“तब तो अवश्य उनका शोक मनाना चाहिए। भाई! मुझे भी भद्र बना दो।”

कोतवाल निर मुड़ाकर राज दरवार में गया।

राजा ने पूछा—“कोतवाल! भद्र कैसे बना? क्या बात हुई?”

कोतवाल—“राजन्! आप नगर के स्वामी हैं। ऐसी दुःखप्रद, हृदय-विदारक घटनाओं में भी आप अज्ञात रहते हैं। परम तपस्वी महात्मा शंखेश्वरदाम का स्वर्गवास हो गया है इसलिए मैंने निर मुड़ाया है।”

राजा ने भी नाई को बुलाकर सिर मुड़ा लिया और समस्त शहर में घोषणा करवा दी—“महात्मा शखेश्वरदास के स्वर्गवास के उपलक्ष में समस्त बाजार, स्कूले तथा सरकारी कार्यालय बन्द रखे। शाम को सात बजे राजा जी की अध्यक्षता में एक शोक सभा मनाई जायेगी।” राजा की आज्ञा से सारे शहर में शोक मनाया गया। लोगो में भेड़चाल होती ही है। अनेको अनुकरणप्रिय लोगो ने सिर मुड़ा लिया। लेकिन वास्तविक तथ्य की खोज किसी ने भी नहीं की। शाम को नृपति की अध्यक्षता में शोक सभा हुई। हजारो महानुभावो ने भाग लिया। बाहर गया हुआ मन्त्री अचानक उसी सभा में आ पहुँचा। राजा आदि अनेको को भद्र देखकर मन्त्री सहम गया। यह क्या बात है? राजा आदि अनेको प्रतिष्ठित व्यक्ति सिर को मुड़ाकर कैसे बैठे हैं? राजा ने कहा—“मन्त्री! चौकने की कोई बात नहीं है। महात्मा शखेश्वरदास का स्वर्गवास हो गया, इसलिए हम भद्र बने हैं और उनकी शोक सभा मना रहे हैं।”

मन्त्री—“शखेश्वरदास कौन थे?”

राजा—“कोई महात्मा होंगे।”

मन्त्री—“उन्होंने कौन से शहर में समाधि ली?”

राजा—“यह तो हमें पता नहीं। कोतवाल के कथनानुसार हमने यह सब किया है।” मन्त्री ने क्रमशः कोतवाल और नाई को बुलाया और उन्हें पूछा—“वह शखेश्वरदास कौन थे?” उन्होंने कहा हमें पता नहीं, धोबी जानता है।” धोबी को बुलाकर पूछा गया। धोबी ने हाथ जोड़कर कहा—मन्त्रीवर! शखेश्वरदास न कोई योगी थे और न कोई महात्मा। वह था मेरे काम आने वाला प्राण-प्रिय ‘गधा’। यह सुनते ही सबकी आंखें खुल गईं। दातो में अगुलिया आ गई। सबके सिर नीचे झुक गये। हाय! बिना सोचे-विचारे भद्र बन गए। राजा भी पुनः पुनः पश्चात्ताप करने लगे। पर अब क्या था?

आज का युग भी भेड़चाल की तरह आगे बढ़ रहा है। वास्तविक तथ्य का विचार किये बिना ही हर किसी का अनुसरण करने लग जाते हैं परन्तु जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे काम करते हैं उन्हें आखिर में पश्चात्ताप करना पड़ता है।

बिना विचारे मत करो, कभी तनिक भी कार्यं।

नरपति पछताता रहा, मुडित होकर आर्यं ॥

वचन-तीर

✕ गाव-गाव में नाटक करता हुआ एक नाटकिया लोभी नृप की नगरी में आ पहुँचा। राजा के बड़ा लोभी होने से उसका तनिक भी मत्कार नहीं हुआ। मन्त्री

ने कहा—“देना और मरना नृप ने तुल्य कर रखा है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो राजमहल के नीचे नाटक भले ही करो। घोषणा मैं करवा दूंगा किन्तु कुछ पैदा होना नहीं होना तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है।” नृप ने मन्त्रिकार मन्त्री ने सारे शहर में नाटक होने की सूचना करवा दी। हजारों लोग नाटक देखने के लिए एकत्रित हो गये। राजा भी सोने के सिंहासन पर आकर बैठ गया। नटी नाचती है। नटेश्वर वजाता है अच्छे-अच्छे खेल दिखाते-दिखाने अधिकतम रात्रि व्यतीत हो गई। उजाला होने लग गया। किसी ने भी पैसा नहीं निकाला क्योंकि राजा के दिये बिना दूसरा पहले कौन दे सकता था ? नटी हतोत्साह होकर बोली—“ओ मेरे नायक ! नाचते-नाचते रात घड़ी भर रह गई। पिंजर थक गया है अब मेरे से नहीं नाचा जा सकता है।” नर बोला—

बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय।

थोड़ी सी देर के कारण, ताल में भग्न थाय ॥

यह जोशपूर्ण गीत सुनते ही नटी की हिम्मत दुगुनी हो गई जोर-जोर से नाचने लगी।

नट के इस अद्वितीय गीत को सुनकर तत्रस्थ ऋषि, राजकुमार, और राजकुमारी के विचार बदल गये। तीनों ही बड़े खुश हुए। ऋषि ने अपनी सवा लाप मोहरो की कमल उतार कर नाटकिये को दान में दे दी, राजकुमार ने अपने पुण्डल दिये और राजकुमारी ने मोतियों का हार दिया। अच्छी घनराशि एकत्रित हो गई। गेन खत्म हुआ, सब अपने-अपने घर गये। किन्तु राजा के दिल में बड़ी हलचल पैदा हो गई। क्रोध का पार नहीं रहा। शीघ्र ही ऋषि को बुलाकर पूछा—“आपने बिना मतलब यह दान क्यों दिया ?”

ऋषि बोले—“ये मेरे उपकारी हैं, मैं बहुत वर्षों से समय पाल रहा था, किन्तु मन चंचल हो जाने के कारण आज मैं घर जा रहा था। ‘बहुत गई थोड़ी रही’ नट की इस वाणी ने मेरा मन वापस समय में स्थिर हो गया इसी पुण्य में यह दान दिया है।”

नृप ने राजकुमार ने यही प्रश्न किया। राजकुमार ने कहा—“पिताजी ! राज्य के प्रति मेरा मन मैला हो गया था। आपका ध्यान करने की तैयारी कर रहा था। किन्तु नट का भला हो। यह समय पर जा गया। उसका वचन-तीर ‘बहुत गई थोड़ी नहीं’ मेरे दिल में चुभ गया। मुझे ज्ञान हुआ—पिताजी वृद्ध हैं, अब थोड़े ही दिनों में राज्य मिलने ही वाला है। फिर यह अन्याय क्यों करूँ ? वस उनी पुण्य में पुण्डल दिये।”

नृप बोला—“पुत्र ! बहुत अच्छा काम किया।” राजा का क्रोध शान्त हुआ। राजा ने फिर पुत्रों से पूछा—‘तूने मोती का हार क्यों दिया ?’

पुत्री बोली—“मैं विवाह के योग्य हो गई। खर्च के लोभ में आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब मैंने रत्न चुराकर मन्त्री के पुत्र के साथ भागने की योजना बनाई थी। किन्तु नट की इस वाणी ‘बहुत गई थोड़ी रही’ से मेरे भाव बदल गये। मैंने सोचा, कुल को काला करना उचित नहीं है। पिताजी तो अब थोड़े दिन के हैं। भाई पीछे से विवाह कर देगा। मन निर्मल होने के कारण मैंने मोतियों का हार दे दिया।”

यह सुनकर राजा बड़ा चकित हुआ। उस पर अच्छा असर ही नहीं पड़ा, किन्तु ‘बहुत गई थोड़ी रही’ इस अद्वितीय वाक्य-तीर ने नृप के हृदय को भी वीध दिया। राजा ने सारा राज्य भार छोड़कर दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया।

वचन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक वचन ऐसा होता है जिससे गिरते हुए मानव का उत्थान हो जाता है, अतः हर एक को तोल-तोल कर बोलना चाहिए।

चार जनो का वचन से, हुआ शीघ्र उत्थान।

वचन-शक्ति का विश्व में, यह प्रत्यक्ष प्रमाण ॥

दूध का दूध और पानी का पानी

एक छोटे गाव में एक गूजरी रहती थी। उसके दो भैंस थीं। वह प्रतिदिन शहर में दूध बेचने के लिए जाती थी। एक दिन उसने सोचा—मार्ग में तालाब तो पड़ता ही है यदि मैं पाच सेर दूध में पाच सेर पानी मिला दूँ, तो मुझे दस सेर के पैसे मिलते रहेगे। और मेरी चालाकी को कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। क्योंकि दूध और पानी एक मेक हो जायेंगे। उसने वैसा ही किया।

शहर के लोगो को गूजरी के प्रति विश्वास था कि यह विल्कुल शुद्ध दूध लाती है, तनिक भी मिलावट नहीं करती है। इससे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। गूजरी का काम बनता रहा उसको अपनी निपुणता पर अपूर्व गर्व था कि सत्तार में मेरी जैसी होशियार महिला कोई नहीं है। मैं बड़े-बड़े आदमियों की आंखों में धूल झांकने वाली हूँ।

चाहे कोई कितनी ही कपटाई करे, किन्तु एक दिन उसका भण्डाफोड हुए बिना नहीं रहता। पप का घड़ा अवश्य फूटता है। ‘सौ सुनार की एक लुहार की’ भी चरितार्थ होकर रहती है। महीना समाप्त होते ही गूजरी ने दूध का सारा

हिसाब किया। जितने भी रुपये इकट्ठे हुए उन सबको कपड में बांध टोकरी में रख अपने गाँव की ओर प्रस्थान किया। दुगुनी कमाई को देख गूजरी मन ही मन में फूल रही थी और भविष्य में भी ऐसा क्रम चालू रखने की सोच रही थी। मार्ग में वही तालाब आया। टोकरी को एक वृक्ष के नीचे रख गूजरी पानी पीने के लिए तालाब में गई।

अचानक एक बन्दर आया। उसने रुपये की थैली को खाद्य वस्तु समझ कर उठा लिया और वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। गूजरी वापस आई। रुपये की थैली न दिखने के कारण अवाक रह गई। चेहरे पर उदासी छा गई। इधर-उधर अन्वेषण करने पर उसकी नजर बंदर पर जा पड़ी। करुण आक्रन्दनपूर्वक जोर-जोर में वह पुकारने लगी—“अरे बन्दर भाई! यह थैली तेरे क्या काम आयेगी? इसमें तनिक भी खाद्य वस्तु नहीं है मुझ पर कृपा कर। मैं तेरा उपकार भी नहीं भूलूंगी। मेरी थैली मुझे मिल जानी चाहिए।”

बंदर स्वभावतः चंचल होता ही है। उसने अपने नाखूनो से थैली को फाडा और प्रमत्त एक रुपया टोकरी में और एक तालाब में डालना प्रारम्भ कर दिया। रुपया ज्योंही पानी में गिरता त्योंही गूजरी का कलेजा कराह उठता। वह हाय-हाय करने पर उपाय क्या? आखिर आधे रुपये टोकरी में आये और आधे तालाब (पानी में) चले गये। इतने में एक कवि वहाँ पर आ गया। उसने पूछा—“बहिन! रोनी क्यों हो?”

गूजरी ने कहा—“अरे भाई! इस दुष्ट बन्दर ने मेरे आधे रुपये पानी में डाल दिये। इसी दुःख में विह्वल हो रही हूँ।”

कवि बड़ा अनुभवी था। उसने कहा—“बहिन! तूने कभी दूध में पानी तो नहीं मिलाया? सब-मस दौन।” गूजरी—“मैंने अधिक तो नहीं मिलाया? किन्तु पाच मेर दूध में पाच मेर पानी अवश्य मिलाया था।” कवि—“तो फिर दुःख क्यों कर रही है? बन्दर ने यथोचित न्याय कर दिया। ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ दूध के पैमें तुझे मिल गये और पानी के पैमें तालाब को मिल गये। जानती हो भगवान् के घर देर है, अन्दर नहीं।” गूजरी हाथ मलनी हुई अपने घर को चल पड़ी।

कई व्यक्ति अनैतिक कृत्यों द्वारा अर्थाजन करते हैं। एक वार तो वे अवश्य प्रसन्न होते हैं किन्तु आखिर दूध का दूध पानी का पानी होकर ही रहता है। अतः हर क्षेत्र में नैतिकता का व्यवहार होना चाहिए।

अर्थाजन करते कई, कर कर बड़े अनर्थ।

टिक नहीं पाता अर्थ बट, जाना मारा व्यर्थ ॥

मै ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हूँ

राजा भोज के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी माता, उसकी पत्नी और वह स्वयं, घर में तीन ही सदस्य थे, किन्तु जीवन का पालन-पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सतोषी होने के साथ-साथ वह बड़ा स्वाभिमानी था। अधिक दैन्य दिखाना उसको अभीष्ट नहीं था। एक दिन की बात है उसको भिक्षा नहीं मिली, नगर में पर्यटन करता-करता वह थक गया। आखिर अपने घर पहुँचा। पत्नी ने पूछा—“आज रिक्त हाथ कैसे आ गये?”

ब्राह्मण—“काफी यत्न किया, किन्तु कोई भी दाता नहीं मिला”

पत्नी—“तो आज उदर पूर्ति कैसे होगी?”

ब्राह्मण—“क्या एक दिन का भोजन शेष नहीं है? मैं तो रोजाना लाकर देता हूँ। क्या तू एक दिन का भी नहीं रखती?”

पत्नी—“पतिदेव! आप अधिक भोजन सामग्री लाते ही नहीं हैं प्रतिदिन कूँआ खोदना और प्रतिदिन पानी पीना, जहाँ यह हालत आपकी हो रही है, वहाँ फिर मैं कहाँ से लाऊँ?”

ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसको क्रोध आ गया। इधर ब्राह्मणी भी लाल हो गई। परस्पर तनाव बढ़ा गाली-गलौज होने लगा, मारपीट की नौबत आ गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोर-जोर से पीटने लगा उसके सिर से खून झरने लगा।

ब्राह्मणी चिल्लाई—“अरे कोई दौड़ो रे अरे कोई दौड़ो रे, मुझे मार रहे हैं।” इतने में पुलिस वाले आ गये और ब्राह्मण को गिरफ्तार करके ले गये। राजसभा में राजा के सामने उसको हाजिर किया गया। राजा भोज ने ब्राह्मण के विषय में पूछा—“यह कौन है? इसने क्या अपराध किया है?”

आरक्षक ने कहा—“राजन्! यह ब्राह्मण है। इसने अपनी पत्नी को इतना पीटा है कि उसके सिर से खून बह रहा है और इसकी स्त्री कहती थी कि यह ब्राह्मण खाद्य सामग्री तो लाकर देता नहीं है पर खाने को मागता है। राजन्! क्षुधातुर इस ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को घायल कर दिया।”

राजा ने पूछा—“अरे विप्र! क्या यह सच्ची बात है?”

ब्राह्मण—“महाराज! और सब बात सत्य है पर एक बात गलत है। ये लोग मुझे ब्राह्मण बता रहे हैं, किन्तु मैं ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हूँ। राजन्! जिसमें सत्य, सतोष, धैर्य आदि सद्गुण होते हैं, वही ब्राह्मण कहलाता है। मेरे में इन सब गुणों का अभाव है। राजन्! किसी का दोष नहीं है, दोष मेरा है।”

राजा—“विप्र! तुम चाहे चाण्डाल हो चाहे ब्राह्मण हो, किन्तु स्त्री को किन लिए पीटा?”

ब्राह्मण—“महाराज ! उद्वर्णित के अभाव में मारपीट की नीवत आ गई । हम घर में तीन सदस्य हैं—मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी । किन्तु धनाभाव में बड़े दुःखित हैं ।”

राजा ने मोचा—ऐसा आत्मद्रष्टा एव निज की भूल बताने वाला व्यक्तित्व ममार में कोई-कोई होता है । उसकी सहज मरलता पर राजा का हृदय पिघल गया । उसी समय राजा ने भण्डारी को आदेश देते हुए कहा—

“इस ब्राह्मण को एक हजार मोहरे दे दो ।”

मोहरो की थैली लेकर ब्राह्मण अपने घर आया । घर में सास और बहू में परस्पर लड़ाई हो रही थी । अचानक ब्राह्मण ने घर में प्रवेश किया । थैली खोली—चमकती हुई मोहरे देखकर सास-बहू दोनों के आश्चर्य का पार न रहा । मुग्धाकृति कमल की भांति खिल उठी । घर में शान्ति की लहर दौड़ गई ।

हर एक को आत्मद्रष्टा बनना चाहिए । आत्मनिरीक्षणता का दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ता है । आत्म आलोचना ही विकास की पहली मजिल है ।

आत्मालोचक मनुज ही, जग में सच्चा विप्र ।

इन्द्रिय निग्रह कर वरो, शिव लक्ष्मी को क्षिप्र ।।

संपत्ति और विपत्ति

राजा भोज सभा में बैठा था । अनेको सभामदों में सभा सुशोभित हो रही थी । उस समय एक पण्डित आया । पहरेदार ने उसको रोक लिया । पण्डित ने कहा—
भाई ! मैं राजा भोज में मिलना चाहता हूँ ।

पहरेदार—“अभी नहीं मिल सकते हो, राजा जी कुछ कार्य में व्यस्त हैं ।”

पण्डित—“भाई ! आज नहीं मिलने दोगे तो जल मिनूगा कल नहीं तो दो दिन बाद मिनूगा, किन्तु राजा जी को यह मान्य हो जाना चाहिए कि आपका भाई द्वार पर खड़ा है । अगर वे अपना भाई बनवाए और मिलने के लिए आदेश फरमाए तब तो सभा में जाने दोगे ।”

पहरेदार सभा में पहुँचा हाथ जोड़कर नम्र शब्दों में राजा को निवेदन करते हुए उसने कहा—“महाराज ! द्वार पर एक आदमी खड़ा है और कहता है कि वह अपना भाई है अतः आपसे मिलना चाहता है । फरमाइए, क्या आदेश है ?”

राजा भोज के मन्दिप में कुछ चिन्तन करता । कुछ ही समय के पश्चात्

राजा ने कहा—“पहरेदार ! मेरे एक भाई है तो सही । सम्भवत वही आया होगा । उसको रोको मन आने दो ।”

द्वारपाल वापस लौटा और उससे कहा—“द्विद्वार ! आप सभा में पधारिए । आपके लिए कोई रोक-थाम नहीं है ।”

पण्डित राज-सभा में पहुँचा । राजा ने खड़े होकर उसका स्वागत किया । सभासदों को उठना पड़ा । सब अवाक् रह गये, सोचने लगे । यह कौन आ गया ?

राजा ने अपने साथ सिंहासन पर बैठकर प्रश्न किया—‘क्या मौसीजी सकुशल है ?’

पण्डित—“हा, अब तक तो सकुशल थी, किन्तु आपके दर्शन होते ही वह मर गई है ।” राजा—“जीना-मरना तो प्रकृति का नियम है । किन्तु उसका दाह-सस्कार अच्छी तरह करना ।”

पण्डित—“मैं मेरी स्थिति के अनुसार करूँगा । मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल एक धोती पहिने हुए हूँ । इसका आधा फाड़कर उसके शव पर डाल दूँगा ।”

उसी वक्त भण्डारी को बुलाकर राजा ने कहा—“मेरी मौसी का अन्तिम सस्कार करना है इसलिए मेरे नाम लिखकर इसे एक हजार मोहरे दे दो ।”

पण्डित मोहरे लेकर अपने घर गया । थोड़ी देर बाद एक सभासद ने साहस कर राजा से पूछा—“आपका यह भाई कहा रहता है ? अभी कौन सी मौसी की बात हो रही थी ? इस भाई को तो पहले कभी नहीं देखा था ।”

राजा—“वह केवल मेरा भाई नहीं है, आप लोगों का भी भाई है, तनिक गहराई से चिन्तन करो । आप लोग मुझे सम्पत्ति का पुत्र मानते हैं । सपत्ति की छोटी बहन का नाम विपत्ति है । अभी जो आया था वह विपत्ति का पुत्र था । उसकी आकृति से यह आभास होता ही था कि वह कितने गरीब घर का था । मैं सम्पत्ति का पुत्र और वह विपत्ति का । इस अपेक्षा से वह मेरा भाई हो गया ।”

सभासद ने फिर पूछा—“राजन ! ‘आपके दर्शन होते ही मौसीजी मर गई’ इस वाक्य का क्या रहस्य है ?”

राजा—“मेरे दर्शन से ब्राह्मण की विपत्ति दूर हो गई अर्थात् मेरी मौसी मर गई ।”

यह गूढार्थ सुनकर सभी सभासदों के हृदय में आश्चर्य का पार नहीं रहा और वे मुक्त-कंठ से राजा भोज की प्रशंसा करने लगे—“यह है राजा भोज की विवेकशीलता और उदारता । राजा भोज ही ऐसा है जो कि सपत्ति में फूलता

नहीं है और विपत्ति में घबराता नहीं है। सपत्ति और विपत्ति दोनों को बहिन मानता है और अपने भाई को सिंहासन पर बैठाता है।”

सपत्ति को देखकर फूलना नहीं चाहिए और विपत्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। सपत्ति विपत्ति में समभाव अर्थात् दोनों को अपनी बहिन समझने वाला ही महापुरुषों की कोटि में आता है।

सपत्ति और विपत्ति में, रहना एक समान।

न्यायी भोज नरेश का, याद करो आख्यान ॥

सन्तोषी सदा सुखी

एक किसान था। उसके पिंदावार अच्छी होती थी। फसल का समय होने के कारण गति में वह घर नहीं जाता था। खेत में ही मच्चान पर सोया करता था। एक दिन चार चोर जहर में चोरी करके माल का बटवारा करने के लिए वहाँ आ पहुँचे। चोरों की आवाज में किसान की आँखें खुल गयीं। उसने मच्चान पर बैठे हुए ही चोरों में शत्रु बजाया। चारों चोरों ने सोचा—पुलिस वाले घोंटे पर मवार होकर आ रहे हैं। चारों ही भयभीत होकर घडा-घड भाग गए और धन को वहीं छोड़ गए।

कुछ ही देर बाद किसान उठा। मोने के आभूषणों को देखकर मयूर की तरह नाचने लगा। हृदय में खुशी का पार नहीं रहा पुन-पुन अपनी किम्मत की मरनाहना करने लगा। स्त्री बोली—“पतिदेव ! इस धन को यहाँ पर रखना ठीक नहीं घर के चोरों, वहाँ सुरक्षित रहेगा।”

किसान बोला—“उहाँ मैं रहूँगा, वहाँ मोना भी रहेगा।” उसने मारा सोना मच्चान के नीचे गाड़ दिया।

दो तीन महीने बाद वे ही चोर चोरी करके उमी खेत में आए और बटवारा करने लगे। किसान मच्चान पर मोना हुआ था। आँखें खुलते ही उसने मोचा—“इन चोरों में और जोर में बजाऊँगा तो धन पहुँचने में भी दुगुना हो जाएगा। मोनाहृत होकर उनमें जोर-जोर में शत्रु बजाना प्रारम्भ कर दिया। चोरों ने मोचा—पुलिस वाले हैं अथवा कोई और शत्रु बजा रहा है। चारों ही उठकर दूर-दूर देखने लगे। किसान पर नजर पड़ी कि चारों ही उसपर टूट पड़े। हाथों, तानों और धनो में उनको खूब पीटा। किसान बिनाप करना हुआ बोला—‘कृपा करके मुझे मारना मत, मैं आसकी गरीब गाय हूँ।’

चोर बोले—“पहले वाला धन कहा छुपाया है ? मच-मच बनलाओ अन्याय मारे बिना नहीं छोडेगे ।”

किसान को सारा धन बतलाना पडा । चोर मारा धन लेकर दौड गए ।

किसान मन ही मन दुःख करने लगा—हाय ! धन गया मो गया दगाड मे मार खानी पडी । यदि उमी धन पर सन्तोष कर लेता तो आज मुझे-मार कबो खानी पडती ?

मन की असतोष वृत्ति ही दुःख का कारण बनती है और सतोष वृत्ति सुख का कारण । वास्तव मे ‘सतोषी सदा सुखी’ उचित को अपना लेता तो रोना क्यों पडता ? अति लोभ किमी भी स्थिति मे सुखद नहीं होता । अन्ततोगत्वा वह दुःख का ही कारण बनता है । सतोषामृत से जिमकी आत्मा तृप्त होती है, वही व्यक्ति सुख का आस्वादन कर सकता है ।

स्वल्प लोभ के योग से, दुःखी बना कृपिकार ।

सतोषी होता सुखी, कहते जग करतार ॥

मैने देख लिया

सेठ बलिराम का लडका विजयकुमार बुरी सगति से काफी विगड गया था । सातो ही दुर्व्यसनो का वह गुलाम बन चुका था । इससे सेठजी काफी दुःखी थे । समय-समय पर शिक्षा भी देते थे, किन्तु उसका कुछ भी असर नहीं होता था । एक दिन उस नगर मे मुनिजनो का आगमन हुआ । हजारो मानव दर्शनार्थ तथा उनकी अमृतमयी वाणी सुनने के लिए गये । सेठ ने अपने प्रिय पुत्र से कहा, “विजय ! चलो महाराज का व्याख्यान सुने ।”

विजय—“पिताजी ! आप ही पधारें, अभी मुझे समय नहीं है ।”

सेठ—“पुत्र ! आज जो मुनिजी पधारें हैं, वे बडे विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हैं, बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षा फरमाते हैं, जरूर चलो ।”

पिता के अत्याग्रह से बिना मन विजय मुनिजी के व्याख्यान मे गया और सबके पीछे जाकर बैठ गया । सेठ ने अपने पुत्र के बारे मे मुनिजी को पहले ही सकेत कर रखा था । व्याख्यान के पश्चात् मुनिजी ने विजय से पूछा—“भाई ! व्याख्यान मे क्या-क्या बातें आईं ?”

विजय ने कहा—“मुनिजी ! व्याख्यान मे मेरा ध्यान ही नहीं था । मैं तो अपने ही विचारो मे मग्न था ।” मुनिजी पहुंचे हुए सन्त थे । जिम विषय मे रुचि

थी, उनी विजय पर वातचीन प्रारम्भ कर दी। मुनिजी की विद्वता का उम पर प्रभाव पड़ा। चरणों में फिर झुक गया। हाथ जोड़ कर बोला—“आपके हस्त उल्लेख में ही प्रभावित हूँ।” मुनिजी ने उसे शिक्षा देने हुए कहा—“जीवन में नियम की बहुत सज्जेजा है।” विजय ने कहा—“मुनिवर ! अधिक नियम तो मैं ले नहीं सकता, किन्तु एक नियम आप अवश्य दिलाइए।” मुनि ने कहा—“मन्तो के द्वारा बिना बिना कुछ नहीं खाना’ यह नियम ले लो क्योंकि प्रात उठते ही सबसे पहले सगी मुनियों के दर्जन करने से सारे मकट दूर हो जाते हैं।”

विजय बोला—“मुनिवर ! मन्त तो बहुत दूर रहते हैं किन्तु भेरे पड़ोम में एक कुम्हार है, उसके दर्जन बिना कुछ भी नहीं खाऊगा। वम यह नियम करा दीजिए।” मुनि जी ने सोचा—नियम लेने के प्रति भावना तो जाग्रत हुई है। इस मन्त को नहीं दूर करना चाहिए। अतः उसे वही नियम देना दिया।

विजय पर गया। कुछ दिनों तक तो उस नियम को पागता रहा। एक दिन एक दिन के उठने के लिए बिट्टी गोदने के लिए सुतह जत्ती ही चला गया था। विजय नियम का पालन न। वह सीधे गौड़ा गार के बाहर पहुँचा। इधर कुम्हार को बिट्टी गोदने का समय था। वम एक स्पर्णकलाश मिला। वह सोच ही रहा था कि क्या तो कोई दर्जन ले ख गया जमीन या धन राजा को देना पड़ेगा। इतने में वम का स्पर्णकलाश मकट दूर कर जापग लौटन चला। कुम्हार ने उसे देखा बिट्टी गोदने के लिए—“भाई ! ठहर जा, ठहर जा।”

कुम्हार कुम्हार और दीडा-राय आया उमके चरणों में गिरकर बोला—“मेरे दर्जन, मेरी मी, मेरे दर्जन। उमया राजा को मन्त कटवा।” विजय को दर्जन का पालन करना। वह राजियाय वा था ही, उमन गारी बात सुनी, आगिर घोडा का उमया बिट्टी के मन्त पर पहुँचा और दीडा-राय मुनि जी के स्थान पर गया। अविश्वस्य करण का वाता—“मुनिवर ! मैं आपका उतार मे कमी लक्ष्य नहीं हो सकता। आपने मुझे छाटा-मात्रा का एक नियम दियाया था, उमग मुझे मन्त मुनिवर मन्त मन्त। अब तो उम जा लक्ष्य व मन्ती नियम लेन को लैयाय है। अविश्वस्य इतने मन्तों धरना का स्थान पर अणुप्रत के मन्ती नियम का बिट्टी गोदने का उमिच्छतम भाग मन्त की मन्त म द्य तीन करने लग गया।

एक दोहे ने नियम से विजयकुम्हार का जीवन बहुत ही उमज्वल पर मूगी बन गया, उम इतने के लिए नियम अविश्वस्य है।

नियम दोष से विजय के, व्यमन दृष्ट, मन्त दूर।

‘मुनि कट्टेया’ नियम से, नियम का मन्त मन्त ॥

कण्टों में भी धैर्य

वनारस के एक श्रीमन्त ब्राह्मण का लडका राजेन्द्र तक्षशिला मे विद्याध्ययन करने के लिए गया। कई वर्षों बाद जब वह तक्षशिला से पढकर घर पहुचा तो उसे पता लगा कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उसने सोचा—जब मेरे पिताजी भी अपने सारे धन को छोडकर ससार से विदा हो गए हैं, तो फिर मैं भी धन राशि को साथ कैसे ले जाऊंगा ? ऐसा सोच उसने धन का परित्याग कर दिया और वह एक वैरागी महात्मा बन गया। ग्रामानुग्राम परिभ्रमण करता हुआ वह एक ऐसे गाव मे पहुचा, जहा का राजा विलासी और अधर्मी था। लेकिन राजा का प्रधानमन्त्री बडा धार्मिक था। वह चाहता था कि राजा को किसी महात्मा का योग मिल जाय तो इसका कुछ न कुछ सुधार हो जाय। मन्त्री ने उस साधु को जाते हुए देखा तो उसने राजा के बगीचे मे ठहरने का निवेदन किया। महात्मा जी उस बगीचे मे ठहर गए और अपनी दिनचर्या करने लगे। एक दिन राजा अपनी रानियो को लेकर उस बगीचे मे आया और हसी मजाक करता हुआ एक स्थान पर बैठ गया। वृक्षो की शीतल और सुगन्धित वायु से नीद आ गई। रानिया उठ कर इधर-उधर फिरने लगी। अचानक उन सबकी दृष्टि उस साधु पर जा पडी। रानिया राजा से कुछ समझदार थी। वे योगी के पास गयी और बोली—“महाराज ! हमे कुछ धर्म की बात बताओ।” रानियो की विनम्र प्रार्थना पर साधु ने कुछ धार्मिक उपदेश देना शुरू किया।

महात्मा जी की आवाज राजा के कानो मे पडते ही राजा की आखे खुल गयी। उसने सोचा—यह कौन दुष्ट पुरुष है, जो मेरी रानियो के साथ मीठी-मीठी बाने कर रहा है ? राजा क्रुद्ध होकर साधु के पास आया और बोला—“तेरा धर्म क्या है ?” साधु ने कहा—“राजन् ! मेरा धर्म क्षमा और प्रेम है।” राजा ने पुन उसकी नाक कटवा दी और फिर पूछा—“बोल तेरा शास्त्र क्या है ?”

साधु ने कहा—“मेरा शास्त्र है अहिंसा और मैत्री।” राजा ने उसके पाव भी कटवा डाले और पूछा—“बोल, तेरा शास्त्र क्या है ?” साधु ने शान्ति से उत्तर दिया कि मेरा शास्त्र अहिंसा और मैत्री है। मनुष्य जब किसी पर क्रोध करता है और सामने वाला उसे हजम करता हुआ क्षमा रखता है तो आखिर मे श्रोधी को परास्त होना ही पडता। राजा भी आखिर महात्मा की क्षमा के आगे हैरान हो गया और उसके एक लात मार कर चल दिया। इस हृदय विदारक घटना को देख रानिया बडी दुखित हुई—हाय ! हमारे निमित्त से महात्मा जी को कितना कष्ट सहन करना पडा। मन्त्री को पता लगते ही वह दौडा-दौडा आया और महात्मा जी से क्षमा याचना करने लगा। महात्मा जी अन्तिम श्वास ले रहे

हे। महात्मा जी मे कहा—' मन्त्री ! घबडाओ मत । तन नखर है एक दिन तो जाना ही था । आज मन्त्री को बन जाता । यह पगौर मेरा नहीं है, मेरे जान रयंत अति आत्मिक गुण हैं । अन्त मे महात्मा जी के मुख के ये शब्द निकले— ' ब्रह्म वेद न ह्य धम्म माना । ' अर्थात् जमीर को छोड दो, पर धर्मशासन को मत छोडो । त्र मे भी मित्रता का व्यवहार करो । कष्टो मे भी धैर्य रगो तुम्हारी दिव्य होती ।

'क्षमा उदा तरे प्रभु, दुर्जन कि करिष्यति' अर्थात् जिम के हाथ मे क्षमा मनी बन्य है उसका विवाड दुर्जन भी नहीं कर सकता । समय पर क्षमा वही न्य मन्ता है जिममे अतिमरु शक्ति का पावन्य हो । कष्टो मे भी क्षमाधर्म को नही छोडना, दान्म-विजयी के लक्षण है ।

क्षमा धर्म को नही तुंजे, कष्टो मे भी वीर ।
 क्षमा-जयी बनकर वही, पावे भा जत तीर ॥

यह तो मैं ही जानती हूँ

एक दिन श्रीलक्ष्मीविराज ने श्री रामकृष्णार से कहा—“पतिदेव ! मैं माग के माग नही करती, परन्तु । क्या करके प्राण हो जाऊँ ?”

रामकृष्णार से पूछा कि यदा कदा—“प्राण के उग्य सर्चि के गुण मे अलग मेरा लक्षण करी है । माग के रत मे कर्ष समययाण स्वय ही टव हो जाती है । माग के माग दिव्य मे रतका मे पा ।”

हवा—“माग के स्वभाव ही नही है । वह दान-दात पर लगण करी है । माग के लिये मे पर भी शिम पया नही जाना अब उम रयात्र गुण मे भी भी स्वय होना चाहती है ।”

रामकृष्णार—“मेरी मा का स्वभाव वा क्या ही जीवत है प्रकृति मे मरत पर नही है । बुद्ध बुझानी प्रकृति मे गुणार हो । मत्र माग अन्धा होगा । अलग होवे मे रत विम्वेकलियर किमानी पडती है ।”

हवा—“वा मा लगण रया मे मन्ता रगी । प्राण तिसी भी प्रसार की शिका न करे । माग रहता मुने विकृत प्रवत्त नही है ।”

रामकृष्णार की कथा नही होवे हुए भी उसी दिग्गवा से अवग हाता पया । हवा का मन विकृत हो गया । उगने शक्या वद्व प्रत्य मयात्रा वगी । रत दिने वाक द्य के माग मयात्र हो रत ।

रामकुमार ने दर्शना से कहा—“पापड बना लेना ।”

दर्शना दौड़ी-दौड़ी सास के पास आई और नम्र भाव से बोली—सास जी ! पापड किसके बनाए जाते हैं ।”

सास—“मोठ या मूग के प्राय पापड बनते हैं ।”

बहू—“यह तो मैं ही जानती हू । फिर क्या करना पडता है ?”

सास—“उसकी दाल बनाकर उसे धोकर फिर उसका आटा बनाया जाता है ।”

बहू—“यह तो मैं ही जानती हू । यो कहकर वह अपने घर गई और सब सामग्री जुटाकर फिर सास से पूछा—आगे क्या करना पडता है ?”

सास—“उस आटे को सज्जी के पानी में मिलकर गूदना । फिर उसके लोये बनाना ।”

बहू—“यह तो मैं ही जानती हू । फिर क्या करना पडता है ?”

सास—“चकले बेलन से बटकर पापडो को सुखा देना । थोड़े गीले रहने पर उन सबको इकट्ठे करके एक कोठी में रख देना ।

बहू—“यह तो मैं ही जानती हू ।” यो ठहाका मारकर वह घर गई और उसने सारा काम वैसे ही किया फिर दौड़ी दौड़ी आकर बोली—“सास जी ! अब क्या करना है ?” सास गुस्से में आकर बोली—“अब उस कोठी में पाच सेर पानी डाल देना ।”

बहू—“यह तो मैं ही जानती हू” वह घर गई और उसमें पानी डालते ही वापस आटा हो गया ।

रामकुमार जब दुकान से घर आया तब उसको इस घटना चक्र का सही तथ्य मालूम होते ही वह कडक कर बोला—“दर्शना ! मैंने पहले ही कहा था कि अलग होने में लाभ नहीं है । बन गये पापड ?”

दर्शना की अकल ठिकाने आ गई और सास के साथ आनन्द से रहने लग गई । जो सुख-सुविधाएँ एकता में निहित हैं, अलगाव में नहीं हैं, अतः हर एक को एकता की छाया में निवास करना चाहिए ।

अमिट शक्ति है सघ में, रखो प्रेम व्यवहार ।

हाथी को भी वाघते, मिलकर कच्चे तार ॥

विश्व का स्वामी

एक दिन एक सम्पत्तिशाली सम्राट अनेक नगरों पर विजय प्राप्त करके बड़े ठाठ बाट से अपने शहर में प्रवेश कर रहा था । हजारों व्यक्ति नृप की चरण-धूलि

का स्पर्श करते हुए जय-विजय के घोषों से आकाश-पाताल एक कर रहे थे। मार्ग में राजा की दृष्टि एक त्यागी फकीर पर जा पहुँची। पर उसने न तो राजा को नमस्कार किया और न ही राजा को आदर सम्मान किया।

राजा आश्चर्य के सागर में डूबने लगा—अरे—यह फकीर मेरे आगे भी नत-मस्तक नहीं हो रहा है। सैनिकों को आदेश मिला—“उमको बुलाकर लाओ।” पर वह फकीर कहा जाने वाला था। उसने ओज भरी वाणी में कहा—“सैनिकों! मैं उस स्वार्थी और नीच पुरुष के निकट जाना नहीं चाहता? यदि उसे मिलने की अभिलाषा हो तो यहाँ आ सकता है।”

आँध्र वह महीपति उस फकीर के पास पहुँचा। नेत्रों को लाल बनाकर समुद्र की भाँति गर्जन करता हुआ राजा बोला—“रे फकीर! तू बहुत अभिमानी है। तूने न तो मुझे नमस्कार किया और न आदर सत्कार ही दिया। क्या तू मुझसे बड़ा है? क्या तूने अपने आपको मुझसे भी अधिक सम्पत्ति शाली और बलवान समझ रखा है?”

शान्त रस का आस्वादन करते हुए फकीर ने कहा—“राजन्! तूने जो कहा वह अक्षरशः सत्य है। मैं तुझसे बड़ा हूँ। अधिक सम्पत्तिशाली हूँ। तू तो एक देश का स्वामी है, मैं सारे विश्व का स्वामी हूँ।”

उपहास करता हुआ राजा बोला—“अरे भिक्षुक! क्यों वृथा वितण्डावाद कर रहा है? क्यों अहंकार के शिखर पर चढ़ रहा है? बोल, तू कैसे विश्व का स्वामी है?”

भिक्षु ने मुस्कराकर कहा—“राजन्! इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? तनिक शान्त चित्त से सुनो—मेरे पास सोना चाँदी, जवाहरात आदि कुछ भी वैभव नहीं है क्योंकि मैं उन सबको धूल के समान समझता हूँ। मैं ससार से पूर्णतया विरक्त हूँ। मेरा खजाना त्याग और चारित्र्य-रूपी अमूल्य सम्पत्ति से भरा हुआ है, अतः मैं सम्पत्तिशाली हूँ। मैं तेरी तरह इन्द्रियों का गुलाम नहीं हूँ। मैंने मेरी इन्द्रियों तथा मन पर नियंत्रण करना सीखा है। मैं किसी का भी दास नहीं हूँ। जिसने मन को जीता उसने जग को जीता, इसी सत्योक्ति की अपेक्षा मैं विश्व का स्वामी हूँ।”

यह सुनते ही राजा का गर्व समाप्त हो गया। लज्जावश उसका उत्तमांग झुक गया। योगी के चरणों का स्पर्श करता हुआ बोला—“योगीराज! आप बड़े हैं। मैं छोटा हूँ। आप संपत्तिशाली हैं, मैं भिखारी हूँ। वस्तुतः आप ही विश्व के अधिनायक हैं। आपने मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। कोटि-कोटि अभिनन्दन।”

धन सम्पत्ति से कोई बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा वही है जिसके पास समय,

त्याग एव तप रूपी वैभव है, अतः हर एक व्यक्ति को सयम के सन्मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए ।

मनोविजेता विश्व मे, है सच्चा बलवान् ।

सयम धन सयुक्त नर, वास्तव मे धनवान् ॥

काम-भोग को धिक्कार

भर्तृहरि एक न्यायप्रिय राजा थे । उनकी प्रतिष्ठा सुनकर एक दिन एक योगी आया और बोला—“राजन् ! यह ‘अमर फल’ आप खा लीजिए । जिससे आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं सताएगा । सदा ही युवा रहेंगे, जिससे राज्य की प्रतिपालना करने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा । आप जैसे नीतिज्ञ नृप मिलने मुश्किल हैं ।”

आखिर राजा को वह ‘अमरफल’ देकर योगी चला गया ।

राजा ने सोचा—यह ‘अमरफल’ मैं न खाकर मेरे प्राणप्रिया महारानी को दे दू, जिससे वह वृद्धा न बने । राजा गया और रानी को वह फल देते हुए बोला—“इस फल को खाने से तू कभी वृद्धा न बनेगी ।

महारानी ने सोचा—यह ‘अमरफल’ मैं न खाकर मेरे प्राणवल्लभ महावत (हाथी को चलाने वाला) को दूगी । उसने वैसा ही किया । महावत को देती हुई महारानी बोली—“प्राणेश्वर ! यह ‘अमरफल’ है इसे आप खा लेना, इसके प्रभाव से आप कभी भी वृद्ध नहीं बनेंगे और मेरी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी ।”

महावत वेश्या से लगा हुआ था । वह उसको सर्वोसर्वा समझता था । दौड़ा-दौड़ा वहा गया और बोला—“प्रिये ! इस ‘अमरफल’ को खा लेना, जिससे तू कभी भी वृद्धात्व को प्राप्त नहीं होगी और मेरी मनोभावना पूर्ण करती रहेगी ।”

वेश्या ज्योंही उस फल को खाने के लिए उद्यत हुई त्योंही उसके मन में सद् विचारों का आविर्भाव हुआ—हाय ! मेरे खाने में क्या लाभ है ? प्रत्युत व्यभिचार बढ़ेगा । यह फल यदि राजा के पास पहुँचाया जाय तो अच्छा है क्योंकि वे खाएंगे तो कभी भी बुढ़ापे में ग्रस्त नहीं होंगे जिससे वे अनेकों वर्षों तक प्रजा का पालन भी अच्छी तरह करते रहेंगे, जनता का भी भला होगा ‘अमरफल’ भी सार्थक हो जाएगा ।

वेश्या राजा के पास पहुँची और वह फल देती हुई बोली—“नाथ ! यह ‘अमरफल’ है । इसके खाने से आप कभी भी वृद्ध नहीं बनेंगे ।”

राजा ने फल को पहचान लिया । तलवार लेकर शीघ्र महलो में पहुँचा और

रानी से पूछा—बोल वह फल क्या है ? यदि झूठ बोलेगी तो इस तलवार में तेरा गला काट दूंगा ? रानी घबराती हुई बोली “हाय ! मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मैंने महावत को दे दिया ।”

नृप ने महावत से पूछा, तो उसने कहा—मैंने वह फल वेश्या को दे दिया । ऐसे ससार के स्वरूप को देखकर उसी समय राजा बोला—

या चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता
साप्यन्यमिच्छति जन स जनोन्यसक्त ।
अस्मत्कृते तु परितुष्यति काचिदन्या
धिकं ता च त च मदनं च इमा च मा च ॥

“मैं जिस रानी को अपनी समझता था वह मेरे से विरक्त होकर अन्यजन की इच्छा करती है, फिर वह भी अन्य में आसक्त है। धिक्कार है उस रानी को, महावत को, वेश्या को, इस काम-भोग को ।”

उसी समय राजा भर्तृहरि ने सन्यास ले लिया ।

कामदेव की अद्वितीय विडम्बना से सारा ससार पराभूत है। इसके आगे परम विश्वासी का भी विश्वास विलय हो जाता है, किन्तु महान वही है जो भर्तृहरि की भांति ससार से विरक्त होकर सन्यास अवस्था में रमण करने लग जाता है ।

नहीं किसी का भी तनिक, दुनिया में विश्वास ।

भर्तृहरि के हो गया, दिल में दिव्य प्रकाश ॥

नकटापन्थ

✓ x

एक गाव में एक नकटा रहता था। लोग उसे देखकर हसते थे। उसके साथ मखौल भी किया करते थे। उसे चिढ़ाने के लिये तरह-तरह के शब्दों का प्रयोग भी करते थे। “नकटा जीवें बुरे हवाल।” बच्चों के लिए तो वह खिलौना था। जब वह बाजार से गुजरता था तो बच्चों की टोली पीछे हो जाती। एक दिन उस नकटे ने सोचा—गाव में मैं अकेला ही नकटा हूँ इसलिए लोग मुझे चिढ़ाते हैं। यदि दस-बीस मेरे साथी हो जाए तो बिना मतलब चिढ़ाना, मखौल करना सब वन्द हो जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए लोगों को नकटा बनाने के लिए वह बाजारों में कहता फिरता था। “मुझे आसमान की परिया नजर आती हैं।”

“कई लोग उमके पीछे पड गये, और कहने लगा—“हमे भी परिया दिखाओ ।”

नकटा बोला—“एक साथ मे पाच आदमी देख सकते हैं । दिन को नहीं, रात को बारह बजे, शहर मे नही समुद्र के किनारे पर ।”

पाच आदमियो को साथ लेकर वह नकटा सागर के तट पर जा पहुचा । पाचो ने कहा—“परिया दिखाओ ।”

नकटे ने कहा—“पहले मुझे परियो के साथनाचने दो ।”

उन्होंने कहा—“परिया हैं कहा ? हमे तो दिखती ही नही ।”

नकटा जरा हसकर बोला—“आख्या आगे नाक, सूझै काई खाक” तुम्हारी आखो के सामने नाक आया हुआ है परिया दिखेगी कैमे ? यदि तुमको परियो के दर्शन करने हैं तो यह लो चाकू नाक काट लो ।”

पाचो महानुभाव उसकी चालाकी को समझ नही सके । उसके माया के जाल मे फसकर नाक काटकर पाचो नकटे बन गये । फिर भी परिया नजर नही आई । तब वे बोले—अरे मूर्ख ! परिया तो दिखती ही नही है ।

नकटा बोला—“मूर्ख मैं हू या तुम हो, परिया पडी कहा है ? बिना सोचे-समझे नकटे बन गये । मैंने तो अपना पथ बढ़ाने के लिए यह उपाय सोचा था ।”

पाचो के मुख पर कालिमा छा गई । उसको ललकारते हुए वे बोले—वेवकूफ ! तेरे जैसा ढोगी व कपटी इस दुनिया मे कोई नही है । यो कहकर उस नकटे को जोर-जोर से पीटने लगे ।

नकटा बोला—“अब मुझे पीटने मे क्या होगा ? दुनिया तुम्हारी वेवकूफी पर हसेगी । अब तो यही श्रेयस्कर है कि तुम पाचो मेरी तान मे तान मिलाओ । खुलेआम इसका प्रचार करो कि समुद्र के किनारे परपरिया दिखती हैं इससे अपना नया नकटा पथ खडा हो जाएगा । फिर कोई भी अपने को नही चिढाएगा ।” फलस्वरूप कई लोग उसके चक्कर मे पडकर नकटे बन गये और उन्होंने अपना एक नकटा-पथ खडा कर ही दिया ।

ऐसे ढोगी आदमी अपने पथ का प्रसार करते हुए दुनिया को जो धोखा देते हैं वे अपना तथा दूसरो का अहित करते हैं ।

जो मानव लाभ-अलाभ को नही देखकर केवल—अपने सम्प्रदाय को ही बढ़ावा देना चाहते हैं वे कभी भी महान नही बन सकते हैं । महान वही बनेगे, जो जन कल्याण मे जीवन खपाएगे ।

ढोगी अपने पन्थ का, करते नित्य प्रसार ।

धोखा देकर ठग रहे, दुनिया को हर बार ॥

विचारों में परिवर्तन क्यों ?

एक चन्दन नाम का सेठ था। उसके कारोबार भी चन्दन का चलता था। दीपावली के मगल अवसर पर अनेको सेठ साहूकार नृप में मिलने के लिए राज-भवन में आए। चन्दन सेठ को देखकर नृप की नस-नस में क्रोध छा गया और मन ही मन में विचार आया कि इसको मरवा दू।

नृप ने मन्त्री से पूछा—“आज मेरी वृत्ति क्यों बदल रही है ? इस चन्दन सेठ ने मेरा क्या बिगाडा ? फिर भी इसके प्रति द्वेष जागृत हो रहा है। उसे मरवाने की कुबुद्धि उत्पन्न हो रही है। क्या कारण है ?”

मन्त्री ने कहा—“इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। मैं अवश्य पता लगाऊंगा।”

मन्त्री अब प्रतिदिन चन्दन सेठ की दुकान पर आने-जाने लगा और मधुर व्यवहार के साथ मीठी-मीठी बातें भी दिल खोलकर करने लगा। एक दिन मन्त्री ने सेठ को उदास देखकर पूछा—“सेठजी ! आज इनमें उदास क्यों हैं ?”

सेठ ने कहा—“कारोवार में बड़ी मन्दी आ रही है, माल बहुत पडा है। इन दिनों में राजा के घर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई। यदि हो जाए तो मेरा सारा माल खप जाये।” मन्त्री समझ गया। शीघ्र राजमहल में आकर नृप को कहे-सुने बिना नौकर को आदेश दिया—“प्रतिदिन राजमहल में चन्दन का एक भारा आना चाहिए। उससे नृप के लिए अलग भोजन बनेगा।”

चन्दन से अलग भोजन पकने लगा। पता लगते ही नृप ने पूछा—“मन्त्री ! आजकल चन्दन की लकड़ियों से भोजन क्यों बन रहा है ?”

मन्त्री ने उत्तर दिया—“राजन् ! डाक्टर साहब ने मुझे कहा था नृप के लिए लकड़ी का घूँस हितकर नहीं है। उमी दिन से पैसों की परवाह नहीं करते हुए मैंने चन्दन मगाना शुरू कर दिया। इससे अलग खाना पकवाता हूँ।” राजा सुनकर मन ही मन में बड़ा खुश हुआ।

व्यापार ठीक चलने के कारण सेठ के भाव बदल गये। मन ही मन में विचार करने लगा—राजा अमर रहे। उनका शरीर नीरोग रहे तो बहुत अच्छा। पर्व प्रसंग आने पर फिर वह मेठ राजभवन में गया। रुपये नजर किये। भूपति ने हर्षित होकर सेठ को शहर की नाक ममझकर नगरसेठ की पदवी से अलकृत किया। सेठ अपने घर गया।

नृप ने मन्त्री से पूछा—“मेरे विचारों में इतना परिवर्तन क्यों ?”

मन्त्री बोला—“राजन् ! चन्दन नहीं विकने से यह सेठ निरन्तर आपका मरना चाहता था। इधर आपके दिल में भी वैसे ही भाव चमकते थे। खाना पकाने के

बहाने इसका चन्दन विकवाया। उस सेठ के विचार भी बदल गये। अब वह प्रतिदिन यही भावना भाता है कि महाराज चिरजीवी रहे। अमर रहे। राज दरवार में कभी कित्ती की मौत न हो। उसकी वृत्ति में परिवर्तन आते ही इधर आपके विचारों में भी परिवर्तन आ गया।”

हर व्यक्ति को अपने विचार स्वच्छ एवं गगाजल की भाँति निर्मल रखने चाहिए। चूँकि विचारों का प्रभाव दूसरों पर बहुत पड़ता है। कुत्सित विचार एवं कुत्सित भाव सर्वथा त्याज्य माने गये हैं।

चन्दन विकने से त्वरित, बदले चन्दन भाव।
उसके स्वच्छ विचार का, नृप पर पड़ा प्रभाव ॥

+ कर्तव्यों पर अटल

बुढ़िया चन्दा का स्वभाव बड़ा सरल था। छोटे-बड़े सभी व्यक्तियों के साथ वह सद्व्यवहार रखती थी। वचन की मीठी थी। उसकी झोपड़ी रेलवे पुल के पास थी। रात्रि के समय में बुढ़िया और उसकी लडकी दोनों सो रही थी। अचानक भूमलाधार पानी बरसने लगा, इससे वह पुल टूट गया। रात अधियारी थी और हवा खूब जोरो से चल रही थी। सहसा लडकी की नींद टूट गई। उसने खिडकी से बाहर देखा, तो पुल टूटा हुआ नजर आया। गाड़ी आने का समय हो रहा था। उसने अपनी अम्मा को जगाकर कहा—“माताजी जल्दी उठो, पुल टूट गया है, गाड़ी आने का समय हो गया है। हजारों मनुष्यों की जान बचाने के लिए अपने को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।” एक तरफ तो वर्षा और तूफान चालू था, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था और दूसरी तरफ लडकी कहती है—“माताजी! हमारे मनुष्यों की रक्षा करने के लिए हमें कोई उपाय करना ही चाहिए।” यह है कर्नव्यपरायणता की पराकाष्ठा। लडकी बड़ी होशियार थी। उसने अपने हाथ में टूटे हुए खाट का डण्डा लिया, उम पर कपड़ा लपेटा और उसे जला दिया दूसरे हाथ में अपनी लाल साड़ी का फटा हुआ कपड़ा लिया और वह बोली—“माताजी! चलो अब रेल के सामने खड़े हो जाए। ड्राइवर जब यह लाल कपड़ा देखेगा तो गाड़ी खड़ी कर देगा।” मा और बेटी दोनों अपनी झोपड़ी में बाहर आकर उस भयंकर झझावात में भी पुल के पास खड़ी हो गईं। गाड़ी ठीक समय पर आ गई। ड्राइवर ने जब बाग की रोशनी में जब लाल कपड़ा देखा, तो कोई चतरा समझकर गाड़ी को रोक दिया। चारों तरफ भयानक जगल

था मौसम बड़ा खराब था। ऐसी विकट वेला में गाड़ी का रुकना देखकर सब मुसाफिर आश्चर्य में पड़ गये और नीचे उतर कर देखने लगे कि गाड़ी को क्यों रोकी गई है? ड्राइवर नीचे उतरा शीघ्र लडकी के पास आकर पूछा—“बहिन! तुमने यह लाल कपड़ा किस लिए दिखाया? क्या गाड़ी में बैठना चाहती हो? बताओ सही बात क्या है?”

लडकी ने कहा—“ड्राइवर जी! इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। निम्नवायु भाव से ही यह काम किया है।”

ड्राइवर —“क्या है निस्वार्थ भावना? बताओ तो सही।”

लडकी—“भयकर बरसात से यह पास का पुल टूट गया है। हजारों मनुष्यों को जिन्दगी से हाथ धोना न पड़े, इसलिए मैंने लाल कपड़ा दिखाया है।”

ड्राइवर—“क्या यह सही घटना है? चलो मेरे साथ कहा से पुल टूटा है?”

लडकी—“ड्राइवर साहब! यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो चलिए।”

लडकी के साथ वह चल पड़ा। ड्राइवर ने जब पुल को टूटा हुआ देखा, तो उसके हर्ष का पार न रहा। गाड़ी के मुसाफिरों को जब पता लगा, तो सभी उस पुल को देखने गये और पुनः पुनः उस लडकी की सराहना करने लगे। रेलवे ने उसको इनाम देने की घोषणा की। समय पर अपने कर्तव्य पर अटल रहना ही सच्ची ईमानदारी है, प्रामाणिकता है।

प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। कर्तव्य का परित्याग करना दानवता है।

अटल रहे कर्तव्य पर, जा मानव सर्वत्र।

वही मनुज इस विश्व का, चमकीला नक्षत्र ॥

बिना विचारे जो करे ..

✓ एक कैप्टेन साहब थे। उनकी माता देहात में रहती थी। वह रोगग्रस्त हो गई। घर वालों ने कैप्टेन साहब को घर आने के लिए लिखा—“आपकी अम्मा बहुत बीमार है, आप शीघ्र ही घर आए।” कैप्टेन साहब के पास समाचार पहुँचते ही उन्होंने सोचा—पाच दस दिन के लिए दौरे पर जाना अत्यावश्यक है अतः वहाँ से लौटकर ही गाँव जाऊँगा। साहब अपने कार्यक्रम के अनुसार दौरे पर चले गये। इधर साहब का जो चपरासी था उसकी माँ भी काफी दिनों से बीमार थी, उसका अचानक देहावसान हो गया। घरवालों का उसके पास तार पहुँचा।

‘घोर मदर डाइड कम सून्’ (Your Mother died come soon) तुम्हारी मा का देहावसान हो गया, शीघ्र आओ।

चपरासी ने सोचा साहब को दौरे पर गये दस दिन हो गये, कौन जाने कब आएंगे। माताजी का स्वर्गवास हो गया है, अतः घर जाना आवश्यक है। आखिर कैप्टेन साहब के कार्यालय में टेबिल पर उस तार को रख दिया और भद्र वन वह घर के लिए रवाना हो गया। उसने सोचा—कैप्टेन साहब तार पढ़ेंगे तो स्वयं समझ लेंगे कि मैं छुट्टी पर गया हूँ।

चपरासी ज्योही स्टेशन पर पहुँचा त्योही कैप्टेन साहब भी दौरा समाप्त कर आ गये। बाहर से आई हुई डाक को सम्भालने के लिए साहब कार्यालय में पहुँचे। सबसे पहले उन्होंने उस तार को देखा। ऊपर नीचे तो कुछ पढ़ा नहीं केवल बीच वाले समाचार के शब्द पढ़कर उसने निश्चय कर लिया कि माताजी का तो देहावसान हो गया क्योंकि असाध्य रोग से पीड़ित होने को समाचार तो पहले आ ही चुके थे। साहब ने नार्ड को बुलाया और भद्र हो गये, ड्राइवर को कहा—“मोटर शीघ्र लाओ, इसी रेल से घर जाना है।”

कैप्टेन साहब स्टेशन पर पहुँचे इधर वह चपरासी रेल में बैठा ही था। उसकी नजर साहब पर पड़ी, मन ही मन में सोचने लगा—मेरी मा का स्वर्गवास हुआ तो हुआ, साहब की मा का भी स्वर्गवास हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शीघ्र वेचारा गाडी से उतरा और साहब को नमस्कार किया। साहब ने चपरासी को पूछा—“अरे! भद्र कैसे हुआ?”

चपरासी ने कहा—“मेरी मा का अचानक देहावसान हो गया।”

साहब—“क्या घर से कोई समाचार आया था?” चपरासी—“हाँ, तार आया था किन्तु आप भद्र कैसे बने हैं?”

साहब—“मैं अभी अभी दौरे से आया हूँ। टेबिल पर मेरा तार पड़ा था। उसमें लिखा था कि माताजी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए भद्र बना हूँ और घर जा रहा हूँ।”

चपरासी—“वह तार तो मेरा था, आपका नहीं। टेबिल पर मैंने ही रखा था। मेरी मा मरी है, आपकी नहीं।”

यह सुनते ही कैप्टेन साहब अवाक रह गये। तार मगाया और उसे अच्छी तरह से पढ़ा। चपरासी का कथन सत्य होने पर साहब का चेहरा उतर गया और बिना विचारे किए हुए कार्य का पश्चात्ताप करने लगे।

छोटे से छोटा कार्य भी विवेक एव विचारपूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति सोचे बिना कदम उठाता है, उसको कैप्टेन की भाँति पश्चात्ताप करना ही पड़ता है।

बिना विचारे जो करे, वह पछताता नित्य।

साहब दुःख करता रहा, प्रकट हुआ जब सत्य ॥ ५

सबसे मीठी चुप

*५ रामलाल नाम का एक आदमी था। वह स्वभाव से बड़ा सरल एवं भद्र था। छोटे गांव में उसकी दुकान थी। धी, गुड़, शक्कर, आदि का व्यापार था। अपनी स्वल्प कमाई में वह घर का खर्च निकाल लेता था। उसकी लडकी का नाम शोभा था वह बड़ी हो गई। पिता ने समीपस्थ शहर में अच्छा लडका देखकर विवाह कर दिया। शोभा बड़ी चतुर थी। थोड़े ही दिनों में शहर के समस्त रीति रिवाजों में वह निपुण हो गई। एक दिन रामलाल पुत्री से मिलने के लिए शहर में आया। पुत्री ने पिता के लिए तरह-तरह के पकवान बनाए। पुत्री अपने हाथों से पिता को भोजन कराने लगी। दामाद कुछ ही दूर उनकी हाजरी में खड़ा था। थाली में पतले-पतले और छोटे-छोटे फूलके परोसे गये। वह एक-एक फूलके का एक-एक ग्रास करने लगा। पुत्री ने घूँघट की ओट में दो अगुली उठाकर इशारा करते हुए कहा—“एक रोटी के कम से कम दो ग्रास तो अवश्य करे।” रामलाल उल्टा समझ गया। उसने सोचा—पुत्री कहती है कि दो-दो रोटी का एक-एक ग्रास करो अन्यथा पेट कैसे भरेगा। उसने वैसा ही किया। पुत्री बड़ी लज्जित हुई। थोड़ी देर बाद रसगुल्ले परोसे गये। उसने सोचा ये धोले-धोले (सफ़ेद-सफ़ेद) अडे जैसा क्या है? पुत्री ने धीमे स्वर से कहा—“रो बोला (बोली मत)।” उसने सोचा इनका नाम रो बोला है। फिर मीठी-मीठी जलेबिया परोसी गयी। वह बोला—“यह सर्प की भाँति आटेदार क्या है?” शर्म से पुत्री का सिर झुक गया। दूसरे सुनने वाले पिताजी को क्या समझेंगे? फिर बेचारी पिताजी की ओर इशारा करती हुई बोली—“चुप-चुप।” उसने जलेबियों का नाम ‘चुप’ समझ लिया। भोजन समाप्त होते ही हाथ धोकर बाहर आया। मन ही मन में विचार करने लगा—मैंने अपने घर दूध, दही, घी, खूब खाया किन्तु आज जैसे रोबोले (रसगुल्ले) और मीठी-मीठी चुप (जलेबिया) कभी नहीं खायी। वह अपने मन में एक ही रटन लगाता रहा कि—

दोय चार रो बोला खाया, थाली ऊपर झुप्प।

धी तो घर में घणोई खायो, सबस्यू मीठी चुप ॥

दामाद ने रामलाल से कहा—“आपकी इच्छा हो तो दुकान पर पधारें।” दोनों ही दुकान गये। इतने में एक कृपिकार आया। उसके हिसाब-किताब में काफी उलझन पैदा हो रही थी। किसान ने रामलाल की ओर इशारा करते हुए पूछा—“ये कौन है?” दामाद ने कहा—“ये मेरे श्वसुर हैं।” किसान ने कहा—“मैं आपके श्वसुर को पच मानता हूँ। ये जो फ़ैमला देंगे, मुझे मान्य है।” इनमें वह दामाद इनकार कैसे हो सकता था। दोनों ने अपनी-अपनी बात सुनाई। रामलाल

को और कुछ आता नहीं था, उसने वही दोहा सुनाया। दोहे के तीन पद तो कुछ सूक्ष्म स्वर से बोला—चौथा जोर से बोला—“सबस्यू मीठी चुप, बस मै तो यही फ़ैसला जानता हू।” दोनों को यह फ़ैसला मानना पडा। दोनों के चुप (मीन) होते ही वर्षों का झगडा समाप्त हो गया।

दुनिया मे सबसे मीठी चुप (मीन) है। अगर किसी के परस्पर झगडा हो जाए, कोई परस्पर गाली गलौज करे उस समय एक व्यक्ति अगर मौन रख ले तो वातावरण मे शान्ति की लहर दौड जायेगी। ‘मीनेन कलहो नास्ति।’ अत समय पर हर एक को मौन रखना ही चाहिए।

मौन रखे जो समय पर, (तो) मिट जाए दु ख द्वन्द ।

शान्त बने नर क्रुद्ध भी, छा जाए आनन्द ॥

मूर्ख से दूर

✓ एक मुशी के पास एक नौकर रहता था। वह बडा बेवकूफ था। काला अक्षर उसके लिए भ्रैस बराबर था। कम वेतन के कारण मुशी उसे छोडना नहीं चाहता था। एक दिन मुशी ने नौकर को कहा—“जाओ, पोस्टकार्ड लैटर वाक्स मे डाल देना।” नौकर ने पूछा—“वह कहा और कैसी है ?” मुशी ने लेटर वाक्स की निशानी बता दी। नौकर बाजार मे गया। सामने से एक काजी आ रहा था। उसके सिर पर लाल टोपी थी। काली-काली उसकी दाढी थी। नौकर ने सोचा—यह वाक्स आ गया है क्योंकि मुशी जी के बताए हुए सभी चिह्न इसमे मौजूद हैं। उसने शीघ्र काजी की दाढी जा पकडी। परस्पर झगडा हो गया। सैकडो लोग एकत्रित हो गये। लोगो ने पूछा—“भाई ! तूने काजी की दाढी क्यों पकडी ?” नौकर ने सारी घटना कह डाली। लोगो ने उसे अच्छी शिक्षा देकर कहा—“झगडा मत करो। वह सामने लेटरवाक्स है, उसमे पत्र डाल दो।”

मुशी को जब उसकी मूर्खता का परिचय मिला तब बडा गुस्सा आया। ज्यो ही वह नौकर वापस पहुंचा त्योही उसे काफी कठोर शब्दो की तर्जना सुननी पडी। नौकर हाथ जोडकर बोला—“मुशीजी ! भविष्य मे ध्यान रखूंगा, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा।”

एक दिन अचानक मुशी को बुखार आ गया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने रोग का निदान करके औषधि की एक खुराक तो उसी समय पिंला दी और शेष तीन खुराक बोटल मे डालकर पास वाले ताक मे रख दी और कहा—तीनो खुराक ले लेना, बुखार ठीक हो जाएगा।”

घड़ी में एक बजते ही चारपाई पर लेटे-लेटे मुशी ने नौकर को आवाज दी। नौकर बोला—“फरमाइए, आपकी सेवा में हाजिर हूँ।” मुशी ने कहा—“अरे भाई! तू मेरे दवाई की बोतल है, उसमें से एक खुराक प्याली में डालकर मुझे दे दे।” तू मेरे चार-पाच बोतले रखी थी। एक बोतल से प्याले में कुछ दवा डालकर नौकर ने मुशी को दे दी। मुशी लेटे-लेटे ही कुछ उठाकर दवा पी गया। दवा का स्वाद कुछ भिन्न होने से मुशी बोला—“पहले जो दवा ली थी उसका स्वाद और था मगर इसका स्वाद और है। कौन सी दवा पिलाई तुमने?” नौकर ने वह बड़ी बोतल लाकर सामने रख दी। “अरे उल्लू! यह तो स्याही की बोतल है”—मुशी ने कहा। नौकर घबराया। बेचारा दौड़ा-दौड़ा मेज पर से स्याही सोख लाकर बोला—“मालिक! बहुत गलती हो गई। भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं करूंगा। दवा के बदले में स्याही पी गये किन्तु अब आप कृपया स्याही सोख खा लीजिए ताकि पेट में गई स्याही को सोख सके।” उसकी मूर्खता पर मुशी को बड़ा गुस्सा आया, उसी समय उसे छोड़ दिया।

मूर्ख का ससर्ग कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता। अतः बुरे एवं मूर्ख मनुष्य से सर्वदा दूर ही रहना चाहिए।

मूर्ख मनुज से सर्वदा, रहना सबको दूर।

मुशी जी के भृत्य का, उपनय सुनो जरूर ॥ ✓

सच्चा भिखारी

एक मस्त योगी था। सेवा-चाकरी करने अनेको भक्त आते थे। योगी के फक्कड़ एवं निर्लोभी होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों में भी उसका अच्छा प्रभाव था। एक दिन एक घनाढ्य ने योगी के चरणों में एक-एक सोने की मोहर चढाई। योगी ने चले को सम्बोधित करते हुए कहा—“चले! यह मोहर अपने को नहीं चाहिए। तुम जाओ किसी भिखारी को दे आओ।” चला मोहरे लेकर चला। वह इधर-उधर भिखारी की खोज कर ही रहा था कि हजारों सैनिकों सहित एक राजा आता हुआ दिखाई दिया। किसी अन्य व्यक्ति से पूछने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि राजा किसी शत्रु का राज्य छीनने को जा रहा है। क्योंकि वह अपने राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने के प्रयत्न में है।

चले ने सोचा—राजा के इतना वैभवशाली होते हुए भी इसकी तृष्णा शान्त नहीं हुई है। वास्तव में यह सच्चा भिखारी है। ज्योंही राजा की शिविका के निकट

आई। चले ने उसके रथ पर मोहर फँक दी। राजा ने रथ रुकवा, उससे पूछा—
“भाई! मेरे रथ में मोहर क्यों डाली?”

चेली—“राजन्! मुझे गुरुवर का यह आदेश मिला है कि किसी भिखारी को यह मोहर दे आओ।”

राजा (क्रुद्ध होकर) “रे मूर्ख! क्या तूने मुझे भिखारी समझा है?”

चेली—“भिखारी की खोज करते-करते मुझे कोई नहीं मिला, मुझे तो आप ही मिले हैं।” राजा को वैभव का नशा चढा हुआ था। कडककर बोला—“कहा है ऐसी शिक्षा देनेवाला तेरा गुरु?” चले के साथ राजा योगी के पास जा पहुँचा और गुस्से से लाल होकर बोला—“ऐसे मूर्ख चले को क्यों मूड रखा है? इसने मुझे भिखारी समझा है।

समता झूले में झूलता हुआ योगी बोला—“राजन्! शान्त हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अभी तुम्हारी राज्य की कितनी आय है?”

राजा—“अच्छी तरह तो मुझे धाद नहीं है किन्तु सात करोड़ की अवश्य है।”

योगी—“इतनी सशस्त्र सेना लेकर अभी तुम कहा जा रहे हो?”

राजा—“दूसरो के राज्यो को अपने अधीन करने अर्थात् जीतने के लिए।”

योगी—“राजन्! तुम्हारे राज्य में इतनी आय होते हुए भी तुम्हारी तृष्णा शान्त नहीं हुई। भिखारियों की भाँति भटकते रहते हो। धन का गुलाम बन दूसरो का धन हड़पने की कामना रखते हो, फिर भी तुम भिखारी नहीं हो?” योगी की रहस्यमयी वाणी सुनते ही राजा का क्रोध शान्त हो गया और योगी के चरणों में झुककर बोला—“महात्मन्! मैं सच्चा भिखारी हूँ। क्योंकि मेरे हृदय में तृष्णा का पार नहीं है। आज आपने मेरे मन में ज्ञान की लौ जला दी। अन्धकार दूर हो गया है। धन्य है आपकी बुद्धि को।”

जिसके हृदय में तृष्णा का प्राबल्य होता है। वही इस दुनिया में सच्चा भिखारी है। रात-दिन वह इधर-उधर भटकता रहता है। वह न सुख से खा सकता है और न ही सो सकता है, अतः तृष्णा को त्याग्य ही समझना चाहिए।

वही भिखारी जगत में, जिनके मन अति आशा।

आशा को जो मारता, उसे नहीं है त्रास ॥

ईर्ष्या का त्याग

यूरोप में माइकेल एंजिलो नामक एक चित्रकार था। उसकी चित्रकला बड़ी लोकप्रिय थी। उसकी लोकप्रियता देखकर एक दूसरे चित्रकार को उससे ईर्ष्य

हुई। उसने सोचा—लोग मेरे गुणगान क्यों नहीं करते? क्या मैं चित्रकार नहीं हूँ? एक ऐसा चित्र बनाऊँ, जिससे लोग माइकेल एजिलो को तो भूल जाए और केवल मैं ही लोगो के जवान पर चढ़ जाऊँ। यह सोच उसने एक स्त्री का चित्र बनाना शुरू किया। जब चित्र पूरा हो गया तो वह उसकी सुन्दरता का परीक्षण करने के लिए कुछ दूर जाकर चित्र को देखने लगा। चित्र में उसे कुछ कमी दिखाई देने लगी। लेकिन कमी क्या थी? वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन माइकेल उसी मार्ग से जा रहा था। जब उसकी नजर उस चित्र पर पड़ी, तो उसे वह चित्र बहुत सुन्दर लगा। लेकिन उसमें जो कमी रह गई थी वह उसे तत्काल मालूम हो गई, इसलिए वह उस चित्रकार के घर में गया और उससे कहा “भाई! तुम्हारा चित्र तो बहुत सुन्दर है, पर इसमें जो एक कमी रह गई है वह आँखों में खटक रही है।”

चित्रकार ने कहा—“कमी तो मुझे भी लगती है।”

माइकेल ने कहा—“तुम तनिक अपनी तूलिका देना मैं ठीक कर दूँगा।”

चित्रकार—“भाई! क्या तुम इस कला में प्रवीण हो? कहीं मेरे चित्र को विगाड तो नहीं दोगे? कहीं मेरी मेहनत बेकार न हो जाए? यही भय है।”

माइकेल—“तुम इतने क्यों घबड़ा रहे हो? मैं तुम्हारा चित्र खराब नहीं होने दूँगा।”

तूलिका मिलते ही माइकेल ने दोनों ही आँखों में दो काली विन्दिद्या लगा दी। फिर तो वह चित्र बोलता हुआ नजर आने लगा। तब उस चित्रकार ने माइकेल से कहा—“भाई! धन्य है तुम्हारी बुद्धि की, सोने में सुगन्ध का काम कर दिया। मेरे चित्र की शोभा बढ़ाने वाले तुम ही हो, कृपया बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? कहा रहते हो? क्या कारोबार है?” माइकेल ने कहा—“भाई चित्रकार! मेरा नाम तो माइकेल है।” यह नाम सुनते ही चित्रकार चौंका, हृदय में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वह हाथ जोड़कर बोला—“भाई माइकेल! तुम्हारी उन्नति को देख मेरा हृदय निरंतर जलता था, तुमको परास्त करने के लिए मैंने इस सुन्दर चित्र का निर्माण किया है, किन्तु आज तुम्हारी सहा-नुभूति और सज्जनता देख मेरे विचार बदल गये हैं। अब मैं ईर्ष्या के निम्न विचारों का परित्याग कर उच्च विचारों के साँचे में अपने जीवन को ढालने का प्रयास करूँगा।”

दूसरों की बढ़ती को देख जलना हीनता है। खुश होना उच्चता का अभि-द्योतक है। ईर्ष्या जीवन विकास की अपेक्षा अपना ह्रास ही करते हैं, अतः ईर्ष्या-पूर्ण जीवन के लिये जीवन को मरिचक बनाने से बचना चाहिए।

क्षणिक मन-मुटाव

एक जाट था। उसकी पत्नी बड़ी पति-भक्ता थी। वह जाट की आज्ञा का प्रतिदिन ध्यान रखती थी। जाट का स्वभाव भी अच्छा था। वह कलह कदाग्रह से दूर रहता था। दोनों का जीवन बड़ा मस्त एव सुखी था। खेत में सैकड़ों मन अनाज होता था। दो गाड़ी, चार बैल और बीसे-तीस गाए थी। दोनों दूध, दही और घी खाकर हृष्ट-पुष्ट रहते थे। किसी भी तरह की चिन्ता नहीं थी।

एक दिन किसी बात को लेकर जाट जाटनी में मन-मुटाव हो गया। झगडा इतना बढ़ा कि एक दूसरे का मुह देखना भी वे नहीं चाहते थे। बोल-चाल भी बन्द हो गई। आषाढ का महीना आया। वर्षा होने लगी। अनेको कृषिकार खेतों में जाने लगे। जाटनी ने सोचा—खेत का समय आ गया। वह मुह फेरकर बोली—

“लोक चाल्या लावणी, लोक क्यू नी जाय।”

जाट भी बहुत चतुर था और खुशमिजाज भी। वह भी मुह फेर कर बोला—

“लोक चाल्या खाय पो, लोक किनै खाय।”

जाटनी बोली—

“छीको पडी रावडी, उतार क्यू नी लै।”

जाट बोला—

“आवै आपा बोल्या चाल्या, घाल क्यू नी दै।”

बस, उसी वक्त दोनों का मनमुटाव मिट गया और परस्पर प्रेम उमड़ आया।

सह जीवन में मनमुटाव होना कोई विशेष बात नहीं है किन्तु विशेषता यह है कि क्षणिक तनाव भी पुनः प्रेम में परिणत हो जाए। जीवन का वास्तविक तथ्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार ही माना गया है।

सह जीवन में कठिन क्या, होना तनिक तनाव।

जाट जाटनी के सदृश, करना है सुलझाव ॥

गुणों की इज्जत

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया और दोने में गुलाब-जामुन लेकर चला। उसको रेशमी रुमाल से ढक लिया। दोना मन ही मन में सोचने लगा— इस दुनिया में मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। मुझे रेशमी वस्त्र से ढका गया है। वह आदमी अपनी हवेली में पहुँचा। चौथी मजिल में एक सुन्दर टेबिल पर उस दोने को रखा। दोना फूल गया, अभिमान करने लगा—अहो! मेरी कैसी इज्जत हो रही है। मुझे बैठने के लिए कैसा सुन्दर आसन मिला है। राजा-महाराजाओं की भाँति मेरा स्वागत हो रहा है। सभी लोग मुझे उच्च दृष्टि से निहार रहे हैं। प्रिय वक्त्रों की तरह मुझे यहाँ हाथों में लाया गया है।

किन्तु उस अभिमानी दोने को यह क्या पता था कि यह इज्जत प्रतिष्ठा व स्वागत उसका ही रहा है अथवा गुलाब-जामुन का। गुलाब-जामुन के बिना दोने की क्या कीमत है। कुछ ही देर बाद दोने में से गुलाब-जामुन तश्तरी में लिए गये। दोना बेकार होते ही उस व्यक्ति ने दोने को नीचे फेंक दिया और उसे कुत्ते चाटने लगे।

दोनों को भान हुआ, आँखें खुली, अहंकार का नशा उतरा। वास्तव में शरीर की कोई इज्जत नहीं है। यदि शरीर रूपी दोने में सद्गुण रूपी गुलाब-जामुन होंगे, तो उसकी पूछ होगी, इज्जत होगी एवं प्रतिष्ठा होगी। जहाँ वह जायेगा, वहाँ उसका सत्कार होगा।

गुणवानों का सर्वदा, आदर है साक्षात्।
'मुनि कन्हैया' गुण विना, कोई न पूछे बात ॥

द्रोणाचार्य की दक्षता

एक दिन पाण्डव और कौरव गेंद खेल रहे थे। खेलते-खेलते गेंद कुएँ में जा गिरी, सारे राजकुमार हताश हो गये। उनकी आकृति निस्तेज बन गई। मन ही मन सोचने लगे—कौन इस अधकूप में उतरकर गेंद को बाहर निकालेगा? क्योंकि गेंद के बिना खेल, बिना नमक के भोजन जैसा है। आखिर यह निर्णय हुआ कि जिसने कुएँ में गेंद डाली है, उसको ही निकालनी पड़ेगी।

गेंद डालने वाले ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा—“भाइयो! भूल होना कोई बात नहीं है किन्तु भूल को सुधारना विशेषता है। तुम सब तो मेरे

भाई हो। मेरी सहायता करनी चाहिए। जिससे गेद भी बाहर निकल आएगी और पारस्परिक सद्व्यवहार में भी वृद्धि होगी।

इस प्रकार परस्पर चिन्तन चल ही रहा था। इतने में वहाँ पर द्रोणाचार्य आ पहुँचे। उनका श्याम शरीर, वीरतायुक्त मुखाकृति, चमकदार आँखों का तेज देखकर राजकुमार सोचने लगे—ये कोई महापुरुष हैं, अवश्य ही अपनी समस्या का समाधान इनके पास मिल सकेगा। सभी राजकुमार द्रोणाचार्य के पास आये और विनम्र शब्दों में बोले “महात्मन ! हमारी गेद कुएँ में गिर पड़ी है। हम सब चिन्तन कर रहे हैं कि उनको कैसे निकालें ?”

द्रोणाचार्य—“राजकुमारो ! बड़े आश्चर्य की बात है। आज तो गेद पड़ी है, कल राजलक्ष्मी सकट में पड़ जाएगी तो कैसे निकालोगे ? तुम सबसे राजकुल में जन्म लिया है। कुछ दक्षता की आवश्यकता है।”

राजकुमार—“महामानव ! आप जो कहते हैं सब ठीक है। कृपया गेद निकालने का कोई उपाय बताएँ।”

द्रोणाचार्य—“मैं कोई यन्त्र मन्त्र नहीं जानता, किन्तु विद्या से तुम्हारी गेद बाहर आ जायेगी। द्रोणाचार्य ने एक वाण बनाया उसका अग्र भाग नुकीला कर लिया और उसको घीरे से छोड़ा। वह वाण गेद में लगा। और उसमें चुभ गया। उसके बाद दूसरा-तीसरा वाण चलाया। इस तरह उन्होंने कई वाण एक दूसरे में छेद दिये। वाणों से कुआँ भर गया अन्त में ऊपर वाले वाण को पकड़कर उठाया तो घीरे-घीरे वह गेद बाहर आ गई।

द्रोणाचार्य की करामात एवं चतुरता देखकर सभी राजकुमारों के हृदय में आश्चर्य का पार न रहा। सभी उनके सामने नतमस्तक हो गये और मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने लगे।

चतुर एवं निपुण व्यक्ति की हर एक क्रिया सफल होती है।

चतुर मनुज होता सफल, हर कामों में सद्यः।

‘मुनि कन्हैया’ चतुर की, पूछताछ है अद्य॥

युक्ति का महत्त्व

एक बार बादशाह अकबर ने सोचा वीरवल इतना दक्ष व होशियार है, इसका पिता तो न जाने कितना होशियार होगा क्योंकि पुत्र की अपेक्षा पिता के नैपुण्य में बाहुल्य होना ही चाहिए। बादशाह से रहा नहीं गया। एक दिन समय देखकर उन्होंने वीरवल से कहा—“अरे वीरवल ! जब तुम इतने बुद्धिमान हो

तब तुम्हारे पिता तो तुमसे सौ गुने बुद्धिमान होंगे। कल तुम्हारे पिता को मेरे पास भेजना, परीक्षा करूंगा।”

वीरवल घर गया। मन ही मन सोचने लगा—पिताजी को ऐसा समझाऊ कि बादशाह के मुह में लड्डू आ जाए, लज्जित होना ही पड़े। वीरवल ने विनय-पूर्वक कहा—“पिताजी ! कल आपको बादशाह के पास जाना है। कुछ सजगता की जरूरत है। बादशाह आपको कई तरह के टेढ़े-मेढ़े प्रश्न पूछेंगे। कृपा करके आप कुछ भी उत्तर मत देना, चुपचाप खड़े रहना। इसी में आपको सफलता मिलेगी और राजा भी आपकी बुद्धि पर चकित हो जायेगा।”

पिता बोला—“पुत्र तुमने जैसा कहा वैसा ही करूंगा” दूसरे दिन वे बादशाह के पास पहुँचे। बादशाह ने कई तरह की बातें पूछी। प्रश्न भी टेढ़े-मेढ़े पूछे, किन्तु वीरवल के पिता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मौन रहे। बादशाह के आश्चर्य का पार नहीं रहा। यह क्या बोलते ही नहीं हैं। मूर्ति की भाँति निरुत्तर खड़े हैं। बादशाह पूछता-पूछता थक गया। आखिर में बादशाह ने कहा—“क्या करू परीक्षा ? बोलते ही नहीं हो। चले जाओ।”

वीरवल का पिता घर गया और जब वीरवल दरवार में पहुँचा तब बादशाह ने कहा—“अरे वीरवल ! मूर्ख के सामने क्या करना चाहिए। वीरवल ने बड़ी युक्ति से कहा—“जहापनाह ! मौन रहना चाहिए।”

वीरवल का उत्तर सुनते ही बादशाह निरुत्तर हो गया और मन ही मन पश्चाताप करने लगा—हाय ! ऐसा पता होता तो क्यों मैं वीरवल के पिता को बुलाता और क्यों मुझे लज्जित होना पड़ता ?

बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से हर एक को पराभूत कर सकता है। बुद्धिमान के सामने बड़े-बड़े बादशाह भी लज्जित हो जाते हैं।

बुद्धिमान के सामने, सब खाते हैं हार।

बादशाह भी देख लो, लज्जित हुआ अपार ॥

बड़े का बड़प्पन

एक घनाढ्य मेठ थे। एक दिन वे अपने बाहर के कमरे में प्रमुदितमना बैठे हुए थे। अचानक वहाँ एक मुसाफिर आ पहुँचा। मुसाफिर की नजर सेठजी की अंगुलियों पर पड़ी। उससे रहा नहीं गया। अपनी शका को समाहित करने के लिए उसने सेठ से पूछा—“श्रेष्ठिन् ! दाहिना हाथ बड़ा होता है या बाया ?”

सेठ—“भाई ! जो हाथ अधिक काम आता है मेरी दृष्टि में तो वही बड़ा

कहलाता है।”

मुसाफिर—“तो फिर बतलाइए आपने यह अगूठी वाए हाथ में क्यों पहन रखी है? दाहिने हाथ को क्यों नहीं पहनाई।”

सेठ—“पथिक! एक दृष्टि से तुम्हारा कहना सत्य हो सकता है, किन्तु तनिक गहराई से सोचो और मेरी अन्तस्तल की भावना को पहचानो। मैंने पहले ही कहा था, जो ज्यादा काम करे वही बड़ा है। जो छोटे से काम कराता है, वह बड़ा नहीं है। मैंने वाए हाथ में अगूठी पहिन रखी है, इससे दाहिने हाथ का बडप्पन अपने आप सिद्ध हो जाता है। छोटे को महत्त्व देना ही बड़े का बडप्पन है। छोटे को मान देना बड़ों का गौरव है।”

मुसाफिर—“सेठ साहब! यह अगूठी बड़ी अगुली को न पहिनाकर सबसे छोटी अगुली को पहिनाई। क्या इसमें भी कोई रहस्य है?”

सेठ—“मुसाफिर! जो सबसे छोटा होता है, उसका लाड प्यार अधिक होता ही है। मैंने भी छोटी अगुली को अगूठी पहिनाई है। छोटे की सार-सम्माल करने वाला मनुष्य ही समाज में पूजनीय कहलाता है और उसका मान भी बढ़ता है।”

मुसाफिर—“श्रेष्ठिन्! आपके विचार बहुत ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय हैं। आप जैसे महापुरुष ही निश्चय विकास में सहायक बन सकते हैं। धन्य है आपकी कल्पना और धन्य है आत्मीय विचक्षणता।”

दुनिया में बड़ा मनुष्य वह है, जिसने छोटे को मान देना सीखा है। बड़ा गुणों से बनता है, उच्च सिंहासन पर आरूढ होने से नहीं।

स्तुत्य वही ससार में, जो नर है गुणवान् ।

बड़ा वहीं जो तुच्छ को, देता है सम्मान ॥

परावलम्बन से दुःख

एक शहर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी आखें मोतियाबिन्द में आच्छादित थीं। उस ब्राह्मण के आठ पुत्र थे। आठों ही पिता के अज्ञाकारी थे। पुत्रों ने हाथ जोड़कर विनय से कहा—“पिताजी! सभी अवयवों में आखों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आखों के अभाव में सर्वत्र अधेरा है। आखों की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा है अतः आपको आखों का इलाज अवश्य ही कराना चाहिए।”

वृद्ध ने मुस्कराते हुए कहा—“पुत्रो! तुम्हारा कथन अक्षरशः सत्य है कि आखों के बिना कुछ नहीं है, किन्तु मुझे आखों की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे आठ पुत्र हों, मेरे आठ पुत्रवधुएँ हैं, तुम्हारी माँ है, मैं कितना किस्मत वाला हूँ।

मुझे चींतीस आखे उपलब्ध हैं। मुझे किसी भी बात की चिन्ता नहीं है। तुम लोग सब विनीत हो, सुशील हो, सेवा-सुश्रूपा में उद्यत रहते हो। फिर यदि दो आखें न हो तो क्या बात है ?”

पिता ने पुत्रों का सुझाव स्वीकार नहीं किया। क्रमशः मोतियाबिन्द बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में उमकी आँखों से अधियारा छा गया। प्रत्येक शारीरिक क्रिया में वह परावलम्बी बन गया। एक दिन की बात है कि घर में अचानक आग लग गई। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से आगे भाग गए। किन्तु उम वृद्ध को किसी ने भी याद नहीं किया। वह उम घघकती हुई ज्वाला में भस्म हो गया। न तो पुत्र काम आये और नहीं अपनी पत्नी काम आई।

स्वावलम्बन से व्यवित परमुखापेक्षी नहीं रहता। जो परावलम्बी रहता है उसको वृद्ध विप्र की भाँति मौत के घाट उतरना पड़ता है।

परवशता से वृद्ध द्विज, चला गया यमधाम।

स्वावलम्बी हर जगह, करता इच्छित काम ॥

मौन व्रत

वचक नाम का एक महाजन था। उमका स्वभाव बहुत ही खराब था। वह झगडा करने को हर समय तत्पर रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी कलहकारिणी थी। घर में परस्पर झगडे चलते ही रहने थे। स्त्री उमको पाच गालिया सुनाती, तो वचक उसको दस गालिया सुनाता था। आपस में क्रोधानल के अगारे उछलते थे। कभी-कभी क्रोध के वशीभूत हो वचक स्त्री को पीट भी देता था। स्त्री मार खाती-खाती हेरान हो गई। वह मन ही मन सोचती कि मेरा पति क्या है? साक्षात् यम है। सुख में नींद भी नहीं लेने देता है। कब मिलेगी इसमें मुक्ति ?

उसी नगर में एक दिन योग-क्रिया के विशेषज्ञ एक योगीश्वर पधारे। वे विद्वान होने के साथ-साथ मंत्र-तंत्र करने में भी बड़े प्रवीण थे। अनेको व्यक्ति उनके सत्संग में आते थे। जटिल से जटिल प्रश्नों का भी उचित समाधान पा, सभी योगी के गुण गाने लगे। मारे शहर में उनकी प्रसिद्धि हो गई कि योगी तो कोई सिद्ध पुरुष है। शहर की कई स्त्रिया धन, पुत्र की आशा ले योगी के पास आने लगी। वचक की स्त्री भी दौड़ी-दौड़ी योगी के पास आ बोली—“गुरुवर ! मेरा एक-एक दिन दुःख में जा रहा है। प्रतिदिन मुझे जूतों की मार खानी पड़ती है। आप बड़े उपकारी है। सबके सकट हरने वाले हैं। कृपया मुझे भी कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिनमें मेरे दुःख के द्वार बन्द हो जाए।”

योगी ने उससे सब पूछताछ कर कहा—“बेटी । ये लो मंत्रित चावल, तेरा पति जब कभी घर आए तब इन चावलो को मुख मे डाल लेना । फिर चाहे तेरा पति तुझे गालिया दे तुझ पर प्रहार भी करे, तो भी तू मौन रहना । एक शब्द भी प्रत्युत्तर मे मत बोलना । यदि इस मंत्र की एक महीने तक भी साधना कर लेगी, तो सारा सकट टल जाएगा ।” वह चावल ले, खुशी-खुशी अपने घर गई ।

इधर बचक घर आया और जोर-जोर से बक-बक करता हुआ स्त्री को गालिया देने लगा—“निकल मेरे घर से पापिनी !” स्त्री ने शीघ्र मुह मे चावल डाल लिए । मौन धारण कर बैठ गई । पाच सात दिनों मे ही सब झगडे बन्द हो गए । आपस मे प्रेम का द्वार खुल गया ।

दोनों का जीवन सुखी हो गया और आनन्द से रहने लगे ।

‘मौनेन कलहो नास्ति’ मौन रखने से कलह शान्त हो जाता है । वर्षों का मन-मुटाव भी शान्त हो जाता है और परस्पर सौहार्द का सागर उमड़ने लग जाता है, अतः समय पर मौन रखना अत्यन्त आवश्यक है ।

अवसर पर जो मौन की, करे साधना सत्य ।

उसे प्रेम मिल जाएगा, जीवन का जो पथ्य ॥

प्रेम के वश लक्ष्मी

लक्ष्मी ने अर्द्ध रात्रि मे सेठ लक्ष्मीधर से कहा—“श्रेष्ठिन । मुझे आपके घर मे निवास करते हुए काफी समय हो गया है । अब मैं यहा से जाना चाहती हू । मेरे प्रभाव मे सारे ससार मे आपकी कीर्ति-ध्वजा लहरा रही है । आपका सर्वत्र सम्मान एव सत्कार हो रहा है । अन्त मे मैं आपको वर देना चाहती हू । आप यथेच्छित माग सकते हैं ।”

यह सुनते ही श्रेष्ठी के हृदय मे चिन्तन चला और नम्र शब्दो मे कहा—“देवी । क्या मागू ? कुछ ममज्ञ मे नही आ रहा है ।”

तब लक्ष्मी ने कहा—“खैर, आज नही तो कल माग लेना ।” इतना कह लक्ष्मी अन्तर्धान हो गई ।

सुबह होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित किया और लक्ष्मी से हुए रात्रिकालीन वार्तालाप को सबसे सम्मुख रखते हुए सुझाव मागे । सबने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार विचार रखे ।

अन्त मे सेठ की पुत्रवधू ने कहा—‘पिताजी । अपने को न तो धन चाहिए और न परिवार चाहिए । अपने को चाहिए प्रेम, मित्रता, सद्व्यवहार और कलह

का प्रतिकार। अतः लक्ष्मी के आगे आप यही याचना कर।" दूसरे दिन लक्ष्मी का आगमन होते ही सेठ ने कहा—“हे जगदम्बे! लक्ष्मी! मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल परस्पर प्रेम, और मैत्री-व्यवहार चाहिए।”

यह सुनते ही लक्ष्मी के मुह से सहसा ये शब्द निकले—“सेठ! आज तुम्हारी बहुत बड़ी विजय हुई है। तुमने प्रेम का वर माग लिया। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि तुम ऐसे अकाट्य वर की याचना करोगे किन्तु अब तो मुझे अपना वचन निभाना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जा सकती। क्योंकि जहाँ प्रेम है, मैत्री का व्यवहार है वही मैं रहती हूँ। अब यदि मुझे कोई यहाँ से बलात् निकासना भी चाहे तो भी नहीं जाऊँगी। सदा तुम्हारे घर पर ही रहूँगी। जहाँ फूट है, कलह-कदाग्रह है वहाँ हजारों आग्रह होने पर भी मैं नहीं जाती क्योंकि मुझे एकता से प्यार है।”

सेठ सुखी हो गया और अपनी पुत्रवधू के परामर्श की मुक्तकठ से प्रशंसा करने लगा। अतः मित्रो! फूट को कभी भी प्रश्रय मत दो। परस्पर मित्रता और सच्चे प्रेम का व्यवहार करो। सर्वत्र विजय होगी।

जहाँ परस्पर प्रेम है, वहाँ लक्ष्मी का वास।

लक्ष्मीघर की वात से, होता यह आभास॥

भाग्य परीक्षा

एक गरीब ब्राह्मण था। जीवन निर्वाह के लिए वह इधर-उधर भटकता रहता था। किन्तु किस्मत के अभाव में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता था। वह एक दिन जंगल में शौच आदि कामों से निवृत्त होकर वापिस लौट रहा था। मार्ग में एक चमकीला पत्थर उसकी नजर में आ गया। पत्थर का आकार सुन्दर एवं आकर्षण होने के कारण ब्राह्मण ने उठा लिया। वह विशाल वट-वृक्ष के नीचे छाया में बैठ-बैठा चिन्तन करने लगा—वह दिन मेरा भी धन्य होगा जब आज जैसे ठण्डे दिन में खीर-मालपुए खाने को मिलेंगे। मिष्ठान की इच्छा करते ही उस ककर के प्रभाव में एक थाल भर खीर-मालपुए उसके सामने हाजिर हो गये। वह तीन दिनों का भूखा तो था ही। इतना डटकर खाया कि खाते-खाते पेट फटने की नौबत आ गई। फिर भी दैविक शक्ति के कारण वह थाल खाली नहीं हुआ। अधिक खाने से नींद आना स्वभाविक था। ब्राह्मण ने सोचा—अब तो यदि सात मजिल का महल मिल जाय तो उसमें आराम से सोऊँ।

उस ककर (चिन्तामणि रत्न) के प्रभाव से ब्राह्मण की भावना सफल हुई। भयकर जगल में भी आलीशान प्रासाद खड़ा हो गया। ब्राह्मण मन ही मन फूलने लगा—मुझ-सा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। सब मन वाञ्छित पूर्ण हो रहे हैं अब तो मखमली शय्या चाहिए। वह भी हो गई। ऊपर की मजिल में शीतल पवन बह रही थी। वह सो गया।

रत्न अधिष्ठित देवी ने सोचा—यह ब्राह्मण कभी कुछ मागता है कभी कुछ। किन्तु अब इसकी भाग्य परीक्षा करनी चाहिए। देवी ने कौए का रूप बनाया। जहाँ वह ब्राह्मण सोया हुआ था वहाँ आकर वह कौआ बैठ गया और जोर-जोर में काव-काव करने लगा। इधर उस ब्राह्मण को नींद आ रही थी। कौए के कर्कश कोलाहल से उसकी नींद टूट गई। नीचे से ऊपर तक आग बबूला हो गया। रग में भग करने वाला यह कौआ कहा से आ गया? कौए को उड़ाने के लिए उसने दो-तीन बार वहाँ से ही हाथों से प्रयास किया। फिर भी वह नहीं उड़ा। ब्राह्मण आलसी तो था ही पलंग पर लेटे-लेटे ही उसने उस ककर को कौए पर फेंका। देवी रत्न लेकर चली गई। पीछे से ब्राह्मण मूल अवस्था में रह गया। फूट-फूटकर रोने लगा—हाय! ऐसा मुझे पता होता कि वह चिन्तामणि रत्न था तो मैं उसे क्यों फेंकता? मैं स्वयं उठकर कौए को उड़ा देता। किन्तु अब क्या?

मनुष्य का जन्म चिन्तामणि रत्न के समान है। जैसे खोया हुआ रत्न मिलना कठिन है, वैसे ही मनुष्य का जन्म दुष्प्राप्य है। अज्ञानी मनुष्य आलस्य एवं प्रमाद वश रत्न को गवा देते हैं, किन्तु ज्ञानीजन इस रत्न का पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं।

सुरमणि सम अनमोल यह, मानव का अवतार।

लाभ कमाते विज्ञ जन, नहीं खोते बेकार॥

धन से अनर्थ

एक दिन सरस्वती ने कहा—“लक्ष्मी! दुनिया में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा सर्वत्र स्वागत होता है। मेरे आगे तू निस्तेज हो जाती है। ‘विद्वान सर्वत्र पूज्यते’ इम कहावत को सब जानते हैं।” लक्ष्मी को यह सब कब सहन था। वह तमककर बोली—“बहन सरस्वती! तेरा वाग्-प्रलाप कानन कुसुम की भाँति बेकार है। मुझे देखकर दुनिया पागल बन जाती है। इत्य-अवृत्य को भूल जाती है। अतः सबसे बड़ी मैं हूँ। इसका साक्षात् प्रमाण देकर बताती हूँ।” लक्ष्मी ने दैविक शक्ति से मार्ग के पास जगल में एक बहुत बड़ी सोने की पाट (शिला) रखी। इतने में दो

राजपूत वहा आ गये । एक ने कहा—“यह सोने का पाट मेग है, मैंने पहले देखा है ।” दूसरे ने कहा—“मैं इमका हिम्सा लेकर रहूगा ।” इस तरह दोनो मे परस्पर झगडा हुआ । तलवारे खिची । दोनो ही यमराज के अतिथि बन गये ।

उसी जगल मे एक बाबा की झोपडी थी । बाबा भिक्षा लेकर आ रहा था । उसकी नजर सोने की पाट पर पडी । दिल ललचाया । खाना-पीना सब भूल गया । सोचने लगा क्या करू ? पाट बडी बहुत है, झोपडी मे कैसे ले जाऊ ? ऐसा विचार कर वह वही बैठ गया । अधेरा छा गया । उसी मार्ग से ६ चोर चोरी करने जा रहे थे । सबके पास अस्त्र-शस्त्र थे । सोने की चमक देखकर वे सब उसके पास आये । वहा बाबा बैठा था । चोरो ने पूछा—बाबाजी, यहां कैसे बैठे हो ? बाबा बोला— इसी झोपडी मे रहता हू । यह मेरी शिला है । इसकी रक्षा के लिए बैठा हू ।

चोरो ने पूछा—तुम्हारे पास सोने की पाट कहा से आई ? बाबा बोला— भगवान् की भक्ति करते हुए २० वर्ष हो गये । भगवान् मेरे पर प्रसन्न हुए और उन्होंने यह भेंट भेजी है । चोरो ने बाबा को ललकारते हुए कहा—अरे ढोगी ! तू साधु कहलाता है । तू सोने की पाट का क्या करेगा ? इसे तो हम लेगे । जिदगी प्रिय है तो यहा मत ठहर ।

“तुम कैसे ले जाओगे ? इस पाट का मालिक तो मैं हू । किसी भी स्थिति मे यह पाट नही मिलेगा ।”

वस फिर क्या... चोरो ने बाबा पर तलवार चलाई । बाबा परम धाम पहुंच गया । सभी चोरो की आकृति प्रफुल्लित हो रही थी । सबने सोचा अब चोरी करने की आवश्यकता ही नही है । क्योंकि यह धन इतना है कि जीवनपर्यन्त खाए फिर भी यह खत्म होने वाला नही है । लेकिन पाट को किस तरह ले जाए । टुकडे किये विना तो ले जाना अमम्भव है । अतः पाट के छ टुकडे कर लें । पर साधन के अभाव मे टुकडे कैसे हो ? इतने मे उनको गांव मे रहने वाला सुनार याद आ गया । वह अपना मित्र है । हर कार्य मे अपने को सहायता देता है तो इस कार्य मे भी अवश्य सहायक बनेगा ।

चार चोर तो पाट की रक्षा मे रहे । दो चोर सुनार के घर पहुंचे । सुनार को जगाकर बोले—“मित्र ! छनी हथौडा आदि लेकर चलो । सोने की पाट को टुकडे करना है ।” चोरो ने आदि से लेकर अन्त तक की कहानी सुना दी ।

सुनार बोला—मुझे क्या मिलेगा ? चोर बोले—छः हम हैं, सातवा तू है । बराबर बटवारा कर लेंगे । सुनार बडा चालाक था, धूर्त था । उसने मोचा बवसर का लाभ उठाना ही चाहिए । सुनार जग मुस्करा कर बोला—मित्रो ! यह काम मेहनत का है । मुझे लग रही है भूख । पेट भरे विना श्रम का काम हो नही सकता । अत जरा ठहरो, खाना बना लू । मैं खा लूंगा । तुम भी खा लेना ।

सुनार रसोई में गया। सात लड्डू तैयार किये छ तो बड़े और सातवा छोटा। सातवें के अतिरिक्त छ. ही मोदको में जहर मिला दिया।

सुनार जगल में चोरो के साथ पहुँचा। पाट को देखकर बहुत खुश हुआ। सुनार बोला—मित्रो! काम बहुत बड़ा है। तुम्हें भी भूख लगा होगी। अत पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। पहले कुछ खा ले फिर काम शुरू करें। यह बात चोरो के मन में भी जच गई। सुनार ने झट सातो लड्डू निकाले। बड़े-बड़े लड्डू चोरो को दिए और स्वयं ने छोटा रखा। चोरो को सन्देह उत्पन्न हुआ और सुनार से पूछा—मित्र! हम सबको बड़ा और खुद के लिए छोटा लड्डू। क्या इसमें कोई रहस्य है?

सुनार ने कहा—मैं सग्रहणी के रोग से सगस्त रहता हूँ। अत मैं अधिक नहीं खा सकता। चोरो की शका दूर हुई। लड्डू बड़े प्रेम से खाए। स्वादिष्ट होने के नाते चारो ने सुनार को घन्यवाद दिया। सुनार ने सोचा—जहर चबने में कुछ समय लगेगा। अत अधिक समय यहाँ ठहरना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। शीघ्र के बहाने चोरो से पूछकर वह झाड़ी जाकर छिप गया।

उधर चोरो के मन में विकृति आ गई। उन्होंने सोचा—पाट को तोड़ने का तो सारा सामान पडा ही है। स्वत ही तोड़ लेंगे सुनार को हिस्सा क्यों दिया जाय? उसे मारने की योजना बनाने लगे। उधर छुपा हुआ सुनार चोरो की मृत्यु की इन्तजार में था। चोरो को बेहोश जैसा देखकर सुनार आया। चोर बोले—मित्र! इतनी देर से कहा गया था? हमें तो प्यास लग रही है। पानी पिला। सुनार ने सोचा बस पानी पीते ही सबके प्राण पखेरू उड़ जाएंगे। सुनार लोटा-डोर लेकर कुएँ पर गया झुककर पानी निकालने लगा कि चोरो ने धक्का मारकर उसे कुएँ में डाल दिया। चोर पाट के पास आये। तोड़ने की तैयारी करने लगे। शरीर में जहर फैल गया। छ ही चोरो ने सदा के लिए आँखें मूढ़ ली। इस तरह सोने की पाट ने दस व्यक्तियों के प्राण ले लिए। परन्तु वह किसी के काम नहीं आई। लक्ष्मी ने कहा—बहन सरस्वती! देखी मेरी करामात। सारा ससार मेरे पीछे पागल बन रहा है। मुझे प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं, स्वयं नष्ट हो जाते हैं फिर भी उनकी लालसा शांत नहीं होती।

सरस्वती ने कहा—बहिन लक्ष्मी! अज्ञान के वश में दुनिया तेरे पीछे पागल बन रही है। प्राणों की आहुति देती है। किन्तु जो ज्ञानी है, जिनका विवेक जागृत है, वे धन को अनर्थ का मूला मानते हैं। नाशवान मानते हैं। अत तू तेरी माया को समेट ले अन्यथा न जाने कितने अज्ञानी लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे।

सिद्धांतों में परिग्रह को दुःख की खान बताया गया है। परिग्रह को पाप

चताया गया है। धन के चक्र में फसकर इन्मान कृत्याकृत्य को भूल जाता है। अतः महापुरुषों को इस चक्र में निरन्तर दूर रहना चाहिए।

इस दुनिया में अर्थ हित, होते बड़े अनर्थ।

अर्थार्जन में जिन्दगी, फिर क्यों खोते व्यर्थ ॥

सच्चे मित्रों का संग

एक भोला बनिया था। वह कई वर्षों से रोगग्रस्त रहता था। एक दिन एक अच्छे वैद्य का योग मिल गया। बनिया बोला—वैद्यराज जी! आप मुझे कोई ऐसी औषधि बताइये जिसमें मैं स्वस्थ हो जाऊँ। वैद्य ने उसे अच्छी तरह देखकर कहा—आपको ४० दिन तक केवल गाय के दूध पर रहना पड़ेगा निश्चित ही आपकी बीमारी जड़ से कट जाएगी। क्योंकि गाय का दूध हल्का और पाचक होता है।

बनिया घर गया और मोचने लगा—अब तो प्रतिदिन ६-७ सेर दूध चाहिए। अतः गाय लेनी चाहिए। वह पशुओं के बाजार में गया। अनेकों गायें देखीं। कई दुबली पतली थीं। कई रंग-विरंगी थीं उन सब में एक हूण्ट-पुण्ट गाय थी जिसके गले में घंटी बधी हुई थी। उसने सोचा—यह गाय अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अन्य किसी के गले में घण्टी नहीं है। हूण्ट-पुण्ट होने के नाते दूध भी अच्छा होता चाहिए। बस, किसी से सलाह भी नहीं की और उमने मुहमागी कीमत देकर गाय को खरीदकर घर ले आया। उम बनिये की स्त्री बड़ी चतुर थी। उसने गाय को देखते ही पति से पूछा—यह गाय कितनी बार व्याँट है? बनिया—यह तो मैंने नहीं पूछा।

स्त्री—यह दूध कितना देती है?

बनिया—यही भी मैंने नहीं पूछा।

स्त्री—क्या इसे दुह कर देख लिया था?

बनिया—शरीर में यह गाय हूण्ट-पुण्ट है, गले में सुन्दर घण्टी है। यही मोचकर खरीदी।

स्त्री—आपके पैसों पानी में गये। यह गाय वाझनी है। दूध बिल्कुल भी नहीं देगी। केवल शारीरिक पुण्डता क्या काम आयेगी?

बनिया—अगर ऐसी बात है तो घबड़ाने की कोई बात नहीं है। गाय किमी और को बच्च दूगा। कीमत आ जायेगी फिर अच्छी दूध वाली गाय ले आऊंगा। दूध पीना रूँगा।

स्त्री—पतिदेव ! सारी दुनिया आप जैसी भोली नहीं है । परीक्षा किये बिना कौन लेगा ? इसलिए चुप रहना ही अच्छा है । दूसरो को बताने से खुद की मजाक होगी ।

गाय उसी के गले मे बध गई और पैसे सब पानी मे चले गये ।

बाह्य भाडम्बर और झूठे ढोग दिखाने वाले साधुओ के सग से आत्म-ज्ञान रूपी दूध कभी भी नहीं मिल सकता । अगर किसी को आत्मा का ज्ञान करना है, जीवन का कल्याण करना है तो त्यागी वैरागी एव सच्चे साधुओ का सत्सग करना चाहिए ।

आत्मज्ञान के दूध का, करना है यदि पान ।

(तो) त्यागी सच्चे सत का, करो सग अम्लान ॥

ढोगी बाबा

एक बाबाजी अपने चेले के साथ किसी गाव की ओर जा रहे थे । मार्ग मे एक गन्ने का खेत आया । उसे देखकर बाबा जी के मुह मे पानी आ गया और चेले से कहा—यह थैला लेकर जाओ, इसमे जितने समा सके उतने गन्ने भर कर ले जाओ । चेला होशियार था । खेत मे घुसा अपना काम करने लगा । बाबा जी बाहर खडे पहरा दे रहे थे । इतने मे चार किसान आये । चारो के हाथ मे भाले थे । गुरुजी घबडाये अगर चेला गन्ने तोडता हुआ पकडा गया तो पीटा जायेगा । अब तो कोई न कोई कला चलानी चाहिए ।

गुरु ने मधुर स्वर मे गाना शुरू किया—“संत पकड लो सत पकड लो आ गये गर्भधारी ।” गाने की कला से किसानो का मन आकर्षित हो गया । पद सुनने मे वे लीन हो गये । इस गाने मे युक्ति यह थी किसान एक अर्थ समझे और चेला दूसरा अर्थ समझे । इस पक्ति से किसानो को कहा गया कि ससार से यदि छुटकारा पाना हो तो सत को पकड लो अर्थात् सत समागम करो । गर्भधारी अर्थात् यम के दूत आने वाले है । चेले से कहा—खेत के मालिक आ गये हैं । अत गन्ने जल्दी-जल्दी भरौ ।

बाबाजी ने दूसरी पक्ति फिर बोली—लम्बे हो तो छोटे कर लो, करलो गुप्ता धारी । किसानो को समझाते हुए बोले—तुम्हारे जन्मातर का मार्ग लम्बा है सन्त समागम से छोटा कर लो । दूसरे अर्थ मे चेले से कहा—गन्ने यदि बडे हो तो छोटे कर घैले मे छिपा लो । भजन के तीसरे पद्य मे कहा—“चरमदास की मार पडेगी, पूजा होसी भारी ।” किसानो से कहा—यदि तुम सत समागम

नही करोगे तो जानवरो का जन्म धारण करना पडेगा और चावुक आदि की मार खानी पडेगी। शिष्य को चेतावनी देते हुए कहा—अगर ज्यादा देर करोगे तो तुझे जूते की मार खानी पडेगी। बाबा ने सोचा—चेला अभी तक तो आया ही नहीं, उसे समझाने के लिए चौथे पद्य मे कहा—“अन्दर पूजा होसी थारी बाहर होसी म्हारी।” इस पद्य मे किसानो को कहा गया—यदि भगवान् की भक्ति नहीं करोगे तो नरक मे तुम्हारी मरम्मत होगी, और बाहर भी। चेने से कहा—समय बहुत हो गया है किसान लोग अन्दर तुझे मारेंगे। बाहर मुझे भी मार खानी पडेगी।

चेला बडा विचक्षण था। उसने दस बारह गन्ने उखाडे थे। उनके टुकडे थैले मे भर रहा था। बाहर निकलने की तैयारी थी। चले की प्रतीक्षा मे बाबा ऊब गया। क्या हुआ अभी तक चेला नहीं आया? उससे रहा नहीं गया जोर से फिर पाचवे पद्य मे कहा—“राम नाम को रटकर चले टप जा परली क्यारी।” इस पद्य मे किसानो को कहा—तुम राम नाम लेकर ससार-समुद्र से पार पहुच जाओ। शिष्य को चेतावनी थी कि अब खतरा बहुत बढ गया है इसलिए राम का नाम लेता हुआ परली तरफ की क्यारी से बाहर निकल जा। इम तरफ आयेगा तो किसान पकड लेगे।

चेला थैला लेकर बडी चतुरता से बाहर आ गया। किसान भजन सुनने मे इतने लीन थे कि किसी को तनिक भी पता नहीं लगा। बाबा की करामात पर चेला बहुत खुश हुआ।

साधुओ का चोला पहनकर जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कराते हैं उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता और न ही दूसरो का कल्याण भी कर सकते हैं। स्वयं भी डूबते हैं और दूसरो को भी डूबने का मार्ग बताते हैं। अतः ढोगी साधुओ से दूर रहकर सच्चे त्यागी साधुओ का समागम करना चाहिए।

ढोगी सतो का नहीं, हितकर होता सग।

त्यागी सतो का सतत, सुखकारी है सग ॥

प्रामाणिकता

एक वैभवशाली सेठ बगीचे मे घूमने के लिये जा रहा था। मार्ग मे एक गरीब लडका रमेश मिल गया। उसने कुछ पैसो की याचना की। सेठ ने जेब से एक चवन्नी निकाल उसे देते हुए कहा—“एक आना तुम ले लो, तीन आने मुझे

वापस दे दो।" खुले पैसे नहीं होने के कारण उसने कहा—“मैं चवन्नी भजाकर लाता हूँ। आप यहाँ ठहरिये।” वह दौड़ा-दौड़ा गया, अधिक समय लगने से सेठ तो वहाँ से चला गया। जब रमेश चवन्नी भजाकर लौटा तो सेठ के न मिलने पर उसने यह निश्चय कर लिया कि अब कभी सेठ साहब इधर से गुजरेंगे तो तीन आने वापस दे दूँगा।

रमेश भीख माग-माग कर अपना जीवन निर्वाह करता ही था किन्तु उन तीन आनों के वह कभी भी हाथ नहीं लगाता था। एक सप्ताह पश्चात् उसी मार्ग में उसी सेठ को देखकर रमेश दौड़ा और पास आकर बोला—“सेठ साहब। नमस्ते। ये लीजिए आपके तीन आने। बहुत अच्छा हुआ आपके पुनर्दर्शन हो गये। अन्यथा इन तीन आनों का मेरे सिर पर बहुत भार था। सेठ को तनिक भी याद नहीं था। उसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। बालक की ईमानदारी पर वह प्रसन्न हो पुनः पुनः उसे निहारने लगा। सेठ रमेश को अपने घर ले गया और उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। रमेश की बुद्धि तीक्ष्ण होने से प्रत्येक कक्षा में प्रथम आता था। कुछ ही वर्षों में वह विद्वान् हो गया और आगे जाकर एक अफसर बना। प्रामाणिकता और ईमानदारी के योग से रमेश का जीवन सुखी हो गया।

सच्चाई और ईमानदारी से ही मनुष्यत्व का मूल्यांकन होता है। प्रामाणिक व्यक्ति ही अपने जीवन की उन्नति कर सकता है। प्रामाणिकता जीवन की उच्चतम निधि है, इसकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए।

सच्चाई के योग से, उन्नति हुई अगम्य।

“मुनि कर्ह्या” नीति का, फल है सतत सुरम्य ॥

सच्चे सुख कौन से

✓ ✦
एक सेठ था। वह अपनी ससुराल जा रहा था। मार्ग में थकावट उत्पन्न हो गई। उसी मार्ग से एक जाट गाड़ी में जा रहा था। सेठ ने पूछा कहा जा रहे हो ? जाट ने कहा—अगले गाव में। सेठ बोला—मुझे भी उसी गाव में जाना है। पैरो में थकावट आ गई है। गाड़ी में बैठने दोगे ? जाट बोला—मुझे क्या दोगे ? सेठ ने कहा—मीठे-मीठे पकवान खिलाऊँगा। जाट बोला—मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। गुड-राव दो तो ले चलूँ।

सेठ साहब—गुड-राव से भी अच्छा खाना दोगे।

जाट—सेठ साहब ! इम जगत में उससे अच्छा कुछ नहीं है। मुझे गुड-राव चाहिए। अगर इसके लिए तैयार हैं तो बैठ जाइए, अन्यथा नहीं।

सेठ ने सोचा—ससुराल में तो बरफी पेडे आदि अच्छे-अच्छे पकवान मिलेंगे

गुड-राव की तो बात ही क्या है ? जाट की शर्त स्वीकार कर ली । गाड़ी में बैठा । समुराल पहुँचा । सेठ के आदर-मत्कार के साथ-साथ जाट का भी होने लगा । दोनों भोजन के लिए बैठे । वर्फी पेड़े और दूसरे अनेक प्रकार के व्यजन परोसे गये । किन्तु गुड-राव नहीं आई । जाट से रहा नहीं गया । इशारे से सेठ साहब को कहा—गुड-राव कहा है ? सेठ ने इशारे से कहा—थोड़ी देर बाद आयेगी । खाना तो शुरू करो ।

जाट मन ही मन खीझने लगा । आखे लाल हो गईं । आकृति बदल गई । सेठ पर हमला करने की सोचने लगा । बारह बजे तक तो भूखा रखा और अब यह धूल और ढेले देता है । गुड-राव की शर्त को तो भूल ही गया पर अन्य व्यक्तियों की शर्म से वह कुछ भी बोल नहीं सका ।

सेठ ने भोजन करना शुरू किया । यह देखकर जाट का सिर फिर गया । जाट तो जाट ही होता है । उसने फेट बांधी । हाथ में लाठी ली । मेठ के पास जाकर बोला—वायदे को भूल गया और खाना खाने लग गया । अब इसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा । तैयार हो जा ।

मेठ ने सोचा—इम गवार ने अभी तक वर्फी पेड़े का स्वाद नहीं लिया है । इसलिए 'गुडराव-गुडराव' की रटन लगा रहा है । अगर एक बार उनका स्वाद चख लेगा तो और मग भूल जायगा । कमरे में अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं था । तब मेठ उठा और जाट की थाली में वर्फी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर जाट की गरदन पकड़कर उसके मुँह में ठूस दिया । जीभ को आस्वाद मिलते ही जाट का गुस्मा शान्त हो गया । वर्फी और पेड़े दबादब खाने लगा । मेठ तो धीमे-धीमे भोजन कर रहा था । इस तरह मेठ ने जब तक भोजन किया तब तक वह जाट चार थाली भरकर मिठाई सफाचट कर गया । जाट का चेहरा प्रमन्नता से खिल उठा और सेठ को कहने लगा—मेठ साहब जब कभी भी आपको समुराल आना पड़े तो मुझे बुला लेना । मैं आपको गाड़ी में बैठाकर समुराल पहुँचा दूँगा । आज के खाये हुए पकवान तो याद आयेगे । आपने मेरे पर बड़ी कृपा की । ऐसे मिष्ठान जिनदगी में कभी नहीं खाये । मेठ बोला—क्या गुड-राव मगाऊ ? जाट बोला—मैं मूर्ख थोड़ा ही हूँ । गुडराव में कौन माया लगाए ।

इन्द्रियों के मुख गुडराव के ममान हैं । आत्मिक मुख वर्फी-पेड़े हैं । जब तक वर्फी पेड़े के स्वाद का पता नहीं होता तब तक गुडराव खाने की इच्छा होती है । वर्फी आदि की रसानुभूति होते ही गुडराव को कोई भी नहीं खाना है । अत आत्मिक मुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

आत्मिक मुख के स्वाद का, नहीं जहाँ तक ज्ञान ।

तब तक इन्द्रिय-सौट्य में, फरे अज्ञ उन्मान ॥

विजय का द्वार—पुरुषार्थ

छोटा गाव । दिन का समय । कड़कडाती हुई धूप । धरातल गर्म । भिखारी भिखुराम, हाथ में मिट्टी का खण्डित वर्तन, विश्राम के लिए कुएँ पर जा पहुँचा । रुखी-सूखी रोटियाँ ही उसकी उदर-पूर्ति का साधन थीं । बड़ी कठिनता से संप्राप्त खाना खाया । ठण्डा पानी पीया । अधिक थकान से शरीर में शिथिलता । आँखों में अलसाई । विछौने के अभाव में उसने कुएँ की चट्टान को शय्या मान लिया । तक्रिया कहाँ था ? हाथों का ही आधार लेना पड़ा । खम्बे की छाया में लेटते ही निद्रा देवी का अतिथि बन गया ।

सन्ध्या का समय । दिनकर का अपने घर प्रस्थान । पश्चिम दिशा की अरुणिमा । लोगो का आवागमन । बैल आदि पशुओं की खनखनाहट ने भिखुराम को जगा दिया । आँखें खुली । सुहावने दृश्य का अवलोकन । कुएँ पर दृष्टिपात होते ही उसके मस्तिष्क में चिन्तन का प्रवाह प्रवाहित होने लगा—नवनीत-सी कोमल रस्ती । कुएँ में जाती है, बाहर आती है । इस उपक्रम से कठोर हृदय पापाण भी कोमल व समतल बन गया । घिस गया । 'रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान ।'

बुद्धि-मथन । गहन चिन्तन । अनुशीलन करने से तत्व की मप्राप्ति हुई कि यह सब उद्यम का फलित है । क्या उद्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता ? क्या मैं दुखद इस रक-अवस्था को देश-निकाला नहीं दे सकता ? राजलक्ष्मी का अधिस्वामी बनना क्या कठिन है ? नृप की कन्या के साथ विवाह का सयोग, क्या आकाश-कुसुम की भाँति असम्भव ? नहीं, कदापि नहीं । क्रमशः उद्यम से सब ।

उद्यम जीवन का अमर पाथेय । निराशा में आशा की किरण । मूर्च्छित मानस में मजीवनी । कार्य-सिद्धि का सफल आयुध ।

भिखुराम उठा । चेहरे पर भिन-भिनाती मक्खियाँ । तन पर फटा आवरण । हाथ में मिट्टी का खण्डित वर्तन । किन्तु हृदय में हिम्मत का उफान था । नस-नस में साहम की सरिता संचालित थी । पैरों की गति की शिथिलता का अवमूल्यन । सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास से वेपरवाह । चला । तेजी से चला । अनेको गावों व नगरों में सैर करता हुआ अपने लक्ष्य तक जा पहुँचा । लक्ष्य था—दिल्ली का ।

सदर बाजार में उसने लोगो से पूछा—“राजमहल किधर है ?”

“क्या काम है राजमहलो से ?”

“मुझे राजकन्या के साथ शादी करनी है ।”

“पागल कहीं का, फिजूल बकवास क्यों कर रहा है ?”

“फिजूल कैसे ? आप तो शादीशुदा हैं और मुझे पागल बताकर टालमटोल करना, कहाँ की नसृष्टि का न्याय ?”

“रे मूर्ख ! शादी के लिए कई साधनों की अपेक्षा है।”

“देखिए, जुवान पर नियन्त्रण। जैसे आपके पास माधन, वैसे मेरे पास भी मौजूद है। हाथ, कान, आँख आदि सभी इन्द्रियो में परिपूर्ण हूँ। किमी में भी शताग्र नहीं हूँ। तो फिर ?”

“आज के समय कहे जाने वाले समाज में लड़की उसी को मिलनी है, जिसके पास कुछ न कुछ धनराशि हो। तुझ से गरीब को पूछेगा कौन ? जिसमें राजा ।”

“वर्तमान में तो लड़कियों की कमी नहीं है, कमी है लड़कों की। लड़कों के जाने मुहँ बाँधे बैठे हैं। तीस, चालीस, पचास-पचास के आग्रह होते हैं। फिर भी उनका मित्र बनता रहता है। उनके पीछे-पीछे भटकना पड़ता है, तब कहीं बड़ी मुश्किल में मन्वथ . . . मुझे क्या फिर। मैं तो प्रत्युत तीस-चालीस का दहेज लेकर ही शादी करूँगा, वह भी राज-कन्या से।”

आखिर पूछनाछ करता हुआ राजमहल के दरवाजे पर जा पहुँचा। द्वारपाल ने रोका—“राजा के निर्देश बिना कोई भी अन्दर नहीं जा सकता। ठहर जाओ। कौन हो तुम ?”

“मैं मानव हूँ। पदयात्रा करता हुआ बहुत दूर से आया हूँ। राजा में मिलना है। बहुत जरूरी काम है। एक पथिक को निराश करना, क्या तेरे लिए शोभास्पद है ? मन की हविम को पूरी करने दो।”

राजा उच्च सिंहासन पर बैठा था। अनेकों योजनाएँ घटने में मलग्न था। मंत्री आदि बड़े-बड़े विवेकज्ञों की सलाह में तल्लीन था। अचानक भिद्युगम पहुँचा। वाणी का बाध टूटा। हृदयस्थ विचारों को व्यक्त करने में बाधाल बना “मुझे और किमी की हविम नहीं है। हविम है—आपकी लड़की में शादी करने की। इसीलिए बहुत दूर में आया हूँ। दिल में हिम्मत है। आशावादी हूँ। विचारों को क्रियान्वित करने के लिए आपके मन्मुख खटा हूँ।”

वक्रंश शब्दावलि में कानों में खनखनाहट। आँखों में शोणित का स्रोत। अधरावलि में प्रकम्पन। मुखकृति परिवर्तन। राजा भन्ना उठा—“यह क्या मामला ? ममझ में नहीं आ रहा है कुछ। कौन है यह दरिद्री ? क्यों कर रहा है वृथा वक्त्राम ? इसे मत रहने दो मेरी दृष्टि के सामने।”

दिन में जोश। आँखों में रोप। उद्धोष करता हुआ भिद्युगम बोला, “राजन् ! यह व्यक्ति अपनी हविम को पूरी करके जाने वाला है, अन्यथा नहीं। निश्चय पर अडिग है हिमालय की भाँति। किन्हीं भी झझावनों में विचलित होने वाला नहीं है। राजकन्या में शादी और कुछ भी तमन्ना नहीं है।”

उमने अभूतपूर्व माहम में तत्रस्थित सभा के वरिष्ठ सदस्यों में तत्रतत्र मच गया, मन्नाटा छा गया। यह कौन है ? राजा के आगे भी निर्भय निम्नकोच, हिम्मती

साहस की पराकाष्ठा जिसमें। राजा और रक में परस्पर तना-तनी, गर्मा-गर्मी, अनर्गल शब्दों का अद्वितीय प्रयोग। “मैं तेरे जैसे भिखारी को कन्या नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दरिद्री कही का। मत ठहर यहा पर” क्रोधाकुल राजा ने कहा।

वह कहा इधर से उधर होने वाला था ? मन्त्री ने उसे निकालने के लिए मार्ग ढूँढा और कहा, “भाई ! मैं जैसा कहूँ, अगर तू वैसा करेगा, तो तुझे अवश्य ही राजकन्या मिल जायेगी।”

“विलम्ब न करें, फरमाइये क्या काम है ? कठिन असाध्य कार्य करने की भी क्षमता है।”

“एक मन खरे मोती चाहिए,” मन्त्री बोला। “और कुछ नहीं।”

वीरतापूर्वक आखों की लालिमा को द्विगुणित करता हुआ भिखु गरजा, “मन्त्रीवर ! आप अपने वादे पर अटल रहें, अभी जाता हूँ।”

भिखुराम चला। दिल्ली के बाजार में। उच्च स्वर से रटन लगाने लगा “एक मन मोती मुझे मिलने चाहिए। राजकन्या से विवाह करूंगा।” मर्वत्र यही रट, यही धुन, यही आवाज। पर, सुने कौन ? आखिर एक सज्जन मिला, समग्र वृत्तान्त से अवगत हुआ। उसने उसकी आखों का तेज देखा। ललाट की रेखा देखी। चमकता चेहरा देखा। हिम्मत का अजब नजारा देखा। शौर्य की पराकाष्ठा देखी। वह बोला, “महाभाग ! यहा भटकने में कुछ भी लाभ नहीं है। जहा समुद्र है, वहा जाओ। पानी निकालकर खाली कर दो। एक मन क्या, मोती ही मोती मिल जाएंगे।”

जीवन का नया निर्माण करने समुद्र की ओर प्रस्थान। मार्ग में कष्टों के अनेक भूचाल। सर्दी व गर्मी की प्रताडना। भूख प्यास की समवेदना। स्थान-स्थान पर दुत्कार एव तिरस्कार-दृष्टि से स्वागत। गालियों से अभिनन्दन। फिर भी भिखुराम ने साहस नहीं खोया। वह कायल नहीं बना। सबको पी गया। पुरुषार्थ में आगे बटता गया। पुरुषार्थ ही सत्य-साधना की अमर लौ है। जीवन उन्नति का मोपान है। भाग्य-निर्माता है। त्राता है। पहुँचा समुद्र के तट पर। देखा अनन्त पयोगशि को। घबराहट नहीं, मुस्कराहट। विपाद नहीं, प्रसाद। मन्थरता नहीं, त्वरता। मन अलसाया नहीं, विकसाया। कुण्ठा नहीं, निष्ठा। समुद्र में पैर रखा। हाथ में वह मिट्टी का खण्डित पात्र था ही। उससे पानी बाहर निकाल रहा है। वारह महीने बीते। पयोनिधि रिक्त नहीं हुआ। तथापि भिखुराम ने क्रिया नहीं छोड़ी। मलग्नता जारी रखी। उसने सोचा, आशा जीवन है, निराशा मृत्यु। आपा अमृत है, निराशा गरल। आशा गति है, निराशा कुण्ठा। अवश्य ही लक्ष्य नाकार वनेगा।

उदधि अधिष्ठित देव ने इस विचित्र दृश्य को देखा। दौड़ा-दौड़ा वहा आया।

भिक्षुगम को ललकारते हुए कहा, "पागल ! पानी बाहर क्यों डाल रहा है वृथा ? क्या और कोई काम नहीं है ? समय गवाना क्या बुद्धिमत्ता है ?"

"बिना प्रयोजन कोई काम नहीं होता है। हर कार्य की पृष्ठभूमि अवश्य होती है।"

"क्या प्रयोजन है ? किम हेतु यह क्रिया ?"

"मुझे एक मन मोती की आवश्यकता है, उसके लिए ही यह उपक्रम है।"

"अगर मोती नहीं मिलेंगे तो ?"

"यह क्रिया चालू रहेगी। क्या है ? बागह महीने ही हुए हैं। बागह वर्ष भी बीत जाए तो कोई परवाह नहीं। मैं अपने लक्ष्य पर अटल हू। मुझे किमी का डर नहीं। मैं आशावादी हू। अवश्य ही एक-न-एक दिन समुद्र खाली होगा। मन मोती मुझे मिल जायेंगे। तब होगा, मेरा यहा से प्रस्थान। पर मन मोती बिना नहीं।"

देव ने देखा, उसका साहम भरा हृदय। सुनी, उसकी ओज भरी वाणी। दिल पिघला। नवनीत की भाति पिघला। मिर झुका। विनीत शिष्य की भाति झुका। श्रद्धानत उम देव ने कहा, "पुरुष-पुगव ! धन्य है तुम्हारी कष्ट-महिष्णुना को। धन्य है तुम्हारी हिम्मत की पराकाष्ठा को। आशापुज ! चेहरे पर निराशा की रेखा नहीं। कायरता नहीं। चवगहट नहीं। तुम्हारी निर्भयता पर, लक्ष्य-निष्चलता पर, धीरजता पर प्रमन्न हू। बहुत प्रमन्न हू। लीजिए एक मन मोती। कीजिए अपना काम। पीजिए ज्ञानि का अमृत।"

भिक्षुगम चला। राजमहल की ओर चला। कंधे पर मन मोती का भार। जादृति पर आह्लाद की लहर। पैरों में स्फूर्ति का मचार। आंग्रे में अभिनव उन्मेष। हृदय में नई चीख। उग भरता हुआ राजमहल में मंत्री के पास पहुंचा और बोला, "मंत्रीवर ! मन मोती हाजिर है। पूर्ण कीजिए मेरे मन की हविम। राजवन्द्या के साथ शादी।"

मंत्री भौंचक्का-सा रह गया। आंग्रे जमी में गड गई। कान टूटकर हाथों में आ गए। मिर पर पसीना आ गया। विवेक दब गया। क्रोध उभर आया। जोर में बोला, "होश में बान करो। क्या नये में चूर हो ? पागलों के मिर मीग नहीं होते, बुद्धि नहीं होती। क्या दिमाग खराब है ? क्यों वृथा बकवास ?"

"आप मंत्री हैं। अपने वचन को निर्माण। वादे को याद करे। महापुरुष अपने वचन के लिए प्राणार्पण कर देते हैं। बदलते नहीं हैं। अट्टिग रहते हैं। मेरी कामना त्रियान्वित करें"—भिक्षुगम ने कहा।

मंत्री नितपिटाता हुआ राजा के पास गया। समग्र घटना चक्र में राजा को अवगत किया। नृप ने कहा, "मंत्री ! चिन्ता की क्या बान है ? पुत्री का विवाह तो करना ही है। जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा।"

मुस्कराते हुए मन्त्री ने कहा, “राजन् ! ससार मे मैने अनेको बुद्धिशील एव दक्ष व्यक्तियो को देखा, किन्तु ऐसा पुरुषार्थवादी, प्रियवादी, उद्यमी, साहसिक, निर्भीक और भाग्यशाली व्यक्ति नही देखा।”

“अवसर का लाभ उठाये। ऐसा सुन्दरतम समय पुन-पुन मिलना असभव। गहराई से चिन्तन करे। कन्या शादी योग्य हो रही है। भिखुराम का घर बैठे ही सयोग। मेरा सहयोग। ऐसा उपयुक्त अनुयोग। प्रयोग मे विलम्ब क्यो..... ?”
बस, फिर.... क्यो था . . . ?

विजय प्राप्त होती उसे, जो करता पुरुषार्थ।

भिखुराम का रम्यतर, है दृष्टान्त यथार्थ।

होनहार

दुख ही दुख।

एक अनाथ बच्चा अनिल।

जीवन नौका डगमगाने लगी। दीपक बुझने लगा। माता-पिता ससार से चल वसे। व्यापार मे घाटा लगा। भरपूर घाटा लगा। जमीन-जायदाद सब हाथो से चली गई। रहने वाले प्रासाद को भी लोगो ने छीन लिया। लाखो की सम्पदा असम्पदा मे परिणत हो गई। खाने को अनाज नही। पहिने को कपडे नही। रहने को मकान नही। बड़ी समस्या, भयकर समस्या, परिजन दूर। अब किसका आधार ? अब किसका आश्रय ? अनिल सकट मे पड गया। किसी ने भी सहयोग नही दिया ?

बेचारा अनिल दर-दर भटकता है। उदर-पूर्ति एक पहेली बन गई। गालियो की वीछार को स्वर्ण की वीछार, अपमान को सम्मान, दुत्कार को सत्कार, तीक्ष्ण शूलो की चुभन को कोमल फूलो की शय्या समझने लगा। हृदय मे निश्छल, वाणी मे मधुर, व्यवहार मे मज्जन, प्रकृति मे भद्र, आकृति मे सुन्दर, अनिलकुमार फिरता-फिरता करोडपति सेठ सागरचन्द के भवन पर जा पहुचा। दरवाजे पर खडा-खटा रोटियो की याचना करने लगा। पर, मुझे कौन ? मेठ अपने कार्य मे व्यस्त था। हाल मे मन्त था। नही किसी की फिक्र करता, नही किसी का जिक्र सुनता। घर-घर मे भिक्षा लेते-नेते अचानक एक गुरु और शिष्य का वहा आग-मन। हाथ मे झोली पात्र। मेठ ने देखा, कमरे मे बाहर आया। बद्धाजलि वदन किया। चरणो मे सिर रखा। गुरु के माथ-साथ वह अन्दर गया। भक्ति मे दान दिया। गुरु वापस मुडे। अनिल को देखा। गुरु जानी थे। रहा नही गया। सत्ना मुह से आवाज निकली 'शिष्य'। द्वार पर जो यह लटका खडा है। रोटियो के लिए

तउप रहा है। हाय-हाय करना है। कम्पा-भरी चीख भरता है, मिमकिया लेता है, फिर भी उसे कोई नहीं पूछता, किन्तु कुछ ही वर्षों बाद यह अनाथ बच्चा उसी घर का मालिक, सर्वोभवा बनेगा।”

यह शब्दावलि मेठ के कानों में टकराई। शरीर में विद्युत्, आँखों में शोषित, होठों में कम्पन, चेहरे पर अवसाद। क्या यह भिखारी मेरे घर का आधिपत्य करेगा? नहीं करने दूँगा? नहीं करने दूँगा। अभी उसे यमराज का अनिधि बना दूँ। फिर क्या... ..? मेठ कमरे में गया, योजना घड़ने लगा, कल्पना उभरने लगी। चुपके में दो चाण्डालों को बुलवाया गया।

चाण्डाल आए। बोले, “मेठ साहब! हाजिर है आपकी सेवा में, फरमाइए हमारे लायक कोई काम-काज।” गुप्त कमरे के एकान्त में ले जाकर मेठ ने कहा, “चाण्डालों! मैं तुमको विश्वासी मानकर एक बात कह रहा हूँ। किसी के भी सामने व्यक्त मत करना।”

“आप हम पर विश्वास रखें। कोई भी बात उधर-उधर नहीं होगी,” चाण्डालों ने कहा, “जो कार्य करवाना है अविलम्ब फरमाइए।”

मेठ ने अनिल की ओर उशारा करते हुए कहा, “यह भिखारी मेरा दुश्मन है। उसे मैं जीवित देखना नहीं चाहता। अतः दूर जंगल में या श्मशान-भूमि में उसे ले जाओ और मार दो। वापस निशानी के रूप में उसकी अगुली ले आना। उस कार्य की प्रगतिता पर मैं तुमको कोटि-कोटि बढ़ाईया दूँगा। एक-एक हजार रुपये भी उनाम के रूप में दूँगा। जन्दी जाओ। मावधानी रखना। काम पटुता में करना।”

रूपों की चमक में बड़ी शक्ति होती है। आकर्षण होना है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी उस चिन्तनी राटी पर फिमाव जाते हैं। कृत्याकृत्य भूल जाते हैं। चाण्डाल चले। अनिल के पास आगे बोले, “यह तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो बाजार में। अगर मिठाइयों में मुहं मीठा करना हो तो।” भूख में व्याकुल, दुःख में आवुल, मोटा बालक उन यमदूतों के साथ चला। पर कहा थी मिठाई? थी केवल उपर की मफाई? श्मशान-भूमि में पढ़े। अनिल का चिक्क जागृत हुआ। अरे! यह कहा बाजार? यह कहा पकवानों का मौका? यह तो निरा धोखा है।

चाण्डालों के दिल में दया के भाव कहा थे। चाकू निकाला गया। कत्ल के लिए उद्यत हुए। अनिल के वक्ष-स्थल पर जा बैठे। अनिल चिल्ला उठा। आँखों में मावन-भादों की झड़ी लग गई। तन-विहीन मरुती की तरह नटपने लगा। वचन-बीणा के तार अनद्वना उठे। “महानुभावों! मैं निर्दोष हूँ। अनाथ बच्चा हूँ, मुझे बचाइये। आपका महारा है, उपहार नहीं भूतूंगा।”

उसकी वरुणार्द्र चीन्कार में चाण्डालों के दिल डोल उठे। आत्म-ग्नानि में

मन भर गए, अनिश्चितता के सागर में गोते खाने लगे। क्या करे! दुधमुहें बच्चे की हत्या करना भयकर पाप है। इसके चमकीले चेहरे से आभास होता है, यह पुण्यवान् है। किस्मत वाला है, कैसे मारा जाए? परस्पर चिन्तन चला। विचारों में परिवर्तन आया।

चाण्डाल बोले, “भाई! डर मत, मारेगे नहीं। पर अगुली काटकर अवश्य लेंगे। हम तुझे जीवित छोड़ देंगे। पर इस नगर में कभी मत आना। अन्यत्र जहाँ इच्छा हो, तैयार हो जाओ, चाकू आ रहा है।”

अनिल की आत्मा कराह उठी, कौन सुने, बालक की हृदय-विदारक, दारुण पुकार? चाकू चला, अगुली कटी, खून की धारा वह चली।

चाण्डाल सेठ के घर आए और बोले, “आपने जैसा कहा था, वैसा ही करके आए है। यह लीजिए उसकी अगुली, दीजिए इनाम।”

सेठ बहुत खुश हुआ। चेहरा खिल उठा, कमल की भाँति। कामना साकार हुई। आँगी सुख से नींद। “चाण्डालो! तुम्हें कोटि-कोटि धन्यवाद, यह लो पुरस्कार।”

अनिल उष्ण सिसकिया लेता हुआ इधर-उधर भटक रहा था। सेठ शान्तिलाल कहीं जा रहे थे। उनका योग मिला, हृदय की तडप रखी। निराधार को आधार। वृक्षों की दीपक को तेल, डगमगाती नैया को पतवार, गिरते महल को खम्भा, बस, यही चाहिए, और कुछ नहीं।

शान्तिलाल ने उभे भाग्यशाली समझा। आश्वासन दिया, अपना पुत्र मानकर उभे घर ले गए। अब उसका पालन-पोषण वही होने लगा। अनिल का जीवन शान्ति के सौम्य वातावरण में व्यतीत होने लगा। माता-पिता के दुख को भूल गया। सेठजी के पुत्रों में वह दूध और शक्कर की भाँति एक रस हो गया। अनिल को कोई कह नहीं सकता कि यह सेठजी का पुत्र नहीं है। सेठजी ने पढाई की व्यवस्था की। कुछ ही वर्षों में अनिल पढ-लिखकर दक्ष बन गया। हर कला में निपुण। प्रकृति में सौम्य। वाणी में अमृत। वह किसकी मनोभूमि को आर्कषित नहीं कर सकता था। अडोसी-पडोसी भी उससे प्यार करते, घरों में बुलाते, मोहल्ले के लिए वह जादू बना। श्रद्धा-पात्र बना। उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसकी वरिमा, सर्वत्र फैलने लगी। कुसुम-पराग की भाँति। व्यापार में कुशल। व्यवहार में कुशल। आचार में कुशल। आस-पास के गावों व नगरों में अनिल की कीर्ति-पताका अनिल की भाँति फहराने लगी।

अनिल शादी योग्य हुआ। बड़े-बड़े सेठ साहूकार उनमें मन्वन्ध के लिए आने लगे। वह सेठ (सागरचन्द्र) भी आया। शान्तिलाल ने मिला और बोला, “मेरी लडकी मरनेश को आप देखें। मैं चाहता हूँ, आपके मुपुत्र अनिलकुमारजी के साथ

सम्बन्ध हो जाए।”

मागरचन्द्र के उत्कट प्रयत्नो पर अनिल का मन्वध निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। विभिन्न मिठाइयों की सुन्दर परिमल से माग मोहल्ला महकने लगा। घर की अभूतपूर्व मजावट के आगे इन्द्रमभा का सौन्दर्य भी मन्द-मा प्रतीत होने लगा। वारातियो को ठहराने नई डिजाइन का नया गेस्ट हाऊस। उनकी दैनिक आवश्यकताओं का अनुपम इतजाम, दूल्हे के लिए अलग आलीशान कमरा। जिसकी चमक-दमक मानो शीशमहल को भी परास्त कर रही हो। मेठ के दिन में आकाश की भाति उल्लास। घर में लक्ष्मी का निवास। व्यापार में दिनो-दिन विकास। एक ही प्रकाश 'सरलेश' खूब ठाठ-वाट से व्याह। दिल खोलकर खर्च करना।

शान्तिमान ने भी अच्छी-खासी तैयारी की। दूल्हे को आलीशान कपडो व बहुमूल्य आभूषणो में सजाया गया। वारात पहुँची। अपूर्व स्वागत। अपूर्व प्रबन्ध, अपूर्व माज-मज्जा। हर वाराती का दिल उल्लास के महासरोवर में डुबकिया खाने लगा। मन्वकी जवान पर “बहुत अच्छा-बहुत अच्छा, धन्यवाद-धन्य-वाद” के मुनहने उद्घोष। शुभ-मुहूर्त में अनिलकुमार की शादी सरलेश के साथ सम्पन्न हुई। मेठ मागरचन्द्र की कली-कली गिल उठी। दिल में नई उमंग। नई तरंग। नया रंग। सरलेश को सुपद सग मिला। धन्य है मेरी तकदीर को। धन्य है मेरी तदवीर को, धन्य है मेरे पीर को।

मेठ मागर ने मेठ शान्ति से कहा, मैं जवाई को घरजवाई बनाना चाहता हू। मेरे लक्ष्य नहीं। एत ही मन्वान यह सरलेश। उससे बड़ा मोह है, प्यार है। उसका विरह एक क्षण भी सह नहीं सकता। घर की देय-रेय। घर की जिम्मे-वारी। नाडो का वागेदार। अनिलकुमारजी को ही सभालना पडेगा। मैं बृद्ध.....।”

अनिलकुमार मसुराल में रहने लगा। जीवन की दुग्द घटिया सुग्द में परि-पत हो गई। नुकीले काटो का समय फूलो की कोमलता में परिवर्तित हो गया। पतझड का अवसान हुआ। नया वसन्त खिला। नया रंग मिला। सरलेश का मुहा-वना मग।

परन्पर श्रौटा का उपक्रम चालू था। महमा सरलेश की नजर अपने प्रिय पतिदेव की बटी हुई जगुनी पर पडी। नम्र शब्दों में पूछा, “यह जगुनी कैसे बटी ?”

अनित कुछ टालमटोल करता रहा। आँखें त्रिया-हट के सामने उसे अपना पिटाग खोलना ही पडा। आदि से जन्म तक की घटना बतानी ही पडी। अनीत की स्मृतिना ताजा हो उठी। हाय ! एक दिन यह , एक दिन यह . . . आकाश और पानाल जितना अन्तर . . . !

पुत्री पिता के पास पहुची। सहज भाषा मे बोली, “पिताजी! बाल्यावस्था से ही उनकी एक अगुली कटी हुई है। दिखने मे वह अच्छी नहीं लगती। अत कोई कृत्रिम अगुली लगवा दीजिए, जिससे हाथ की शोभा....”

सेठ चौंका। अनेको कल्पनाओ व आशकाओ से दिल भर उठा। वहम सताने लगा। “पुत्री! अगुली स्वत ही कटी थी अथवा किसी के द्वारा कटवाई गई थी? क्या तुझे समग्र वृत्तान्त की जानकारी है?” सेठ ने पूछा।

पुत्री ने कहा, “हा, पिताजी! सुनिये आदि से अन्त तक की कहानी।” उतावला होता हुआ सेठ बोला, “बेटी! क्या घटना है? जल्दी बोलो।”

पुत्री द्वारा समग्र वृत्तान्त की जानकारी प्राप्त होते ही सेठ अवाक् रह गया। दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। शरीर मे विजली कौंध गई। पसीने से तर हो गया। पागल मानव की भांति हक्का-बक्का-सा वह बोल पड़ा, “क्या यह .....वह .. भिखारी? हैं .. ?” इसी आवाज के साथ सेठ की आंखे सदा के लिए बन्द .. । घोर अन्धकार अन्धकार ही .. .. ।

लिखित लेख टलता नहीं, होनहार बलवान।

‘मुनि कन्हैया’ जगत मे, सुख दुःख कर्म प्रमाण।

सच्चाई का सम्मान

मुअत्तिल एम० पी० बशीधर गुप्त ने कहा—“लक्ष्मण सिंह! आज के जमाने मे झूठ का सहारा लिए बिना किमी भी क्षेत्र मे सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जो जितना चापलूस एव दगाबाज होगा उतना ही वह सफल होगा। आदर्श और ईमान सिर्फ मुह से कहने की बात है। जीवन चलाने के लिए कदम-कदम पर रुपये-पैसे की जरूरत पडती रहती है। अत अर्थार्जन के लिए समय-समय पर अन्याय का सहारा लिए बिना भी काम नहीं चल सकता। तुमको भी अधिक आदर्श एव ईमानदारी की बातें छोड़ देनी चाहिए। अवसर पर न्यायान्याय को नहीं देखकर अपनी स्वार्थ-सिद्धि करने के लिए जागरूक रहना चाहिए।”

लक्ष्मणसिंह बोला—(जरा चौककर) “साहब! आप ऐसे कैसे फरमा रहे है? आप पर तो सुरक्षण का बहुत बडा उत्तरदायित्व है। रक्षक ही जब भक्षक बन जायेंगे, तब भला सुरक्षा करेगा ही कौन? आपको ऐसे घृणित विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए। झूठ को चाहे जितना दबाकर रखा जाय, पर वह दब नहीं सकती। आखिर मे दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहता है। जालसाजी करना व धोखा देना बहुत बडा अन्याय है। जो कार्य सत्य के बल से हो सकता है, वह असत्य के बल से नहीं हो सकता। ऐसी मेरी आत्म-निष्ठा है।”

बगीधर ने कडक कर कहा—“लक्ष्मण ! तुम बहुत आदर्शवादी बन रहे हो, आदर्श के चक्कर में कहीं भूखा न मरना पड़े ? तुम जानते ही हो कि मुझपर रिश्वत लेने का जो मुकदमा चल रहा है, उसमें तुम्हें मेरे पक्ष में गवाह बनना है, तुम्हारा झूठ मुझे बचा लेगा और मैं वापस एस० पी० के स्थान पर बहाल होते ही तुम्हें मालोमाल कर दूंगा। मिपाही से तुम्हें थानेदार बना दिया जायेगा। क्या मैं जो कह रहा हूँ, उस वान को तुम गहराई में सोचोगे ? तुम्हें स्वीकार है ?”

एस०पी० की वाते सुनकर लक्ष्मणमिह के हृदय के भाव बदल गए, मन ही मन मोचने लगा—‘वस्तुतः एस० पी० माहव ठीक कहते हैं। क्योंकि जो जितना सदाचारी है, वह उतना ही दुखी है और जो जितना दुराचारी है, वह उतना ही सुखी है। तो फिर क्यों नहीं अवसर का लाभ उठाऊ ? घरवाली भी निरन्तर कान घाया करती है कि इतने कम वेतन में घरेलू खर्च भविष्य में कैसे चलेगा ? पुत्री विद्या भी विवाह योग्य हो रही है, क्या करना चाहिए ?’

उसके मुख को एक-एक देखता हुआ बशीधर बोला—“मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम अपनी गहराई में क्या मोच रहे हो ? तुम्हारी गवाही से मेरा पक्ष सचता हो जायगा और माय-माय तुम्हारी उन्नति का द्वार भी खुल जायगा।”

लक्ष्मणमिह—“तनिक मोचकर ही जवाब दूंगा क्योंकि यह सवाल ही ऐसा है।”

बशीधर—(कुछ गंभीर होकर) “लक्ष्मण ! क्या अभी तक सोचना बाकी पड़ा है ? मन की तो तारीफ है। ध्यान रखना, सब वयान मेरे पक्ष में ही होना चाहिए, अन्यथा तुम जानते हो, मैं तुम्हारा अफसर हूँ। जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ।”

बशीधर की धमकी सुनते ही वह घबड़ा गया। मन ही मन मोचा—‘क्या करूँ ? अब उधर गार्ड और उधर कुजा। ईमानदारी और मज्जाई रगू तो ये माहव नाराज हो जायेंगे और यदि उनके कहे अनुसार करूँ तो मज्जाई में हाथ धोना पड़ेगा।’ इसी उल्टे-धुन में उसने अपने घर की राह ली। विचलित एवं व्यथित-सा होकर घर में एक तरफ जाकर बैठ गया। उसका अन्तर्द्वन्द्व उसको कहीं टिकने नहीं देता था।

उसकी पत्नी ऊषा ने कहा—“आज एमें कैसा उदाम होकर बैठे हैं ? लगता है आप किसी चिन्ता में हैं ?”

लक्ष्मण—“मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है।”

ऊषा—“मैं भी तो मूढ़, क्या समस्या है ?”

लक्ष्मणमिह—‘क्या कहूँ ? एस० पी० माहव जनता का कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं करने। किसी का छोटे में छोटा काम भी निश्चयना होता है, तो वे पहले अपनी जेब का मुह खोल देते हैं। एक दिन वे रंगे हाथों पकड़े गये। कोई से

उनका केस चल रहा है। कल तारीख है। मुझे गवाह के लिए एस० पी० साहव मजबूर कर रहे हैं और साथ-साथ प्रलोभन भी दे रहे हैं कि तुझे धानेदार बना दूंगा। अब मैं सत्य साक्षी दू या असत्य ? इसी समस्या का समाधान नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ?”

ऊपा—“मैं अणुव्रत-परिवार की सदस्या हूँ। अणुव्रत जन-जन को नैतिकता का पाठ पढाता है। उनका आधार आत्म-सयम है। अणुव्रत में यह नियम है कि असत्य साक्षी नहीं देना। अतः मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप प्रलोभन के चक्र में न फँसकर सच्चाई और ईमानदारी पर अटल रहे। नैतिकता जीवन है। नैतिकता के अभाव में कोई भी अपना विकास नहीं कर सकता है।” ऊपा का यह सत्परामर्श सुन लक्ष्मणसिंह ने यह निश्चय कर लिया कि मैं असत्य साक्षी नहीं दूंगा।

दूसरे ही दिन कोर्ट के समय सभी वहाँ उपस्थित हुए। एस० पी० साहव ने लक्ष्मण को एक तरफ ले जाकर उसके कान में धीरे से कहा—“मेरी बात याद है ना ?”

न्यायाधीश के समक्ष केस की बहस प्रारम्भ हुई। प्रतिपक्षी वकील परस्पर अपने-अपने दाव-पेच लगाने लगे। गवाही के कटघरे में जब लक्ष्मणसिंह को खडा किया गया, तब एस० पी० को यह दृढ़ विश्वास था कि लक्ष्मण मेरे पक्ष में ही गवाही देगा और अवश्य ही मैं बरी हो जाऊंगा, परन्तु लक्ष्मणसिंह ने अपने वयान में वही कहा, जो सत्य था।

न्यायाधीश ने बहस समाप्त होने पर अपना निर्णय देते हुए श्री गुप्ता को रिश्वत लेने के अपराध में सात साल की कड़ी कैद और चार हजार रुपये दण्ड के सुना दिये।

सजा सुनते ही एस० पी० साहव का मुह उतर गया और आँखों में अधेरा छा गया। मन ही मन अनुताप करने लगे—“हाय ! यदि मैं भी अणुव्रत-परिवार का सदस्य होता और रिश्वत ले-लेकर घर नहीं भरता तो आज मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा धूलिमातृ क्यों होती और क्यों ऐसी दुर्दशा का शिकार बनता ? इतना पैसा, जो मैंने रिश्वत से बटोरा, मेरे क्या काम आया ? मुझे तो अपने जीवन के अमूल्य भाग को जेल के सीखचो में रहकर सडाना पड़ेगा और मेरे इस दुख में कोई साझेदार भी नहीं बनेगा।”

डी० आई० जी० श्री रामेश्वरलाल शर्मा ने लक्ष्मणसिंह की सच्चाई और ईमानदारी पर खुश होकर उसे पुलिस-सर्व-इन्सपेक्टर बना दिया।

वार्षिक पारितोषिक के अवसर पर स्वयं राष्ट्रपति द्वारा उसकी प्रामाणिकता और सच्चाई की सराहना की गई और उसे पुलिस की विशिष्ट सेवा का पदक

प्रदान किया गया।

मन्त्र मार्ग नमार मे, मत्य बडा बलवान
'मुनि कन्हैया' मत्य मे, मिलता अति सम्मान ॥

धन और मन

घड़ी में दम बजे थे। महेश ने अपने परम मित्र सुरेश से कहा—“कल मुहुर्त अच्छा है, कामाने-खाने के लिए परदेश जाने की सोचता हूँ।” सुरेश ने कहा—“महेश! मैं भी तेरे साथ चलूँगा, मुझे भी व्यवसाय करना है।”

दोनों ही ब्रीकानेर-मेल में दूसरे दिन रवाना हो गये। पूर्व निर्णीत नगर में पहुँचे। दोनों ने अलग-अलग व्यापार किया। महेश भाग्यशाली था, स्वल्प समय में ही लाखों रुपये कमा लिए। सुरेश ने भी धनोपार्जन करने के लिए काफी उद्योग किए, किन्तु सफलता नहीं मिली। व्यापार करते-करते थक गया। आखिर निराश हो उमने स्वदेश वापस जाना ही श्रेयस्कर समझा। ऐसा विचार कर वह महेश के पास गया और बोला—“महेश! मैं तो कल घर जा रहा हूँ। भाभी के लिए कुछ भेजना हो, तो भेज दो।”

महेश—“मित्र! घर पर कुशल समाचार कह देना कि मैं अभी देश नहीं आ सकूँगा। व्यापार में उतारा हुआ हूँ, कमाई भी अच्छी हो रही है। यह एक हीरा तुम्हारी भाभी के लिए भेज रहा हूँ, उन्हें दे देना और कह देना कि उसे सम्हाल कर रखें। व्यापार समेट कर मैं भी शीघ्रातिशीघ्र आने का प्रयास करूँगा।”

मित्र का सन्देश व हीरा लेकर सुरेश ने अपने देश की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उसके मन में लोभ जागा और हीरे को हजम करने की कुबुद्धि उत्पन्न हो गई। मन ही मन सोचने लगा—‘हीरा बहुत कीमती है, उसको दवाकर रख लूँगा तो जीवन सुखी बन जायेगा। मित्र ने जब हीरा दिया था, तब कोई भी नहीं था, किन्ती की भी गवाह साज नहीं है। उस अवसर का लाभ उठाना ही चाहिए।’ आखिर घर पहुँचा। उस कीमती हीरे का अपनी निजोगी में रख दिया। महेश को धर्म-पत्नी को पता लगा कि सुरेशजी परदेश में जा गये हैं, अब वह कुशल-सवाद लेने के लिए उनके घर गई और कहा—“आप अपने ही कैसे जा गये? अपने मित्र को साथ नहीं लाए?”

सुरेश ने कहा—‘भाभी जी! वह बड़ा ही लोभी है, कमाई बहुत ही अच्छा हो रही है, किन्ती भी उसकी लान्मा दिनोदिन बढ़ती ही जाती है।’

महेश की घरवाणी ने पूछा—“अच्छा, यह तो बताओ उन्हान में क्या भेजा है?”

सुरेश—“क्या कहूँ ? वह लोभी आपको क्या भेजेगा ? कुछ भी नहीं भेजा है उसने ।”

महेश की पत्नी शकुन्तला अपने पति के कुशल समाचार सुनकर घर चली गई । इधर कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात् महेश व्यापार समेटकर घर पहुँचा । शकुन्तला को बहुत प्रसन्नता हुई । हाथ जोड़कर विनय-भाव से बोली—
“प्राणेश ! बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ, आपने तो मुझे एकदम ही भुला दिया । अपने मित्र के साथ भी आपने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा ।”

महेश ने कहा—“तुम्हारे लिए सुरेश के साथ हीरा भेजा था न ?”

शकुन्तला—(आश्चर्य से) “कौन-सा हीरा ? मुझे तो नहीं मिला ।”

महेश—“क्या सुरेश मिलने के लिए घर नहीं आया था ?”

शकुन्तला—“वे तो घर नहीं आये, मगर मैं आपके कुशल समाचार पूछने के लिए उनके घर गई थी । मैंने पूछा भी था कि क्या कुछ भेजा है ? उन्होंने कहा—
“कुछ भी नहीं ।”

महेश ने सोचा—सुरेश का मन पलट गया है, मन मे बेईमानी आ गई है, हीरा उसी ने हजम कर लिया है । दूसरे दिन वह सुरेश के घर गया ।

सुरेश ने कहा—“भाई महेश ! कब आए ?”

महेश ने कहा—“कल ही पहुँचा हूँ ।”

सुरेश—“स्वास्थ्य तो अच्छा है ? शरीर काफी दुर्बल प्रतीत होता है ।”

महेश—“मित्र ! ठीक ही है, किन्तु बताओ वह हीरा कहा है ?”

सुरेश—“मैंने भाभीजी को दिया था ।”

महेश—“वह कहती है कि मुझे तो नहीं मिला ।”

सुरेश—(आखें लाल कर) “मित्र ! स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए । वह झूठी है, मुझे चोर बनाती है । हाय ! ऐसा पता होता तो मैं हीरा लाता ही क्यों ?”

आखिर महेश हाकिम के पास पहुँचा । सारी घटना से हाकिम को अवगत किया । हाकिम ने कहा—“क्या कोई साक्षी है ?”

महेश—“मैंने तो हीरा विश्वास पर ही दिया था, मुझे यह भरोसा नहीं था कि सुरेश धोखा देगा ।”

हाकिम ने सुरेश को बुलाकर कहा—“महेश ने तुम्हारे विषय में इस प्रकार शिकायत की है, हीरा है तुम्हारे पास ?”

सुरेश ने कहा—“परदेश से आते ही मैंने भाभीजी को दे दिया था । इसके गवाह भी मौजूद हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ ।”

हाकिम ने गवाह बुलवाये । चार पेशेवर गवाह उपस्थित हुए । हाकिम के

घुड़ने पर चारों ने कहा—“हम लोगों के सामने सुरेशजी ने महेगजी की पत्नी को हीरा दिया था। हम ईश्वर की शपथ खाकर कहते हैं कि सुरेशजी बिल्कुल मन्ने हैं।” हाकिम ने चारों को अलग-अलग बुलाकर कहा—“तुमने हीरा तो देखा ही है, उसके बराबर के आकार का एक-एक पत्थर लाओ।” चारों घबड़ाए, अब पोल खुलेगी। चारों ने सोचा—हीरा बहुत कीमती होता है, कुछ बड़ा ही होगा। चारों ही भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के पत्थर उठा लाए, जो कि एक-दूसरे से काफी बड़े-छोटे थे।

हाकिम ने चारों पत्थर अपने पास रख लिए और आदेश दिया कि चारों के बच्चे लगाए जाएं। यह सुनते ही चारों कापने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि अगर थोड़े से पैसों के लोभ में न पड़े होते तो आज यह विषम समस्या क्यों पैदा होती? अब तो मर्त्य का ही महाराग लेना पड़ेगा। गिडगिडाकर बोले—“साहब! हमने तो क्या हमारे बाप दादाओं ने भी हीरा नहीं देखा। हम तो लालच में फसकर दूरी गाड़ी देने आए हैं।”

सुरेश ने आशोचपूर्णक कहा—“हाकिम साहब! कुछ भी हो, हीरा मेरे पास नहीं है, मैं सिन्हात मन्ना हूँ, आप विश्वास करें।”

हाकिम ने उसी समय आदेश दिया कि उसको नगा करके कोठे लगाए जाएं तथा उसकी प्रेयजती भी जाएं।

न्यायाधीश ने उस कथन मात्र में ही बेचारे सुरेश की तो गिट्टी-पिट्टी गुम हो गई, और अपनी जेब में छिपे हीरे का निकालकर न्यायाधीश की मेज पर रख दिया।

हीरे को तो मित्र ने, छुपा लिया तत्काल।

आखिर न्यायाधीश ने, किया न्याय मुविशाल ॥

विलासिता के चक्रव्यूह में

विमला का सुखी जीवन हमेशा में तिरण समाप्त हो चुका था। उसके युष्ठी के दिन अपने प्रियन्म की चिता के साथ ही जन गये थे। उसके हृदय में दुःख का तूफान गह-गह उभर रहा था। मगर इतने ही दुःख में छुटकारा कहा? उमता दिन उस समुद्र दृश-दृश हो गया, जब रामदास ने जाकर कहा कि लाता बुधराग जान्ना की मादी अपने पुत्र में नहीं करेंगे।

विमला निरक्ती हृष्टे कहीं है—“पण्डितजी! उनके द्वारा तय किए गए हम सम्बन्ध को क्यों और किसलिए टुकराया जा रहा है, आखिर वे क्या चाहते हैं?”

रामलाल—“बहिन ! रो मत, सम्भवत लाला बुधराम यह सोचते होंगे कि लाला वल्लीराम की तो मृत्यु हो गई है, अब हमे विशाल सम्पत्ति, जो दहेज के रूप मे मिलने वाली थी, कौन देगा ?”

विमला—“पण्डितजी ! लक्ष्मी भी तो लाजाजी के साथ ही साथ रूठकर चली गई, मै अब क्या करू ? सयानी लडकी है। इसका सम्बन्ध तो करना ही होगा।”

रामलाल—“बहिन विमला ! इतनी चिन्ता मत करो। सम्बन्ध बहुत मिल जायेगे, घबराओ मत। इस कार्य के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। मुझे आशा है कि इस भार से तुमको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी।”

रामलाल विवाह-शादी करवाने के लिए एक अच्छा दलाल था। उसकी सारी जिन्दगी इसी दौड-धूप मे व्यतीत हुई थी। वह मूढुभाषी, चालाक तथा बात बनाने मे बडा ही दक्ष था। इसी से उसकी आजीविका चलती थी।

रामलाल को पता था कि लाला दयालीराम की दूसरी पत्नी का अभी देहान्त हुआ है। उसने सोचा कि अगर उनको समझाया जाए, तो सम्भव है वे मान भी जाएंगे तथा मुझे भी अच्छा खासा इनाम मिल जाएगा। इन्ही विचारो को लिए वह लाला दयालीराम के गाव की ओर चल पडा।

लाला दयालीराम अपने कमरे मे उदास बैठे थे। मुख-मण्डल की चमक निस्तेज बन रही थी। वे चिन्ता के अपार पारावार मे गोते लगा रहे थे। हक्के-वक्के मनुष्य की भांति आखे फाड-फाडकर इधर-उधर ताक रहे थे। मन ही मन कहने लगे—“हाय ! अब मेरा जीवन किस रूप मे व्यतीत होगा ? कौन अबोध बच्चो की देखभाल करेगा ?” इतने मे ही पण्डित रामलाल वहा आ गया। लालाजी को नमस्कार करते हुए बोला—“लालाजी आज तो आप बडे उदास दीख रहे है कहिए क्या बात है ? कौन-सी चिन्ता सता रही है ?” दयालीराम—“क्या कहू, रामलाल ! जवसे बच्चो की मा मरी है, तभी से मुझे इस चिन्ता ने परेशान कर रखा है कि कौन इनका लालन-पालन करेगा।”

रामलाल—“लालाजी ! इसमे चिन्ता की क्या बात है ? आप शादी क्यों नही कर लेते ?”

लालाजी—“शादी ! इच्छा तो है, मगर तुम ही बताओ कि इस अवस्था मे अपनी लडकी कौन देगा ? तिस पर यह समाज क्या कहेगा ?”

रामलाल—“आप धनी व्यक्ति हैं, धन के सहारे प्रत्येक कार्य किया जा सकता है तथा आपकी नवके साथ अच्छी मेल-मुलाकात भी है। छोटे-बडे राजकर्मचारी आदि सभी आपके हाथ के खिलौने हैं। समाज के भी आप कर्णधार है, सभी आपको ऊंची नजरो से देखते है, तो फिर किसकी शक्ति है कि आपकी आलोचनां

करे। आपको घृणा की दृष्टि से देखे।”

दयालीराम—“मगर.....?”

रामलाल—“मगर-वगर कुछ नहीं, लालाजी! आज-कल तो माठ-साठ वर्ष के बुद्धो के भी विवाह होते हैं, फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? अवस्था भी कोई खास नहीं है।”

अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, घृत की आहुति का मौका मिल गया। दयालीराम ने कहा—“आप आ गए हैं और इतना कह रहे हैं, तो मैं आपका आग्रह टालना अच्छा नहीं समझता हूँ।” ऐसे वातों ही वातों में कान्ता का सम्बन्ध दयालीराम के साथ तय हो गया। जब वासना की आग धधक रही हो, तब मनुष्य को कृत्याकृत्य का भान नहीं रहता है। तृष्णा की आग भी उचित अनुचित नहीं देखती। दयालीराम का हृदय-कमल कमल की भाँति खिल रहा था। लालाजी ने रामलाल को भेटस्वरूप एक हजार रुपये देकर विदा करते हुए कहा कि आप जैसे ही मज्जन दूसरों की चिन्ता को खुशी में परिवर्तित कर सकते हैं।

उचित पुरस्कार प्राप्त होने से रामलाल का मुख-मण्डल विकसित हो रहा था, चेहरे पर अद्वितीय चमक थी। पंडितजी प्रसन्न मुद्रा में विमला के घर पहुँचे।

विमला उनकी प्रसन्न मुद्रा देखकर बोली—“रामलालजी! आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है?”

रामलाल—“जिस लक्ष्य को लेकर गया था, उसे पूरा करके आया हूँ।”

विमला—“क्या कान्ता का सम्बन्ध तय हो गया?”

रामलाल—“हाँ, अभी-अभी तय करके वही से आ रहा हूँ। लाला दयालीराम, जो बड़े अमीर हैं, धन-धान्य, नौकर-चाकर, सबसे सम्पन्न हैं, प्रतिष्ठा भी अच्छी है, करीब ३५ वर्ष की आयु है। उनके साथ कान्ता सुख से जीवन व्यतीत करेगी। कान्ता के लिए घर व वर दोनों ही उचित हैं, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। फिर हमें दहेज भी नहीं देना होगा।” परिस्थिति मनुष्य से सबकुछ करवा सकती है। विमला डम समय लाचार थी। उसके पास अपनी कन्या को दहेज देने के लिए धन न था। विवशता में उसे यह सम्बन्ध स्वीकार करना ही पड़ा।

कुछ ही दिनों में कान्ता का विवाह दयालीराम के साथ हो गया। वह मायके से विदा हो ससुराल पहुँची। हवेली की चमक-दमक, नौकरों का ठाठ-वाट और पति का वैभव देखकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। किन्तु जब पतिदेव के झुरियों भरे चेहरे पर नजर पड़ी, तो उसका मन अवसाद से भर गया। दो पुत्र क्रमशः १६ व ७ वर्ष की आयु के, दो पुत्रियाँ क्रमशः १० व ४ वर्ष की। यह सब देखकर कान्ता के हृदय में उथल-पुथल मच गई। वह सोचने लगी कि मेरे जीवन

के सब सुन्दर स्वप्न शेष हो गये। यह क्या हुआ ? अच्छा तो यही होता कि मैं भी अपने पिता की तरह इस दुनिया से चली जाती।

उसने भावी निराशामय जिन्दगी में प्रवेश करने की अपेक्षा अपनी जीवन-लीला को समाप्त करना अधिक श्रेयस्कर समझा। शादी की प्रथम रात्रि, अमा-वस्या के सघन अन्धकार में परिणत हो गई। दुनिया निद्रा-मग्न थी, सन्नाटा छाया हुआ था। कान्ता विछौने से उठी और अपने बाग में बने कुए की शरण ली। पानी की तरलता में उसके प्राणों का रस धुल गया। देह पानी की सतह पर कमल की भाँति तैरने लगी।

दयालीराम की सहसा आँखें खुली। कान्ता को न देखकर वे हक्के-बक्के हो गये। अरे, यह क्या ? कान्ता कहीं चली गई ? वे विछौने से उठे, कान्ता को सब जगह खोजा, लेकिन कान्ता नहीं मिली। अन्त में खोजते-खोजते जब कान्ता की प्राणरहित देह को कुए में पानी पर तैरते देखा तो उनका कलेजा काप गया। मुख पर विषाद की रेखाएँ उभर आईं, अपने आपको घृणा की दृष्टि से देखने लगे। दुख की असह्य पीड़ा से उनका हृदय चीख उठा—“अरे दयालीराम ! धिक्कार है तेरे जीवन को, तेरी बुद्धि-हीनता को और वासना की अनुरक्ति को, जिसने तुझको इन वृद्धावस्था में भी विलासिता के चक्रव्यूह में फसाकर, इस जघन्य कुत्सित कार्य का निमित्त बनाया।”

“हाय ! इस बुढ़ापे में तू विवाह न करता तो आज यह बालिका अपनी अमूल्य जिन्दगी को इस तरह नष्ट करने के लिए प्रेरित क्यों होती और क्यों इस मानव-हत्या के जघन्य पाप का तू भागी बनता, क्यों इज्जत और प्रतिष्ठा का काला धक्का लगता, किन्तु अब क्या ?”

विलासिता के व्यूह में, फसता नर नादान।

कर शादी वृद्धत्व में, पाता कण्ठ महान ॥

५ झूठा इल्जाम

लाला भगवानदास बहुत बड़ा व्यापारी था। लाखों रुपयों का लेन-देन करता था। नीतिज्ञ एवं विश्वासी होने के साथ-साथ वह बड़ा शीतल एवं गम्भीर था। किसी बान की उम्मे चिन्ता नहीं थी, किन्तु सन्तान नहीं होने में वह बापी व्यथित-नाराहता था। भाग्य ने पलटा खाया और सन्तानोत्पत्ति का शुभ मन्त्र नजदीक जानें लगा, किन्तु बाल की गति बड़ी बलवान होती है, उसके सामने सभी शक्ति-नाशक हैं। बड़े-बड़े शूरवीर योद्धा भी उसमें परास्त हो जाते हैं। सन्तानोत्पत्ति के दस दिन पूर्व ही वह अचानक बाल-बदलित हो गया। उनकी पत्नी के वक्षस्थल

पर भयानक वज्र-पात हो गया। वह उदर-पीडा से छटपटाती रही और अपनी तकदीर को कोसने लगी। हाय ! मेरे कैसे कर्म उदय मे आये, मैं कैमी हनभागिन नार। पति की अन्तिम क्रिया मे भी सम्मिलित न हो सकी। आस-पाम की मित्रया ने आकर उसको सात्वना दी।

कुछ ही समय पश्चात् उसके वच्चा हुआ। गुलाब के फूल की तरह कोमल और कामदेव की तरह सुन्दर, लेकिन माता पच्चीस दिन भी अपने मुकोमल अगज को दूध नही पिला पाई कि पति के शोक मे वह भी सदा के लिये समार मे विदा हो गई।

लाला भगवानदास का छोटा भाई लाला मोहनदास बड़ा समझदार था। नगर मे भी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसने उस अनाथ वच्चे (रमेश) को अपनी ही मन्तान समझकर तन, मन ओर धन से उसका लालन-पालन किया। रमेश बडा हुआ। पढ़ने मे भी बहुत होशियार था। हर कक्षा मे प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होता था। मोहनदाम का रमेश पर बहुत स्नेह था। अपने वच्चो से भी बढकर उसकी मव तरह ने निगाह रखता था। उसकी पत्नी पुष्पलता पति के इस व्यवहार से मन ही मन झुल-सती थी। उसे जेठ का पुत्र निरा जहर जैसा कडवा लगता था। हर समय किसी न किसी वहाने से रमेश को डाटने की सोचती ही रहती थी, किन्तु पति के आगे उसका तनिक भी जोर नही चलता था। फिर भी कभी-कभी तो वह पति से झगडा कर ही लेती और मुख से अनर्गल एव घृणित शब्द बोल देती—“पतिदेव ! आप तो केवल रमेश की सार-सम्भाल मे लगे हुए हैं। बाहर से आते ही पूछते हैं कि रमेश कहा है ? रमेश कहा है ? पर कभी अपने वच्चो की भी सार-सम्भाल लेते हैं ? वे क्या पढते हैं ? किसी की सगति मे समय लगाते हैं ?”

मोहनदास—“देख, रमेश को पराया वच्चा नही समझना चाहिए, अपना ही है।”

पुष्पलता—(क्षीकती हुई) “कहा है अपना ? यह तो जिठानी का आत्मज है। जरा ध्यान रखना आप, इसे अपना मत समझ लेना। यह रमेश बडा चालाक है। धूर्त है। कही आपको धोखे मे न डाल दे।”

मोहनदास—“कैसी ऐसी फिजूल की बाते कर रही हो ? रमेश बडा अच्छा लडका है। स्वभाव का सरल एव सुशील है। पढाई मे भी हर वर्ष फर्स्ट आता है। कभी फेल नही होता। गरीब का वच्चा सदा मेहनत और फिक्र से पढता है। सुरेश और नरेश को देखो। कितनी बार फेल हो गए हैं, इन्हे पढने की फिक्र नही है। दिन-दिन हरामी होते जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे लाड-प्यार का फल है। वच्चो के निर्माण मे माता का बहुत बडा उत्तरदायित्व होता है।”

पुष्पलता—“रहने दो ऐसी टिप्पणी। औरो को दिया करो। क्या आप पर

उत्तरदायित्व नहीं है ? पराये बच्चे के लिए जीवन लगा रखा है । खुद के बच्चों के लिए एक मिनट भी खर्च नहीं करना—यह कहा का न्याय है ?”

मोहनदास—“खैर, तुम जो कहती हो शायद ठीक ही होगा । किन्तु मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है । सम्भवत बीस-पच्चीस दिन लगेंगे । सब बच्चों को अच्छी तरह रखना ।”

पुष्पलता के मौज बन गई । बात-चात पर रमेश को दुत्कारने लगी—“जा, यह पापी कैसा जन्मा है ? जन्मते ही मा-बाप को खा गया । ऐसो का मुह देखना ही पाप है । अपनी इस शक्ल को लेकर निकल जा घर से । मेरे बच्चों के साथ ज्यादा न बैठना, न खेलना । कहीं तेरी सगति से विगडन जाए ।”

जब यह तेरी-मेरी की बात आई तब रमेश को पता लगा—यह मेरी मा नहीं है, चाची है । मन ही मन में सिसकता हुआ वह विचार कर रहा है कि चाचाजी तो मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे स्नेह-भरी दृष्टि से देखते हैं, किन्तु चाचीजी का हृदय तो बड़ा कठोर है । कदम-कदम पर वे तो डाटती रहती है । हाय ! ऐसे कैसे निकलेंगे दिन ? क्या करू ?

पुष्पलता ने कहा—“मन ही मन में क्या कर रहा है कुड-कुड ? क्या मुझे डराने के लिए ? मैं किसी से डरने वाली नहीं हू । तेरे को करना है, सो करले ।”

रमेश—“चाचाजी मैं एक अनाथ लडका हू । मुझे आपके सिवाय और किसी का भी सहारा नहीं है । चाचाजी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं । सुधा-भरी शीतल नजर से मुझे निहारा करते हैं आप इतनी कठोर क्यों है ? अनाथ पर दया रखनी चाहिए ।”

पुष्पलता—“वृथा बकवास न कर, भूख लगी है तो खाना खा ले ।”

एक दिन पुष्पलता गुसलखाने में स्नान करने के लिए गई, वहा हार भूल गई । इधर-उधर सारा घर टटोल लिया, बच्चों से पूछताछ कर ली, किन्तु हार नहीं मिला । आखिर उसके मस्तिष्क में आया, हो न हो यह रमेश धूर्त है, चालाक है । इसने कही न कही हार को छिपा दिया है । वह इस ताक में थी कि रमेश की कोई गलती पकड़ी जाए । समय मिल गया । झट रमेश को बुलाया और जोर में तल-कारते हुए उसने कहा—“धूर्त ! आज मेरा हार खो गया है । क्या तूने लिया ?”

रमेश—(हाथ जोड़कर नम्र भाव से) “नहीं लिया, अभी तक मैंने देखा ही नहीं कि आपका हार कैसा है ?”

पुष्पलता—“हा मैं जानती हू । तू बड़ा मीठा बोलता है । अनि भक्ति दिखाना है । किन्तु “अति भक्ति चोर लक्षण” अनि भक्ति करना चोर का लक्षण है । सच-सच बोल, नहीं तो आज मारे बिना नहीं छोडूंगी । मुझे तो विश्वास है, तेरे सिवाय और कोई नहीं है हार लेने वाला ।”

रमेश—“अनाथ बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाना महा भयकर पाप है। मैं मेरे हृदय से कहता हूँ, भगवान् की साक्षी से कहता हूँ, मैंने हार नहीं लिया।”

पर पुष्पलता कहा मानने वाली थी, उसको क्रोध का नशा चढा हुआ था, पिशाचिनी की तरह विकराल रूप धारण कर हाथ में डण्डा लेकर रमेश को जोर-जोर से पीटने लगी। शरीर से खून निकलने लग गया, पर उसके हृदय में दया कहा थी? आखिर बड़ी मुश्किल से आचल छुड़ाकर रमेश चिल्लाना हुआ घर में भाग चला। धैर्य का बाध टूट गया। आँखों में आँसुओं की धारा बह चली। ‘धक्कार है जीवन को अब कब आएगी मौत?’ आखिर दुःख करता-करता तालाब में जाकर गिर गया और ससार से सदा के लिए आँखें बन्द कर ली।

सन्ध्या के समय लाला मोहनदास जब घर आया, तब पुष्पलता घबराती हुई आई और पति से बोली—“क्या कर दिया आपके रमेश ने? मैंने तो पहले ही कहा था, इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। जरूर रमेश का हममें पुराना वैर है, नहीं तो वह इस तरह बदला नहीं लेता।”

मोहनदास—“क्या बात हुई, सुनाओ तो सही। या यूँ ही बक-बक किए जाओगी।”

पुष्पलता—“क्या कहूँ? उसने तो मेरा सर्वस्व लूट लिया। हमारा घर बर-बाद कर दिया।” पुष्पलता छाती पीट-पीट कर रोने लगी।

मोहनदास—“बात तो कुछ बताओगी नहीं, बस गला फाड़े जाओगी। क्या नुकसान कर दिया रमेश ने?”

पुष्पलता—“मेरा हार गुम हो गया, घर का कोना-कोना छान लिया, हार नहीं मिला। मुझे निश्चित ही लगता है कि हार रमेश ने लिया है। मैंने उसे मारा, पीटा, काफी ललकार भी लगाई, किन्तु वह धूर्त सच बोलने वाला कहा था?”

मोहनदास—“तुम्हारे स्वभाव में अभी तक परिवर्तन नहीं आया। बिना मतलब दूध-मुँहे बच्चे पर इल्जाम लगाती हो। रमेश बड़ा ईमानदार है। वह कभी भी ऐमा कार्य नहीं कर सकता। रमेश कहा है?”

पुष्पलता—“मुझे क्या पता रमेश कहा है? आप करते फिरें अब उसकी तलाश।”

इतने में ही मा-मा कहता हुआ नरेश आया और बोला—“यह लीजिए हार। मैं अभी गुसलखाने में गया था, वहाँ एक तरफ पड़ा था।”

मोहनदास—“देख लिया, बेचारे अनाथ बालक पर झूठा कलक देती हो। भूलने का स्वभाव तो खुद का, दोष देना दूसरे को। वह बेचारा मा के बिना इस घर में पला, उसने इस घर को अपना घर समझा, पर तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। हार मिल गया, लेकिन कुमार कहा मिलेगा?”

लालाजी उसकी खोज में चल पड़े। गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले की छानवीन कर ली, किन्तु रमेश नहीं मिला। आखिर तलाश करते-करते तालाब में उसकी लाश मिली। उस शव को घर लाया गया।

लाला मोहनदास के दुःख का पार नहीं रहा। चेहरे पर कालिमा छा गई। पुष्पलता भी हक्की-बक्की-सी कुछ क्षण मूर्तिवत् खड़ी रही। आखों से टप-टप पानी गिरने लग गया। अपने कृत दुष्कृत पर पश्चात्ताप करने लगी—“हाय! मैं डायन हूँ। मैंने अपने रमेश को खा लिया। यदि मैं यह झूठा इल्जाम नहीं देती, तो आज यह शव क्यों.....?”

अन्य व्यक्ति के शीष पर, देता जो इल्जाम।

वह नर बन सकता नहीं, जन श्रद्धा का धाम ॥ ✓

ईर्ष्या

चन्द्रकान्त और सूर्यकान्त दोनों ही श्यामलाल के पुत्र थे। दोनों बड़े मुशील थे। दोनों की पारस्परिक सोहार्द-सौरभ से जाम-पास का मारा मोहल्ला महक रहा था। लालाजी भी अपने प्रिय पुत्रों का मेल-मिलाप देखकर अपने आपको धन्य समझते थे। अचानक ही लालाजी काल-कवलित हो गये और घर का समस्त उत्तरदायित्व उनकी पत्नी के कंधों पर आ पड़ा। सम्पन्न घर एव पढी-लिखी लडकिया देखकर माता ने दोनों ही पुत्रों की शादी कर दी। बड़े भाई चन्द्रकान्त की धर्मपत्नी मनोरमा स्वभाव से बड़ी कर्कशा एव लडाकू थी। देवरानी और जिठानी में पारस्परिक मधुर-व्यवहार व प्रेम की अपेक्षा निरन्तर आग मुलगनी थी। अशान्ति के काले-कजरारे सघन बादलों से सारा घर तिमिराच्छादित जैसा रहता था। मनोमालिन्य तीव्र गति से इतना आगे बढ़ा कि एक-दूसरे का मुह भी देखना नहीं चाहती थी।

कछ ही समय बाद सूर्यकान्त के पुत्र व एक पुत्री पैदा हुई। देवरानी आभा को पुत्रवती देखकर जिठानी मनोरमा के हृदय में ईर्ष्या का दावानल द्विगुणित होने लगा। मन ही मन में अनेको सकल्प-विकल्पों की उताल तर्गों तरंगित होने लगी—यह सूर्यकान्त टुकान पर काम करने वाला तो एक है और इसके खाने वाले चार हो गये। वस्तुतः दोनों बच्चे उसकी आखों में खटवने लगे। अन्तर्मन में जलन पैदा हो गई और नीखे-नीखे वचन तीरों में देवरानी आभा के मानस को धमका दीं गये लगी।

अर्द्धांगिनी मनोरमा की अतिष्ठ शिक्षा के कारण चन्द्रकान्त की विचारधारा

भी बदल गई और मानस में कड़वापन पैदा हो गया। सूर्यकान्त को समय-समय पर वह कुरेदने लगा और छोटे-छोटे विषयो पर भी झड़प होने लगी। दोनों के उस अटल सम्बन्ध, अकाट्य प्रेम के बीच एक अभेद्य दीवार खड़ी हो गई। छोटे भाई के बच्चो को देखकर उसकी आखो में रक्त-प्रवाह प्रवाहित होने लग गया। कदम-कदम पर तू-तू और मैं-मैं के बुरे शब्दो से अधर प्रकम्पित होने लग गये।

एक दिन चन्द्रकान्त ने रोप-भरी वाणी में कहा—“सूर्यकान्त ! मैं तुझे साथ रखना नहीं चाहता, तेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। निकल जा मेरे घर से।” कठोर शब्दो की तर्जना देते हुए उसको कुछ भी सम्पत्ति दिये बिना घर से निकाल दिया।

सूर्यकान्त की आखें डबडबा आईं, हृदय पर वज्रपात हुआ। मानसिक विचार सारणी में उथल-पुथल का ज्वार आने लगा। क्या करूँ? कैसे होगा जीवन-निर्वाह? आखिर दोनों बच्चो और स्त्री को लेकर पड़ोसी के घर में किराये पर रहने लग गया। वैभव के अभाव में दुकान तो कर ही नहीं सकता था। तेल, गुड, साबुन आदि अनेको चीजे आस-पास के छोटे गावों में ले जाकर प्रतिदिन बेचा करता था। उस नैरन्तिक स्वल्प कमाई से परिवार का भरण-पोषण करने लग गया। ‘हर रोज कुआ खोदना और हर रोज पानी पीना’ इसी कहावत को चरितार्थ करता हुआ वह क्रमशः अपने व्यापार में विकास करने लगा। वह इतना स्वाभिमानि था कि समय पर भूखा रहना उसे मंजूर था, परन्तु बड़े भाई से याचना करना उसे स्वीकार नहीं था।

एक दिन सूर्यकान्त तो विक्रय-सामान लेकर कोई गाव गया हुआ था। इधर घर में आटा न होने के कारण बच्चे क्षुधा से पीड़ित हो रहे थे। रोटी-रोटी की आह भरी करुण पुकार से धरा और आकाश एक हो रहे थे। करुण क्रन्दन देखकर मा से रहा नहीं गया। सकुचाती हुई वह बड़े भाई के घर गई और विनम्र शब्दो में कहा—“सासूजी ! बच्चे विलख रहे हैं। प्यासी मीन की भाँति तडप रहे हैं। घर पर आटा विलकुल नहीं है। कम से कम चार रोटी का आटा दे दीजिए, कल ही वापस लौटा दूँगी। भूख मैं सह सकती हूँ, पर बच्चे नहीं।”

सास ने कुछ आटा दिया। छोटी बहू की कामना क्रियान्वित हुई, दौड़ी-दौड़ी घर आई और रोटियाँ पकाने की क्रिया प्रारम्भ की, बच्चो के कुछ जी में जी आया। आशावान् बने। अब तो अवश्य ही क्षुधाग्नि शान्त होगी।

सूर्यकान्त के अलग हो जाने पर भी चन्द्रकान्त की ईर्ष्याग्नि शांत नहीं हुई थी। प्रत्येक कार्य में वह उसकी अवनति चाहता था। आखो में रजकण की भाँति इसके दोनों बच्चे खटकते ही थे। अचानक घर आया और जब अपनी पत्नी द्वारा यह विदित हुआ कि देवरानी आटा माग कर ले गई है, एड़ी से चोटी तक लाल-

पीला होकर धम-धम करता हुआ वह क्रोधी सूर्यकान्त के घर जा पहुँचा।

आभा खाना पका रही थी, सिकी हुई एक रोटी वच्चो की थाली में थी, दूसरी तवे पर, तीसरी अगारो पर और चौथी रोटी का आटा कठीती में था। इतने में वह (चन्द्रकान्त) बकवास करता हुआ मन ही मन में कुड़-कुड़ करता हुआ वच्चो की थाली में पड़ी हुई रोटी के टुकड़ों को, कच्चे आटे को तथा सिकी और अधसिकी रोटी को लेकर दौड़ आया। घर से बाहर आकर उसने सारा सामान कुत्तो को डाल दिया। जोर-जोर से बकने लगा—“कुत्ते भले ही खा जाए पर भाई के परिवार वालों को नहीं खाने दूँगा।”

इस असह्य अपमान और हृदय चीरने वाली दुत्कार से छोटे भाई की पत्नी का हृदय टूक-टूक हो गया। दुःखान्त अवस्था में वह इस निर्णय पर पहुँची कि इस सत्कार से सदा के लिए विदाई ले लेनी चाहिए। दोनों वच्चो को साथ लेकर कुएँ पर पहुँची। पुत्र को कहा—“पुत्र! मैं तेरे लिए रोटी लाने जाती हूँ, तू यहाँ आनन्द से क्रीड़ा करते रहना।” वह उस छोटी वच्चो को छाती से चिपकाकर कुएँ में कूद पड़ी। बाहर पुत्र प्रतीक्षा कर रहा है—“कब अम्मा आएँ, कब रोटी लाएँ?”

सूर्यकान्त कुछ कमाई करके झब घर आया, पड़ोसी से पूछा—“घर की मालकिन आभा कहाँ गई है?”

पड़ोसी—“आज आपके बड़े भाई से झगडा अवश्य हुआ था।”

सूर्यकान्त—“किस विषय में? मैं अलग, वह अलग, फिर झगडा?”

पड़ोसी—“आटे के विषय में।”

सूर्यकान्त—“अच्छा किसी को पता है, वह घर से निकल कर किधर गई?”

पड़ोसी—“कहा गई, यह तो पता नहीं है, लेकिन वह उससे अपमानित होकर दोनों वच्चो को साथ लिए कहीं जा अवश्य रही थी।”

यह सारा दुःखद वृत्तान्त सुनते ही सूर्यकान्त तो उसकी खोज करने के लिए शहर में निकल गया। पर्यटन करते-करते जाखिर उसी कुएँ पर जा पहुँचा, जहाँ पुत्र रुदन कर रहा था, मा-मा की रटन लगा रहा था। सहसा सूर्यकान्त ने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर प्यार से पूछा—“वत्स! तेरी मा कहाँ गई?”

पुत्र—(विलखता हुआ) “पिताजी! मेरे लिए रोटी लेने गई है।”

पिता—“क्या वह वच्चो को साथ ले गई है?”

पुत्र—“हाँ, मुझे कह गई, तू यहाँ बैठे रहना।”

पिता—“अच्छा! वह किन मोहल्ले में गई है? किधर में गई है?”

पुत्र—(कुएँ की ओर मकेंत करने हुए) “इधर में, पिताजी! अम्मा वच

आयेगी ? अभी तक नहीं आई, मुझे भूख लग रही है ।”

यह सुनते ही सूर्यकान्त अवाक रह गया । अपनी तकदीर को कोमने लगा । हाय ! कैसा अन्याय ! क्या इस स्थिति में मुझे जीवित रहना शोभास्पद है ? पुत्र को व्यथा भरी वाणी में कहा—“पुत्र ! तुझे अम्मा में मिलना है ? चलो, जहाँ तेरी अम्मा गई है, वहाँ हम भी चले ।” यों कहता हुआ पुत्र को साथ लेकर कुएँ में कूद गया । मसार से सदा के लिए आखे मीच ली । यह है, ईर्ष्या का दुष्परिणाम । बड़े भाई के दुश्चिन्तन तथा जलन के कारण आज छोटे भाई का सारा परिवार यमराज के घर पहुँच गया ।

इधर चन्द्रकान्त के भाग्य ने भी पलटा खाया और अचानक उसके व्यापार में लाखों रूपयों का नुकसान हो गया । चन्द्रकान्त के वक्षस्थल पर इतना भयकर वज्रपात हुआ कि उसका हार्ट फेल हो गया । अपने प्रिय-पति के देहावसान की भयकर दुःखान्ति से प्रज्वलित होकर मनोरमा भी विपत्तियों की लहरों में डूब गई ।

बुढ़िया अपने भाग्य को धिक्कारती हुई कर्ण विलाप कर रही है । “हन्त ! यदि ईर्ष्या की भीषण ज्वाला नहीं भभकती, तो आज इस विपत्तियों की स्थिति का क्यों अवलोकन करना पड़ता ? क्यों समस्त परिवार को ससार से विदा लेनी पड़ती ? अब क्या...?”

ईर्ष्या भीषण रोग है, ईर्ष्या दुःख की खान ।

होता ईर्ष्याशील के, पग-पग पर नुकसान ॥

पंचों की प्रवंचना

सुशीला की शादी सर्व-साधन-सम्पन्न परिवार में बड़े ठाठ-वाट से हुई थी । विवाहोपलक्ष में सेठ करोड़ीमल ने दिल खोलकर खर्चा किया था । चार भाइयों के बीच एक ही बहिन होने के कारण सभी के हृदय में उल्लास का अतिरेक था, किन्तु सुशीला के भाग्य ने अधिक सहयोग नहीं दिया । कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है । भवितव्यता की अकाट्य शक्ति के सामने बड़े-बड़े शूरवीर योद्धा भी निस्तेज हो जाते हैं । उनका समग्र बल पगु मनुज की भाँति निष्क्रिय हो जाता है । ‘यद् भाव्य तद् भविष्यति’ अनेकों प्रयत्न करने पर भी होनहार टल नहीं सकता । जाँ होना होता है वह होकर ही रहता है । छ महीनों की अल्प अवधि में ही सुशीला का समस्त जीवन दुःखान्ति से आवृत्त हो गया, मानों वक्षस्थल पर कड़कड़ाती हुई विद्युत् गिर पड़ी हो । सुहाग का अमर प्रदीप बुझ गया । बाल-विधवा सुशीला

के सारे-राग-रग दुख में परिणत हो गये। मूर्च्छित-मृणालिनी की भाँति उसकी जीवन लता सलिलाभाव में अविकस्वर दशा को प्राप्त हो गई।

सुशीला वहिन अब अपने जीवन की समस्त घड़िया पीहर में व्यतीत करने लगी। अशान्ति की काली घटाओं से दूर होकर शान्ति के उपवन में विहरण करने लगी। सुशीला बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पाप-पिशाचिनी से कदम-कदम पर सजग रहती थी। सादगी के प्रति गहरी निष्ठा थी। सयम का श्रृंगार ही वह अपना सारा श्रृंगार मानती थी। धर्म के शीतल सरोवर में वह डुबकिया लेती हुई अपने मानसिक सन्ताप को समाप्त कर रही थी।

एक दिन सध्या के समय उसने पिता करोडीमल से कहा—“पिताजी! आप से सानुरोध निवेदन है कि आप अपने अमूल्य जीवन की शुभ घड़िया पचायती करने में नष्ट न करें, प्रभु-भक्ति में लगायें।”

पिता—“पुत्री! प्रभु-भक्ति के लिए मुझे अवकाश नहीं है।”

पुत्री—“पचायती की भयकर महामारी से किसी को भी आत्मसुख की अनुभूति नहीं होती और इसी खठ-पट में आप समय पर खाना-पीना भी भूल जाते हैं। रात-दिन का भी ख्याल नहीं रखते हैं। जिसका दिनो-दिन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर है और पचायती के हर निर्णय में स्वभावतया एक पक्ष की दुर्भावना तो अवश्य ही आपके प्रति बनती है, चाहे जिसके पक्ष में भी आप फैसला करें। कभी-कभी सब जानते हुए भी निर्णय वास्तविकता से परे होना सम्भव है। अतः बिना मतलब लोगों का अपयश मोल लेकर जीवन को कालिमा से अवगाहित करना क्या बुद्धिमत्ता है? कृपया मेरा कहना मानकर आप पचायती के कार्य से विरक्त हो जाइए।”

पिता—“बेटी! तेरा कहना अक्षरशः सत्य हो सकता है, किन्तु हम झूठी पचायती में भाग नहीं लेते हैं। बराबर न्याय, एक रोटी के दो टुकड़े कर देते हैं। हस-विवेक रखते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं।”

पुत्री—“पिताजी! रहने दीजिए दिखावटी सफाईया। कहा पड़ा है आज के युग में न्याय? न्यायालय भी अन्याय की तुला पर तुले हुए हैं। वहा का प्रायः सब काम रिश्वत के आधार पर आधारित है। चादी की मार के आगे बड़े-बड़े बुद्धिमान् न्यायाधीशों की बुद्धि में भी विवृति उत्पन्न हो जाती है। धन का पक्ष इतना बलिष्ठ होता है कि रोगे हाथों पकड़ा गया दोषी भी निर्विवाद बरी हो जाता है। सच्चे झूठे और झूठे सच्चे हो जाते हैं। न्याय-अन्याय का पक्ष अवास्तविक होकर हरेक की आँखों के सामने पैसे का प्रश्न नृत्य करने लग जाता है, अतः पुनः-पुनः मेरी यह आपकों चेतावनी है कि आपका जीवन-सूर्य अस्ताचल की ओर प्रयाण करने वाला है। झूठे सगड़ों व जजालों ने विदाई लेकर जीवन को आत्मविकान

मे लगाए ।”

पिता—“सुशीला ! तू अभी तक बिल्कुल भोली है । तेरा वाक्-प्रलाप गगन-कुसुम की भांति अर्थ-शून्य है । तुझे क्या पता, देख पचो मे परमेश्वर रहते हैं । जब हम न्यायासन पर आरूढ होते हैं तब हमारे (पचो के) दिलों मे पाप बिल्कुल भी नहीं होता है । हम निष्पक्ष होकर बराबर न्याय करते हैं ।”

पुत्री—“रहने दीजिए वृथा बितडावाद । कपोल-कल्पित आपकी कल्पना अरण्यारूढन की तरह निष्फल है । न तो परमेश्वर आते हैं और न जाते हैं ।”

पिता—(आक्रोशपूर्वक) “बस, रहने दे तेरी शिक्षा ! मुझे जैसा उचित व हितकर लगेगा, वैसा करूंगा ।”

सुशीला समझ गई कि अब पिताजी को कहने मे अधिक लाभ नहीं है । कुछ ही दिनों पश्चात् वह अपनी भाभियों के साथ वात-वात पर तकरार करने मे निर्मयता का परिचय देने लगी । समय-समय पर उन सबको चिढाती हुई, सभी के दिलों मे अनल-ज्वाला प्रज्वलित करती हुई, अनगल वचन-तीर चुभाती हुई वक-त्रक करने लगी—“भाभियो ! मेरे ही प्रताप से तुम माल-मसाले उडाती हो, सुन्दर-सुन्दर कपडो तथा बहुमूल्य आभूषणो से पल-पल अपनी शारीरिक शोभा को द्विगुणित करती रहती हो । मैं विधवा बनी सो बनी, किन्तु तुम सबको मौज बन गई ।”

सुशीला की तीखी वाणी ने सारे घरेलू वातावरण को अशान्त कर दिया । कोलाहल की प्रचड आधी से एकता की लौ बुझ गई और घर मे चारो तरफ अन्ध-कार ही अन्धकार नजर आने लगा । चारो भाइयो को इम अघटित घटना की जानकारी प्राप्त होते ही उन्होने पिता से कहा—“अगर बहिन को कुछ देना हो तो दे दीजिए, वह निरन्तर घर मे धूम मचाती रहती है ।” पिता ने पुत्री को बुलाकर कहा—“पुत्री ! क्यों बिना मतलब अपनी भाभियो के साथ झगडा करती है ? क्या लेना है तुझे ?”

पुत्री—“गजब करते हैं पिताजी आप ! जब मैं विधवा बनी थी तब ससुराल से ५०० तोला सोना लाकर मैंने आपको सम्भलाया था । वही सोना वापस लेना है ।”

पिता—“क्यों असत्य का सहारा लेती है ? केवल नमक की रोटी पकाते तुझे जरा भी सकोच नहीं होता ? एक भी तोला नहीं दिया था तूने ।”

पुत्री—(साश्चर्य) “पिताजी ! आप ही ऐसे जीवित मन्खी निगल रहे हैं । मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं था कि आप इनकार हो जायेंगे । हृदय के टुकडे हो रहे हैं । आप भी सहायक हो गये । बस, अब अधिक कहना नहीं चाहती हू । कृपया मेरा जेवर दे दीजिए ।”

पिता—(आखो से खून बरसाता हुआ) “धक्कार है तुझे, क्यों वृथा आग सुलगती है ? निकल मेरे घर से।”

पुत्री—“पिताजी ! मैं मेरा माल-ताल लेकर रहूंगी। अगर आप नहीं देंगे तो मैं पचों के पास जाकर पुकार करूंगी। आपकी सेठई भी मिट्टी में मिल जाएगी।”

बीच में ही चारों भाई आखों से रक्तधारा प्रवाहित करते हुए विद्युत् की भाँति कड़ककर बोले—“जा जा, पचों के पास, तुझे करना है सो कर ले। हम झूठे कलक को धो डालना चाहते हैं।”

पचों के पास जाकर सुशीला ने अपनी मानसिक-व्यथा-भरी कहानी आदि से अन्त तक कह डाली। पचों ने सेठ को बुलाकर कहा—“करोडीमल ! धक्कार है तेरे जीवन को। बेचारी विधवा पुत्री को तू धोखे में डाल रहा है।”

करोडीमल—“यह (सुशीला) बिल्कुल झूठ बोल रही है। मुफ्त में तो हमारी रोटिया खाती है, प्रत्युत हमें चोर बनाती है। झूठा इल्जाम लगाती है। क्या लिखित रूप से इसके पास कोई साक्षी है।”

सुशीला—“पचों ! क्या पिता से भी कुछ लिखवाया जाता है ? मुझे तो केवल इतना सा याद है कि जब मेरे पति का देहावसान हुआ तब मैं पाच सौ तोला सोना लेकर पीहर आई और पिताजी को सौंप दिया था। इसके सिवाय मुझे और कुछ भी याद नहीं है।”

एक तरफ सुशीला का बाल-बंधव्य व उसकी करुणामयी चीख ने सहानुभूति को उभारा और दूसरी तरफ सेठ करोडीमल, जो निरन्तर पचायती में निमग्न रहता था और जिनके विपक्ष में निर्णय देते उनकी चिरकालीन दुर्भावना आदि विषाक्त परिस्थितियों के कारण सुशीला का कथन पंचों को अक्षरशः सत्य लगा। आखिर सोच-विचार कर पचों ने फैसला सुनाते हुए यह जाहिर किया कि सुशीला को ५०० तोला सोना अथवा २० के भाव से १००००) रुपये मिलने चाहिये। फैसला सुनते ही सेठक रोडीमल के होश गुम हो गए। वे हक्के-बक्के रह गए, पर करे क्या ?

सुशीला पिता से लड-झगड कर आखिर १००००) रुपये लेकर घर में निकल गई। इधर सेठ करोडीमल के दुःख का पार नहीं रहा। वे चिन्ता के महासागर में गोते खाने लगे—‘हाय ! रुपये गए सो गए लेकिन नाय-नाय इज्जत भी चली गई। लोगों के सामने ऊँचा मुँह करके कैसे बोलूंगा ?’ इस भयकर मानसिक व्यथा के कारण नेठजी का स्वास्थ्य भी बिगड गया। वे अनाध्य रोग में मपीडित हो गए।

कुछ ही दिनों पश्चात् सुशीला पिताजी ने मिलने के लिए आई और पिता के

चरणों में पडकर नम्र-भाव से मधुर वाणी में निवेदन करती हुई बोली—
 “पिताजी ! देख ली आपने पचो की प्रवचना । बताइए, पचायती में कितनी सच्चाई है । मैंने पाच मी तोला सोना आपको नहीं दिया था, फिर भी तकरार करके दस हजार रुपये ले गई । पिताजी ! क्या पचो में परमेश्वर रहते हैं ? कहा गए वे आपके परमेश्वर । बिल्कुल हलाहल अन्याय हुआ । ये लीजिए आपके दस हजार रुपये । मुझे केवल आपको समझाने के लिए यह प्रयोग करना पड़ा और अभद्र व्यवहार करके घर के वातावरण को कलुषित बनाना पड़ा । अब मैं आपसे पुन-पुन क्षमा चाहती हूँ ।”

मुशीला की गद्-गद् वाणी से घर का वातावरण बदल गया । सबके रोगदे खड़े हो गए । मुह में अगुलिया आ गई । सेठ करोड़ीमल की आंखों से टप-टप अश्रु-विन्दु गिरने लगे और धीरे से कोमल शब्दों में सेठ ने कहा—“पुत्री ! तूने मेरी आंखें खोल दी । हृदयस्थ अज्ञानान्धकार में प्रकाश कर दिया । अब मैं तेरी वाणी का शतश स्वागत करता हूँ । पचायती करने में कुछ भी लाभ नहीं है । आज के इस विपैले युग में प्रवचना के सिवाय न्याय कहा पड़ा है ? सर्वत्र झूठ का बोल-बोला है । सच्चाई झूठ में और झूठ सच्चाई में परिणत हो जाता है । पुत्री ! अब मैं आत्म-निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी भी पच-पचायती में भाग नहीं लूंगा और न किसी को धोखा दूंगा ।”

पचजनो की वचना, हुई प्रकट साक्षात् ।

पचो में परमेश हो, सत्य नहीं यह बात ॥

चमत्कार

✕

✓ सुबोधकुमार अपने मा-बाप का इकलौता पुत्र था । माता-पिता के अत्यधिक स्नेह व लाड-प्यार में पला-पुसा और बड़ा हुआ । १७ वर्ष की उम्र में ही वह कुछ ऐसे लोगों की सगति में फस गया, जो शराबी, व्यभिचारी एवं जुआरी थे । मदिरा की बोटलें उडाना, जुआ खेलना इसके लिए साधारण-सा बन गया था । कुछ ही दिनों में वह प्रायः सभी व्यसनों का दास बन गया । हर रोज स्कूल का नाम लेकर जाता, किन्तु उसने अपना स्कूल सिनेमा-घर को बना रखा था । सिगरेट और वीडियो का धुआ उडाता हुआ सड़को एवं गलियों को छानता रहता था । स्कूल में हाजरी भराकर दौड़ जाता था । समय-समय पर मास्टर साहब भी उसको शिक्षा देते थे । उपालम्भ के साथ-साथ डाट भी लगाते थे, किन्तु सुबोधकुमार की ऊपर भूमि में अकुर प्रस्फुटित कहा होने वाले थे ?

एक दिन मास्टर सुबोधकुमार के घर गये और उसके पिता लाला श्यामनाथ से बोले—“लालाजी ! आपका यह पुत्र बड़ा उद्दण्ड है। मेरे सामने भी अनर्गल शब्द बोलते हुए इसे तनिक भी सकोच नहीं होता। पढाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। नजर चुराकर कब कहा दौड़ जाता है, किसी को भी पता नहीं लगता और इधर मे मैंने सुना है कि सुबोध गुण्डों की टोली में भटकता रहता है, शराब के नशे में चूर रहता है, जुआ खेलता है। यदि आप इस पर नियन्त्रण नहीं रखेंगे तो आगे जाकर आपको ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा।”

लाला श्यामनाथ ने धर्मपत्नी प्रभा से कहा—“सुन लिए सुबोध के समाचार ! अभी मास्टरजी आए थे, वे उसकी कहानी सुना रहे थे कि वह बिल्कुल नहीं पढता है। आवारा लडकों के साथ फिरता रहता है, सभी व्यसनो का दास बन चुका है। यह सब तुम्हारे अत्यधिक लाड-प्यार का ही दुष्परिणाम है। खैर, अब भी लापरवाही को छोड़कर उसे सुधारने का प्रयास करो। क्योंकि बाल्यावस्था में जो सुधर जाता है, वह सुधर जाता है, पर भविष्य में बड़ा होने के बाद सुधरना अतीव मुश्किल है।”

अपने प्यारे पुत्र का वृत्तान्त सुनते ही प्रभा की भौंहे ऊपरको चढ गईं। आशाओं पर पानी फिर गया। आखों के सामने अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने लगा। वह सोफे पर बैठी-बैठी असमजस के सागर में डुबकिया लगाने लगी, सुबोध स्कूल का नाम लेकर गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं, कौन जाने कब आएगा। आखे फाड़-फाड़कर प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में निरन्तर की भाँति शहर से भटकता हुआ वह घर में घुसा। प्रभा ने विद्युग की तरह कटककर कहा—“सुबोध ! इधर आओ, किताने लाओ, आज विद्यालय में क्या अध्ययन किया ?

सुबोध—(टालमटोल करता हुआ) “माताजी ! मास्टरजी जो पाठ देते हैं, वही पढता हूँ। तुम हमारी पुस्तको के विषय में क्या जानती हो ?”

प्रभा—“पुत्र ! मैंने सुना है, तुम दत्त-चित्त होकर अध्ययन नहीं करते हो। इधर-उधर साथियों के साथ घूमते रहते हो। देखो, कदम-कदम पर बुरी आदतों से डरते रहना चाहिए क्योंकि ‘सादा जीवन उच्च विचार’ ही जीवन की अमूल्य निधि है। धूम्रपान, शराब आदि दुर्व्यसनो की जजीरो ने जो मुक्त रहता है वह मानव इस वसुन्धरा का चमकीला नक्षत्र है। जहा जाना है वहा उसकी इज्जत एव प्रतिष्ठा होती है। पुत्र ! माता होने के नाते मेरी सीख है कि तुम प्रतिक्षण व्यसनो से बचते रहना।”

प्रभा की शिक्षाओं का उस पर क्या असर हो सकता था ? बाली कम्बल पर क्या रंग चट सकता है ? चिकने घड़े पर क्या बूद ठहर सकती है ? सुबोध कुमार तो ‘वही घोडा, वही मैदान’ इन्हीं कहावत को चरितार्थ कर रहा था। लाला

श्यामनाथ भी उसे काफी समझाते थे, किन्तु उनका किया हुआ प्रयास भी कानन-कुसुम की भाँति निष्फल जाता था। इससे वे बड़े चिन्तित एव व्याकुल रहते थे, पर सुबोध सभी प्रकार के दुर्गुणों से ग्रसित होने पर भी अपने माता-पिता का सकोच अवश्य रखता था। खुलेआम उनको जवाब देने में अब भी उसे हिचक थी। आख की शर्म ही सुधार के लिए बची हुई एक किरण थी, जो अन्धकार भरे जीवन में आलोक दे सकती थी।

उसी शहर में सन्तो का शुभागमन हुआ, उनका विद्वत्तापूर्ण प्रवचन सुनने के लिए हजारों व्यक्ति जाते थे। लाला श्यामनाथ ने सोचा कि सुबोध का सुधार सन्त-जन ही कर सकते हैं। लालाजी ने एक दिन अपने पुत्र से कहा—“पुत्र! आचार्य श्री तुलसी के अन्तेवासी विद्वान शिष्य यहाँ आये हुए हैं। उनके ओजस्वी भाषण में बड़ी भीड़ रहती है। क्या तू भी भाषण सुनने के लिए चलेगा?”

पुत्र—“पिताजी! ये आचार्य तुलसी कौन हैं? मैंने तो इनका नाम ही सुन रखा है।”

पिता—“पुत्र! आचार्य तुलसी भारत के एक महान् सन्त हैं। इन्होंने जन-जन का नैतिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए एक अभिनव अभियान चलाकर राष्ट्र को बहुत बड़ी देन दी है।”

पुत्र—“अच्छा! आजकल समाचार-पत्रों में अणुव्रत आन्दोलन की चर्चा बड़े-बड़े अक्षरों में जो पढ़ने में आती है, क्या उसके वे ही प्रवर्तक हैं?”

पिता—“हा, इस आन्दोलन को प्रचलित करने के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार भी आशातीत सहयोग प्रदान कर रही हैं और इसकी सुविस्तृत जानकारी तो मुनिजनों से ही प्राप्त हो सकती है।”

सुबोधकुमार पिता के आग्रह को न टाल सकने के कारण उनके साथ सन्तो के स्थान में चला गया। (लालाजी ने पहले से ही सन्तो से प्रार्थना कर दी थी कि मेरे पुत्र को सुधारना आपके हाथ है)। प्रवचन का उस पर काफी असर पड़ा। भाषण समाप्ति के बाद उसने अणुव्रत शब्द का अर्थ पूछा।

मुनि—“अणुव्रत अर्थात् छोटे व्रत। जिस आन्दोलन में नैतिक नियमों का सगठन किया गया है उसका नाम है अणुव्रत।”

सुबोध—“इस आन्दोलन का क्या उद्देश्य है?”

मुनि—“जाति, वर्ण, देश, भाषा और धर्म का भेद-भाव न रखते हुए मानव मात्र को सयम की ओर आकृष्ट करना। व्रतों के आधार पर इसको तीन भागों में विभक्त किया गया है—(१) प्रवेशक अणुव्रती (२) अणुव्रती (३) विशिष्ट अणुव्रती। इनके क्रमशः ११, ४३ और ४९ नियम बनाये गये हैं।

असाम्प्रदायिक आन्दोलन की गतिविधि को जानकर उसने काफी प्रसन्नता

व्यक्त की। परस्पर और भी अनेक प्रश्नोत्तर चले। आखिर जीवन निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हुए मुनिराज ने उसको नियम अपनाने की प्रेरणा दी और साथ-साथ जीवन को सस्कारित एवं उज्ज्वल रखने के लिए फरमाया कि किसी की भी दुरी सगति नहीं करनी चाहिए और धूम्रपान आदि व्यसनो से विरक्त रहना चाहिए।

सुबोधकुमार ने कहा—“महाराज! आपका सदुपदेश अक्षरशः सत्य है। पर अब मैं इन नियमों के योग्य नहीं हूँ, किन्तु इसमें जो आत्म-हत्या का नियम रखा गया है, वह तो पाल ही सकूँगा। इसमें मुझे कोई बाधा नहीं लगती। अगर आप चाहे तो मुझे आत्म-हत्या न करने का नियम दिला दीजिए।”

मुनिराज से नियम ले सुबोध अपने घर पहुँचा। दस वजते ही स्कूल के लिए रवाना हो गया। मास्टर साहब ने उसे कुछ डाटा। उस डाट से सुबोध कहा डरने वाला था। प्रत्युत उसने मास्टर साहब की मरम्मत कर दी। घर शिकायत आई। प्रभा के दुःख का पार नहीं रहा। घर आते ही सुबोध के चट-पट करते हुए दोनों गालों पर जोर से चाटे पड़ गये। सारी अगुलियों के निशान से उसका मुँह सन्ध्याकाल के सूर्य जैसा हो गया। “सुबोध! कितनी बार मैंने तुझे समझाया, लेकिन अक्ल नहीं आती। आज मास्टर साहब पर हाथ उठाया है, कल मुझ पर, परसों लालाजी पर . . .। नीच और कमीनो के साथ ही यदि तुझे जीवन बिताना है तो जा, उन्हीं के साथ रह। घर में पैर रखने की जरूरत नहीं है। समझ लेना मा-बाप सत्कार से चल वसे हैं। इस घर में पैर तभी रख सकोगे, जब दुरी आदतों को छोड़कर गुण्डों के पास न जाने की प्रतिज्ञा करोगे।”

माता की असह्य ललकार से सुबोध अपना बोध भूल गया और चुपके से घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठा। अशान्ति से उसका मस्तिष्क इतना भर गया कि उसके विचारों में उथल-पुथल मच गई। वह अपना धैर्य खो बैठा। सुमति उससे विदा ले गई और वह मन ही मन सोचने लगा—‘अब इस सागर का अतिथि होकर सत्कार से प्रस्थान कर देना चाहिए।’ समुद्र में गिरकर मरने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक नियमने उसकी अन्तः प्रेरणा को जागृत किया। एक झटका सा लगा, अन्तर्मन बोल उठा—‘अरे, सुबोध! तनिक सोच, तूने सन्त-मुनिराजों की साक्षी से सकल्प किया है कि तू आत्म-हत्या नहीं करेगा, अब यह क्या कर रहा है? ठहर जा, अपने को रोक, यह नहीं हो सकेगा।’

यह सुनते ही सुबोध को सदबुद्धि मिल गई और वहाँ से लज्जा के कारण किसी अपरिचित शहर में जाकर एक नेट के पान नौकरी कर ली।

इधर मा-बाप ने सुबोध की खोज में हजारों रुपये खर्च कर दिये, लेकिन उसका पता नहीं लगा। पुत्र के अभाव में प्रभा निष्प्रभ हो गई। ‘हा वेटा, हा वेटा’ करती

हुई पागल बन गई।

कुछ ही महीनो बाद सुबोध को घर की याद आई। समस्त बुराइयों को देश-निकाला देकर घर की ओर मुह मोड़ा। घर आते ही उच्च स्वर में मा को पुकारा। पुत्र की आकृति देखते ही प्रभा की कली-कली खिल उठी। बेटे को डम तरह छाती से चिपका लिया जैसे कि जन्म-जन्म की खोई वस्तु उन्हें मिल गई हो। पुत्ररूपी प्रकाश के सामने उसके पागलपन का समस्त अन्धेरा दूर हो गया। लाला श्यामनाथ दफ्तर की छुट्टी होते ही खाना खाने के लिए घर पहुँचे। अचानक अपने बच्चे सुबोध को देखकर फूले न समाए, आँखों से खुशी के आसू टपकने लगे।

पुत्र ने कहा—“पिताजी! मैंने तो आवेग में आकर आत्म-हत्या करने की योजना बना ली थी, लेकिन महाराज का भला हो, उस एक नियम में मैं मरता-मरता बच गया, और धीरे-धीरे सभी व्यसनो को भी मैंने छोड़ दिया है। पिताजी, बताइये तो सही, आजकल वे महाराज कहा पर विचरण करते हैं। मैं एक बार उनके अवश्य दर्शन करूँ।”

पाप आत्म हत्या सदृश, कोई भी न विचार।

एक नियम के योग से, बचा सुबोधकुमार ॥

काश! मैं नियंत्रित होता ?

पवन! अभी विलायत जाना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि मैं वृद्ध हूँ। तुम्हारी माता प्रायः रोग-ग्रस्त रहती है। हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। दुकान पर लाखों का व्यापार चलता है, उमकी मारी जिम्मेदारी भी अब तुम्हें निभानी पड़ेगी, अब मैं काम करता-करता थक गया, अवस्था भी काफी हो गई। अब मेरी इच्छा यह है कि सासारिक समस्त कार्यों से मुक्त होकर अपना सारा समय भगवान् की भक्ति में लगा लूँ, जिससे मुझे सहजानन्द की अनुभूति हो।”

पवन—“पिताजी! आपने तो मेरी मानसिक कल्पनाओं पर पानी फेर दिया। मैं क्या सोच रहा था और आप क्या कह रहे हैं? जरा मोचिए, आज डम वैज्ञानिक युग में प्रकाण्ड पंडितों व उच्च अध्येताओं का महत्व है, सम्मान है, साधारण मेट्रिक, बी० ए० की पढाई करने वालों की सख्या अत्यधिक है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। नौकरी के लिए इधर-उधर फिरते रहते हैं। योग्य पद मिलना तो दूर, साधारण पद मिलना भी बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए मैं तो विलायत जाऊँगा और बैरिस्टरी पास करके आऊँगा। आप अपनी सेवा के लिए नौकर का इन्तजाम कर लें। माताजी की सेवा के लिए मैं दर्शना को घर पर छोड़ दूँगा।

कारोबार यदि आपसे न हो सके, तो बन्द कर दीजिए । मैं तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में यहाँ से चला जाना चाहता हूँ ।” इन तीखे-तीखे तीरों ने सेठ पृथ्वीराज के कलेजे को वीध डाला । वे हताश हो गये, मुखाकृति बदल गई, पर करे क्या ? लडका बड़ा उद्दण्ड और उच्छृंखलता था, वह किसकी सुने ? आखिर सेठजी मजबूर होकर बोले—“बेटा ! आनन्द से जाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और वापिस जल्दी आना ।”

वावू पवनकुमार रवाना होकर विलायत पहुँचे । वहाँ अल्प वर्षों में वैरिस्टर बनकर अपने नगर को रवाना हुए । जब माता-पिता को पुत्र के आगमन की सूचना मिली तो सारा परिवार आनन्द-विभोर हो गया । दर्शना अपने प्रियतम के दर्शन के लिए आकुल हो उठी । उसके स्वागत के उपलक्ष में सेठ पृथ्वीराज के घर पर बड़ी तैयारियाँ होने लगी । कहीं दावत का सामान एकत्रित हो रहा था, तो कहीं कुर्सी और टेबुलो की सजावट हो रही थी । सूर्य उदय होते ही वावू पवनकुमार अपने घर पर पहुँचे । मित्र-मण्डली ने उसके स्वागतार्थ एक आयोजन रखा, जिसमें अनेको मित्रों के भाषण हुए, पवन के अनन्य साथी नरेशकुमार ने सेठ पृथ्वीराज को धन्यवाद देते हुए कहा—“सेठ साहब ! आपने अपने पुत्र को वैरिस्टर पढाकर पिछड़े हुए समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है ।” इतने में सभी मित्र अनुमोदन करते हुए बोले—“सेठजी ! आपने विलायत का रास्ता खोल दिया है, सामाजिक भय के कारण कोई भी वैरिस्टर न बन सका, लेकिन आपका प्रथम चरण सदा के लिए प्रशस्य रहेगा । कोटि-कोटि धन्यवाद !”

दावत पूरी होते-होते रात्रि अधिक हो गई । सबकी आँखों में नीद आने लगी । धीरे-धीरे सब मित्र अपने-अपने घर गए । वावू पवनकुमार भी चुपके में अपने निर्णीत स्थान पर जा पहुँचे । मेम साहब मुहँ सिकोड़े, आँखें लाल बना, विद्युत की भाँति कड़ककर अपनी अंग्रेजी भाषा में बोली—“वैल ! तुम यहाँ से चले जाओ । सवेरे हम तुम पर नॉलिश करेगा । तुमने हमको धोखा दिया है । तुमने विलायत में कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, परन्तु यहाँ आते ही यह मालूम हुआ कि तुम शादीशुदा हो ।”

वावू पवनकुमार भयभीत होकर बोले—“मैं किन्ती भी परिस्थिति में आपकी नहीं छोड़ूँगा । उस पत्नी में मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । आप जैसा कहेगी, वैसा ही करूँगा । अपना सम्बन्ध अटूट है अविच्छिन्न है । आप किन्ती भी नग्न का सन्देश न करें ।” प्रातः चाय आदि का सब प्रवन्ध करके अपने घर की ओर चला । घर पहुँचते ही खाना खाने के लिए रनोईधर में गया ।

माताजी ने पवन में कहा—“दस वर्ष की लम्बी प्रतीक्षा के बाद ही नूँ जाया, फिर भी घर पर नहीं सोया, यह अच्छा नहीं ।”

पवन ने कहा—“माताजी ! घर मे मेरा दिल नही लगता, आप कुछ भी कहे ।”

दर्शना बैठी-बैठी सुन रही थी । उसने सोचा—‘पतिदेव तो अवश्य ही किमी के चक्कर मे फसे हुए हैं ।’ एकान्त का मौका पाकर पवनकुमार बोला—“देख, दर्शना ! यदि तुम मेरा डप्ट चाहती हो, तो सदा के लिए तुम अपने पिता के घर चली जाओ, मैं तुम्हारे जैसी अशिक्षित स्त्री के साथ जीवन नही बिता सकता ।” यह सुनते ही दर्शना उदास हो गई और निजी कमरे मे हतोत्साह होकर चली गई । हृदय मे चिन्तन चला—‘अब मेरा जीवित रहना ठीक नही ।’ वस, फिर क्या था ? दर्शना ने तो जहर का घूट पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली ।

शहर मे वैरिस्टर पवनकुमार की चर्चा चलने लगी, अगर यह विलायत जाकर अनियंत्रित न होता, तो क्यो इस ‘मेमडो’ के चक्कर मे पडता ? क्यो वैचागी दर्शना को जिन्दगी से हाथ धोना पडता ? नगर के इस विपाकन वानावरण मे भी पवन कुमार का पापाण हृदय कहा पिघलने वाला था ? कहां उसमे सन्मति आने वाली थी ? प्रत्युत शराव और माम उसके जीवन के आवश्यक अङ्ग बन गए और क्रमश सातो ही व्यसनो ने उसको घेर लिया । आय की अपेक्षा खर्चा चीगुना बढ गया । पिता पृथ्वीराज पुत्र-मोह से उसको काफी लम्बे समय तक खर्च के लिए देता ही रहा, पर उसने अपना भविष्य विलकुल भी नही सोचा । एक दिन ऐसा आया कि सेठ पृथ्वीराज का घर धन-विहीन हो गया । पवन को एकान्त मे ले जाकर पिता ने मर्मभरे शब्दो मे कहा—“वत्स ! अब अधिक खर्च मत करो । व्यसनो से मुक्त होकर निर्व्यसनी बन जाओ । मेरी इस शिक्षा से जीवन सुखी बन जाएगा ।”

लेकिन स्निग्ध घडे पर पानी की बूद कहा ठहरने वाली थी । पवन पर कुछ भी असर नही हुआ । सेठ की शिक्षा को सुनी-अनसुनी कर गया ।

पुत्र की चिन्ता से प्रथम माता का और दो महीने बाद पिता का भी देहावसान हो गया । अब पवनकुमार विलकुल स्वतंत्र हो गया ।

अति विलास एव मद्यपान से पवनकुमार भी रोगग्रस्त हो गया । काफी समय तक उपचार करवाया मगर रोग की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । एक दिन मेमसाहब वेहोशी का मौका देख घर का सारा जेवर व रूपये लेकर चम्पत हो गई ।

वावू पवन जब चेतनावस्था मे पहुचे तब उन्होने ‘मेम’ साहब को आवाज दी । आवाज सुनकर नौकर ने हाथ मे पत्र देते हुए कहा कि मेम साहब चली गई है ।

है ! क्या ? मेमसाहब चली गई हैं ? यह कहकर पढने लगा । हृदय के दुःख का सागर उमड पडा, जीवन भार बन गया । रह-रहकर बीनी वाते याद आने लगी । जाग्रितसोचता है कि इन सबको किसने पनपाया ? मैंने ही इनको आश्रय मे

रखकर पनपाया था। काश ! मैं नियंत्रित रहता तो आज मेरी यह हालत क्या ?
 रहती मेरी वृत्तियाँ, यदि साखिक अविकार।
 तो न दुखी बनता कभी, सोचे पवनकुमार ॥ ✓

फांसी की सजा

विमला स्वभाव से कोमल थी। वह किसी का दुःख-दर्द नहीं देख सकती थी। प्रत्येक के साथ उसका व्यवहार प्रशंसनीय रहता था। उसकी जिह्वा में अमृत-सी मधुरता थी, अतः वह हर व्यक्ति को प्रिय लगती थी। वह जहा जाती, वही उसका विशेष सम्मान होता था। ग्रेजुएट होने के साथ-साथ उसने मनोविज्ञान का भी काफी अध्ययन किया था। उसकी सगीतकला तो जन-मानस को मन्त्र मुग्ध कर लेती थी। उसका आचार और विचार निर्मल था। वह समय-समय पर अपने प्रिय पति रवीन्द्र कुमार एम० ए० को उज्ज्वल आचार व उच्च विचार की शिक्षाएँ देती थी। वह पतिव्रत धर्म में सुदृढ थी।

विमला की सहेली मजुला ने एक दिन कहा—“मैंने सुना है, तेरे पति आज-कल काफी व्यसनी हो चुके हैं। शराव की बोतलें पी-पीकर बदमाशों के साथ घूमते रहते हैं। ध्यान रखना, एक व्यसन आ जाने के बाद इन्सान धीरे-धीरे सभी व्यसनो का शिकार हो जाता है।”

विमला ने हसकर कहा—“मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरे पतिदेव कभी आचारहीन हो सकते हैं। यह निरी अफवाह तेरे कानों में कहा मैं आ गई ? यह बिल्कुल असत्य है।”

दूसरे ही दिन रवीन्द्र कुमार रात को नीं बजे घर पहुँचा, तो उसके साथ लाल-लाल आँखों वाले दो बदमाश आदमी भी थे। वे दोनों ही मैले-कुचैले कपड़े पहने हुए थे। लम्बे-लम्बे केशों तथा दातों से उनकी आकृति डरावनी लग रही थी। वे दोनों ही रवीन्द्र के साथ कमरे में घुस गये और दरवाजा बन्द कर रवीन्द्र के साथ खूसर-फूसर करने लगे।

विमला का दिल सन्देह से भर गया। उसने सोचा—‘दाल में कुछ वाला है।’ वह उनकी बातें सुनने के अभिप्राय से बाहर दरवाजे के नमीप ही बैठ गई। किसी का धन हटाने की योजना बना रहे थे। आखिर पारम्परिक परामर्श करने-कारते वे इस निर्णय पर पहुँचे कि आज रात महलों में चोरी करके खूब वैनव लाएंगे और शराव की बोतलें उड़ाएंगे, फिर वैश्या के बहा चलेंगे।

उनके गुप्त परामर्श की समस्त जानबारी विमला को मिल जाने में उसके हृदय में दुःख का पार नहीं रहा। रोगटे खड़े हो गये और शरीर मिहर उठा।

चेहरे की सारी चमक निस्तेज हो गई। उसका हृदय-उपवन मुग्धा गया। हृदय की गति तेज हो गई। क्षण-भर के लिए वह दिग्मूढ-सी हो गई। हाय ! अब इन गुण्डो के जाल में से इन्हे कैसे बचा पाऊंगी ? इसी चिन्ता में वह चुप-चाप कमरे में जाकर लेट गई।

ज्योही वे गुण्डे वहा से खाना हुए, त्योही रवीन्द्र कमरे से बाहर आकर उच्च स्वर से बोला—“विमला ! खाना तैयार हो तो थाली में परोम कर शीघ्र ले आओ। आवश्यक कार्य से मुझे अभी बाहर जाना है।”

विमला—(पलंग से उठकर) “अभी इस अर्द्ध-निशा में क्या काम पडा है ?”

रवीन्द्र—(क्रुद्ध होकर) “तुझे इसकी पचायती की जरूरत नहीं है कि क्या काम है ? क्या नहीं ? हमारे प्राइवेट अनेको ही काम होते हैं।”

विमला—“मुझे मालूम हो गया है कि आप कहा जा रहे हैं और किस-लिए ?”

रवीन्द्र—(झीकता हुआ) “क्या मालुम हो गया है तुझे ? तनिक मुझे भी तो बता।”

पिशाच की भाति विकराल रूप धारण किए अपने पति को देखकर विमला सहम गई। आखे जमीन में गड गई। उसने सोचा—‘अब अगर इनकी मैं बराबरी करूंगी तो क्रोध शान्त न होकर प्रत्युत द्विगुणित होगा। अग्नि में घृत का काम करेगा। क्योंकि वह एक विचक्षण एव समझदार स्त्री थी, हिताहित का विचार किये बिना एक कदम भी नहीं उठाती थी। अतएव अपने ही आवेश को बलपूर्वक दबाकर, हाय जोड नम्र भाव तथा सौम्य एव मधुर स्वर में बोली—“पतिदेव ! आप स्वयं शिक्षित है, मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, आप तनिक मकेत से समझने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में कहावत है—‘पर धन धूलि समान’ पराये धन को धूल के समान समझना चाहिए। चोरी करना भयकर पाप है। जघन्य एव पशुवत् कृत्य करने वाला मानव, मानव नहीं दानव है। शराव पीना भी विवेकी एव बुद्धिशील मनुष्यों के लिए कदापि शोभास्पद नहीं है। बुद्धि एव विवेक भ्रष्ट हो जाने में शरावियों को कृत्याकृत्य का भान नहीं रहता। मुह में बिना माप-तौल के शब्द बोलने लग जाते हैं। कहीं-कहीं उनकी जूतों से भी पूजा की जानी है। हाय ! शरावियों की कैसी दुर्दशा होती है। इमे हम आप सभी जानते हैं। फिर भी आप...।”

रवीन्द्र बीच में ही बोल उठा—“हू, तू तो बड़ी चालाक है। हमारे प्राइवेट परामर्श का तुझे कैसे पता लग गया। मैं तो अपने साथियों से अत्यन्त एकान्त में बात कर रहा था। हमारे गुप्त रहस्य का पता ब्रह्माजी को भी नहीं लग सकता। तूने बहुत ही गजब किया।”

विमला—“मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए।”

रवीन्द्र—(स्मित होकर) “अच्छा, तो अभी अधूरा उपदेश हुआ है। वोलो, और क्या कहना है ?”

विमला—“वेश्या-वृत्ति से हमारे देश का बहुत बड़ा पतन हुआ है। इस महामारी की बीमारी से जो सपीडित हैं, वे कभी भी अपना ही नहीं बरन् देश तथा समाज का भी अभ्युत्थान नहीं कर सकते। पतिदेव ! अधिक न कहकर आपसे विनम्र शब्दों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको यदि अपना जीवन प्रिय है, कुल को यदि आप उज्ज्वल रखना चाहते हैं, तो इन तीनों (चोरी, शराब, वेश्या-वृत्ति) दुर्व्यसनो से बचते रहिए। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आपको अच्छा विचारक व आचारवान् समझती थी। मैं आपके प्रति यह धारणा ही नहीं कर सकती थी कि आप ऐसे वदमाशों के चक्र-जाल में फस जायेंगे, लेकिन आज मेरी समस्त कल्पनाएँ अवास्तविक एवं निर्मूल बन गईं। खैर, अब भी मुझे विश्वास है कि आप अपनी आदतों को सुधार कर चरित्रशील बन जायेंगे।”

रवीन्द्रकुमार पर विमला की शिक्षा का कुछ भी असर नहीं हुआ। वह निर्लज्ज होकर उच्च स्वर से बोला—“सुनो, विमला ! तुम्हारा कथन या उपदेश मुझे अपने निश्चय से ढिगा नहीं सकता। मैंने जो बात ठान ली, वह ठान ली। मैं मेरे निर्णय पर पहाड़ की तरह अटल हूँ। तुम्हारी समस्त शिक्षाएँ बहुत ही लाभ-प्रद हैं, किन्तु मेरे जीवन में अब उतर नहीं सकती। खैर, अब इन बातों के लिए समय नहीं है। मैं जाता हूँ।”

रवीन्द्रकुमार अपने पूर्व निर्णीत स्थान पर जा पहुँचा। साथियों से मिला और बोला—“चलो, शीघ्र राजमहलों में। खूब धन चुराकर लाएँ और फिर दोतले उड़ाएँ।” तीनों राजभण्डार में पहुँचे। वहाँ भण्डार सुरक्षार्थ एक पहरेदार मोया हुआ था। उसकी नीद न उड़ जाए, इस भय से उन्होंने आँव देखा न ताव शीघ्र साइलेन्स युक्त पिस्तौल निकाल कर उस पहरेदार के सीने में दो-तीन गोलियाँ मार दीं और मन इच्छित धन चुराकर वहाँ से रवाना हुए। अचानक पुलिम वाले मिल गए और उन तीनों हत्यारों को पकड़ लिया। आखिर न्यायाधीश द्वारा हत्या के अपराध में उन तीनों को फासी की सजा सुनाई गई।

अब उन रवीन्द्रकुमार की आँखें खुलीं। कुछ भान हुआ। मन ही मन पश्चात्ताप करने लगा। ‘हाय ! यदि मैं मेरी धर्मपत्नी विमला की शिक्षाओं को जीवन में उतार लेता, तो आज मेरी यह दुर्दशा क्यों .. ?’

दुर्व्यसनो के योग में होने बड़े अनर्थ ।”

फासी मिली रवीन्द्र को, सब शिक्षाएँ व्यर्थ ॥

चेहरे की सारी चमक निस्तेज हो गई। उसका हृदय-उपवन मुरझा गया। हृदय की गति तेज हो गई। क्षण-भर के लिए वह दिग्मूढ-सी हो गई। हाय ! अब इन गुण्डो के जाल में से इन्हे कैसे बचा पाऊंगी ? इसी चिन्ता में वह चुप-चाप कमरे में जाकर लेट गई।

ज्योही वे गुण्डे वहां से खाना हुए, त्योही रवीन्द्र कमरे से बाहर आकर उच्च स्वर से बोला—“विमला ! खाना तैयार हो तो थाली में परोस कर शीघ्र ले आओ। आवश्यक कार्य से मुझे अभी बाहर जाना है।”

विमला—(पलंग से उठकर) “अभी इस अर्द्ध-निशा में क्या काम पडा है ?”

रवीन्द्र—(क्रुद्ध होकर) “तुझे इसकी पचायती की जरूरत नहीं है कि क्या काम है ? क्या नहीं ? हमारे प्राइवेट अनेको ही काम होते हैं।”

विमला—“मुझे मालूम हो गया है कि आप कहा जा रहे हैं और किस-लिए ?”

रवीन्द्र—(शीकता हुआ) “क्या मालूम हो गया है तुझे ? तनिक मुझे भी तो बता।”

पिशाच की भाति विकराल रूप धारण किए अपने पति को देखकर विमला सहम गई। आखे जमीन में गड गईं। उसने सोचा—‘अब अगर इनकी मैं बराबरी करूंगी तो क्रोध शान्त न होकर प्रत्युत द्विगुणित होगा। अग्नि में घृत का काम करेगा। क्योंकि वह एक विचक्षण एव समझदार स्त्री थी, हिताहित का विचार किये बिना एक कदम भी नहीं उठाती थी। अतएव अपने ही आवेश को बलपूर्वक दबाकर, हाथ जोड नम्र भाव तथा सौम्य एव मधुर स्वर से बोली—“पतिदेव ! आप स्वयं शिक्षित हैं, मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, आप तनिक सकेत से समझने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में कहावत है—‘पर धन धूलि समान’ पराये धन को धूल के समान समझना चाहिए। चोरी करना भयकर पाप है। जघन्य एव पशुवत् कृत्य करने वाला मानव, मानव नहीं मानव है। शराब पीना भी विवेकी एव बुद्धिशील मनुष्यों के लिए कदापि शोभास्पद नहीं है। बुद्धि एवं विवेक भ्रष्ट हो जाने से शरावियों को कृत्याकृत्य का भान नहीं रहता। मुह से बिना माप-तौल के शब्द बोलने लग जाते हैं। कहीं-कहीं उनकी जूतों से भी पूजा की जाती है। हाय ! शरावियों की कैसी दुर्दशा होती है। इसे हम आप सभी जानते हैं। फिर भी आप...।”

रवीन्द्र बीच में ही बोल उठा—“हूँ, तू तो बड़ी चालाक है। हमारे प्राइवेट परामर्श का तुझे कैसे पता लग गया। मैं तो अपने साथियों से अत्यन्त एकान्त में बात कर रहा था। हमारे गुप्त रहस्य का पता ब्रह्माजी को भी नहीं लग सकता। तूने बहुत ही गजब किया।”

विमला—“मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए ।”

रवीन्द्र—(स्मित होकर) “अच्छा, तो अभी अधूरा उपदेश हुआ है। वोलो, और क्या कहना है ?”

विमला—“वेश्या-वृत्ति से हमारे देश का बहुत बड़ा पतन हुआ है। इस महामारी की बीमारी से जो सपीडित हैं, वे कभी भी अपना ही नहीं बरन् देश तथा समाज का भी अभ्युत्थान नहीं कर सकते। पतिदेव ! अधिक न कहकर आपसे विनम्र शब्दों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको यदि अपना जीवन प्रिय है, कुल को यदि आप उज्ज्वल रखना चाहते हैं, तो इन तीनों (चोरी, शराव, वेश्या-वृत्ति) दुर्व्यसनो से बचते रहिए। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आपको अच्छा विचारक व आचारवान् समझती थी। मैं आपके प्रति यह धारणा ही नहीं कर सकती थी कि आप ऐसे बदमाशों के चक्र-जाल में फस जायेंगे, लेकिन आज मेरी समस्त कल्पनाएँ अवास्तविक एवं निर्मूल बन गईं। खैर, अब भी मुझे विश्वास है कि आप अपनी आदतों को सुधार कर चरित्रशील बन जायेंगे।”

रवीन्द्रकुमार पर विमला की शिक्षा का कुछ भी असर नहीं हुआ। वह निर्लज्ज होकर उच्च स्वर से बोला—“सुनो, विमला ! तुम्हारा कथन या उपदेश मुझे अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता। मैंने जो बात ठान ली, वह ठान ली। मैं मेरे निर्णय पर पहाड़ की तरह अटल हूँ। तुम्हारी समस्त शिक्षाएँ बहुत ही लाभ-प्रद हैं, किन्तु मेरे जीवन में अब उतर नहीं सकती। खैर, अब इन बातों के लिए समय नहीं है। मैं जाता हूँ।”

रवीन्द्रकुमार अपने पूर्व निर्णीत स्थान पर जा पहुँचा। साथियों में मिला और बोला—“चलो, शीघ्र राजमहलों में। खूब धन चुराकर लाएँ और फिर वोटले उड़ाएँ।” तीनों राजभण्डार में पहुँचे। वहाँ भण्डार सुरक्षार्थ एक पहरेदार मीया हुआ था। उसकी नीद न उड़ जाए, इस भय में उन्होंने आँव देखा न ताव शीघ्र साइलेसर युक्त पिस्तौल निकाल कर उस पहरेदार के सीने में दो-तीन गोनियाँ मार दीं और मन इच्छित धन चुराकर वहाँ से खाना हुए। अचानक पुलिन वाने मिल गए और उन तीनों हत्यारों को पकड़ लिया। आखिर न्यायाधीश द्वाारा हत्या के अपराध में उन तीनों को फासी की सजा सुनाई गई।

अब उस रवीन्द्रकुमार की आँखें खुलीं। कुछ भान हुआ। मन ही मन पश्चात्ताप करने लगा। ‘हाय ! यदि मैं मेरी धर्मपत्नी विमला की शिक्षाओं को जीवन में उतार लेता, तो आज मेरी यह दुर्दशा क्यों ... ?’

दुर्व्यसनो के योग में होते बड़े अनर्थ ।

पत्नी मिली रवीन्द्र को, सब शिक्षाएँ व्यर्थ ॥

स्टेशन पर हाहाकार

प्रवीणकुमार जब स्टेशन पर उतरा, तब सावन के मेघ आकाश पर घिर जाने से वह काली रात और भी काली हो उठी। वादलों की भयंकर गड़गड़ाहट से घरती तल कपित हो रहा था। विजलियों की असह्य चमक-दमक में आँखें चकाचोंध हो रही थी, रिमझिम-रिमझिम पानी बरस रहा था और सामने की काली सड़क बिल्कुल निर्जन होने से पिशाच की भाँति डरावनी लग रही थी ऐसे विकराल समय में शहर जाना प्रवीण के लिए चिन्ता का विषय बन गया। वह मन ही मन सोचने लगा—“इस भीषण रात्रि में घर जाना बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि मेरे पास तीस हजार रुपये हैं। इतनी बड़ी रकम लेकर अकेला कैसे जाऊँ, साथ किसी का मिल नहीं रहा है। कहावत भी है—‘डर काया को नहीं माया को है।’ रात भर स्टेशन पर ही विश्राम करना अच्छा है।”

प्रवीण स्टेशन मास्टर के पास पहुँचा, नमस्कार करते हुए बोला—“बाबूजी! मैं परदेश से इस गाड़ी से आया हूँ। शहर यहाँ से दूर है। रात बहुत खराब हो गई। हाथ से हाथ भी नहीं दीखता है। इस समय घर जाने के लिए दिल मनाही कर रहा है, क्योंकि मेरे पास तीस हजार रुपये की जोखित है, अतः रात्रि विश्राम यही लेना चाहता हूँ। कृपा करके कोई ऐसा सुरक्षित स्थान बताइये, जहाँ मैं आराम से निश्चित होकर नींद ले सकूँ।”

तीस हजार का नाम सुनते ही बाबूजी का दिल ललचा गया, प्रवीण को आत्मीयता दिखाते हुए (कुर्सी की ओर इशारा करके) बोले—“विराजिये! आपको किसी भी तरह से चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सहज मधुर बोली एवं शीतल स्वभाव से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आप बड़े सज्जन पुरुष हैं, अवश्य लीजिए यहाँ रात भर विश्राम। ऐसी अघेरी निशा में इतनी रकम लेकर जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि आजकल शहर में छुटपुट चोरी-चकारी होती रहती है। यह पास वाला वेटिंग रूम (कमरा) खाली पड़ा है, आराम से सो जाइये, भय की कोई आवश्यकता नहीं है, और भी मेरे लिए कोई काम हो न्ने फरमाइये।”

प्रवीणकुमार वेटिंग-रूम में जाकर आनन्द से सो गया। मुसाफिरी से थका होने के कारण सहसा वह निद्रा देवी का अतिथि बन गया।

इधर स्टेशन-मास्टर की आँखों के सामने वह तीस हजार रुपये नर्तकी की तरह नाचने लगे। उसकी भावना बदल गई, विचारों में विकृति समा गई। वह मन ही मन सोचने लगा—“आज तो बहुत ही अच्छा मौका मिला है। वह तो अकेला ही निद्रित पड़ा है। किसी को भी उसकी रकम की जानकारी नहीं है। इन

रूपयो को शीघ्र ही हस्तान्तरित कर लेना चाहिए। ऐसा सुन्दर समय बार-बार नहीं मिला करता।' आखिर स्टेशन मास्टर अपने कमरे में पहुंचे और पानी भरने वाले एक हरिजन (चाण्डाल) को बुलाकर कहा—“आज मैंने तुझे एक प्राइवेट काम के लिए बुलाया है। क्या दिल से करेगा?”

हरिजन—“वावूजी! आप यह क्या फरमा रहे हैं? मैं आपके चरणों की रज हू। आप जो हुकम करें उसके लिए आधी रात को तैयार हू।

वावू—“देख, मैं तुझे विश्वासपात्र समझकर कहता हू, किसी को कहना मत।”

हरिजन—“मे भगवान् की साक्षी से कहता हू कि किसी के आगे बात नहीं करूंगा।”

वावू—(उसके कुछ निकट होकर) “आज एक पूजीपति मुसाफिर आया है, वेस्टिंग रूम में सोया पड़ा है। उसके पास तीस हजार कैश है। रात को एक-दो वजे तुम वहां जाकर उसके गले पर छुरा भोक देना। जिसमें वह मर जायेगा। वस यही काम है।”

हरिजन—(चौककर) “वावूजी! अगर किसी को पता लग जायेगा, तो मुझे नर-हत्या के अपराध में भयकर दण्ड भुगतना पड़ेगा। फिर मुझे कौन छुटाएगा।”

वावू—“धन्य मत, काम निपुणता से करना। किसी को भी पता नहीं लगेगा। इस काम की बधाई में मैं तुझे एक हजार रुपये का इनाम दूंगा।”

लोभानल की प्रज्वलित चिनगारियों से सद्गुण रूपी उपवन बल-जलकर भस्म हो जाता है। इन्सान लोभ के चक्रजाल में फसकर बड़े से बड़े अकृत्य कार्य भी करने को तैयार हो जाता है। मानवीय आचार को त्यागकर दानवीय आचार पर आरुढ़ हो जाता है। हजार रुपये का नाम सुनते ही उस हरिजन का भी दिल फिसल गया। मुह में पानी की धार बह चली। चेहरे पर खुशहाली छा गई धीरे से वह बोला—“अच्छा वावूजी! आपके आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब मैं जाता हू। नमस्ते।”

पाशर्वस्थ क्वाटर में रहने वाले पेटवान को इस गुप-चुप अर्थात् गुप्त रहस्य का पता लग गया। वह वृद्ध होने के साथ-साथ बड़ा अनुभवी एव सज्जन था। उसने सोचा— वावूजी की बुद्धि तो नष्ट हो गई है। लोभाध होकर बहूत बड़ा अन्याय करा रहे हैं। किन्तु मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।' बरमते हुए पानी में वह दांडा-दौंडा प्रवीणबुमार के पान पहुंचा। उसे जगाकर धीरे से बोला—“मेठ नाहव। यहां पर आपको खतरा है। यदि आपको अपना जीवन प्रिय है तो वृषा करने मेरे क्वाटर में पधार जाइए।” प्रवीण चमका, आंखें खुली, झट उठा— अरे भाई! ऐनी क्या बात है? वनाओ तो सही, वन्तुन्धिति क्या है?”

पेटवान बोला—“सेठ जी अभी यहा अधिक समय लगाने मे लाभ नही है, मेरे यहा चलिये । वहा पर विस्तारपूर्वक आपको समग्र घटनाचक्र से अवगत करा दूंगा ।” प्रवीणकुमार बिना किसी ननु-नच के उसके क्वाटर मे चला गया ।

इधर उसी स्टेशन मास्टर का सुपुत्र रश्मिकुमार (जिसकी शादी कुछ ही दिनों पूर्व हुई थी) सिनेमा देखकर एक वजे स्टेशन पर आया । वहाँ बिल्कुल मुनमान था । निजी क्वाटर का दरवाजा बन्द होने के कारण रश्मि ने सोचा—‘यह वेटिंग रूम खुला पडा है । अभी यही पर सो जाना अच्छा है । घर वालों को जगाकर क्या करूंगा । पिताजी प्रत्युत गुस्सा करेगे ।’ इसी विचार मे वह वही सो गया ।

कुछ ही देर बाद वह हरिजन योजनापूर्वक पिशाच की तरह विकराल रूप धारण किए, हाथ मे छुरा लेकर उस वेटिंग रूम मे जा पहुँचा । रूपयो के लोभ मे वह अन्धा तो बना ही था, उस सोये हुए व्यक्ति पर टूट पडा और गले मे छुरा भोंक दिया । रश्मिकुमार का सिर और घड अलग-अलग होकर धरती पर गिर पडे ।

हरिजन की खुशी का पार नही रहा । हजार रुपये रह-रहकर उसकी आँखों के सामने नाच रहे थे । वह दीडा-दीडा स्टेशन मास्टर के कमरे मे आकर धीरे से बोला—“भैया ! ध्यान रखना इस बात का किसी को पता न लग जाए ।”

अब तीस हजार रुपये पर कब्जा करने के लिए स्टेशन मास्टर ने वेटिंग रूम मे ज्योही पैर रखा, त्योही अपने पुत्र रश्मिकुमार का शव देख हक्का-बक्का ही गया और घडाम से धरती पर गिर पडा । करुण क्रन्दन तथा भयकर विज्ञाप करता हुआ अपने आपको धिक्कारने लगा—“हाय ! यदि मैं तीस हजार रूपयों के लोभ मे नही फसता तो मेरा नौजवान पुत्र क्यों मरता ? मेरे जैसा पापी मनुष्य इस दुनिया मे कोई नही है । मैंने बहुत अन्याय किया अब मैं दूसरो को मुह कैसे दिखाऊंगा ? ऊँचा मुह करके कैसे बोलूंगा ?” मानस-वारिधि मे तरह-तरह की लहरे उठने लगी । ‘हाय ! अब भण्डाफोड होते ही मुझे कारागृह का अतिथि बनना पडेगा । न जाने किन-किन मुसीबतों का शिकार बनना पडेगा । खैर ! हुआ सो हुआ, अब स्वयं का बचाव करने के लिए तो कुछ योजना गढनी ही पडेगी ।’ मानव के मस्तिष्क मे जब स्व का प्रश्न नृत्य करने लग जाता है तब दूसरे सब गौण हो जाते हैं । स्व-रक्षा के सम्मुख पर-रक्षा आँखों से ओझल हो जाती है । वावूजी के आदेशानुसार उस लाश को बोरे मे डालकर नदी मे उसे वहाने के लिए एक आदमी चल पडा । मार्गस्य चुगी-कर लेने वालों ने उसे रोक लिया और पूछा—“इस बोरे मे क्या माल है ?” सही हकीकत बताने मे वह बिल्कुल दिग्मूढ-सा हो रहा था, किन्तु आखिर गुप्त रहस्य का उद्घाटन होते ही स्टेशन पर हाहाकार मच गया ।

तुच्छ स्वार्थ हित नीच जन, कर देते सहार ।

स्टेशन पर अब मच रहा, भीषण हाहाकार ॥

समाज का अभिशाप

“मनोरमा ! यो अपने आपको कब तक चिन्ताग्रस्त बनाए रखोगी, सोचो तो जरा । विवाह-शादी कोई साधारण कार्य तो है नहीं, तिस पर भी हम तो लडकी वाले हैं । हमे ही उपयुक्त वर की खोज करनी होगी, जो हमारी सरला को सुखी रख सके । फिक्क मत करो, मैं सरला के लिए शीघ्र ही अच्छे वर की तलाश करूंगा ।”

कुछ दिन पश्चात् रामलाल ने कहा—“लाला श्यामलाल बड़े धनाढ्य व्यक्ति है, खानदान भी अच्छा है, व्यापार भी लाखों का चलता है । उनका पुत्र रमेश, गोल चेहरा, लम्बा कद, आँखों में तेज सुकुमार शरीर, एक स्वस्थ युवक है । उसने इसी वर्ष एम० ए० किया है । मुझे वह सुशील एव सर्व-गुण-सम्पन्न प्रतीत होता है । क्या ही अच्छा हो अगर सरला की शादी उससे हो जाए । मगर...?” मनोरमा “पतिदेव ! अगर लडका सर्व-गुण-सम्पन्न है, तो फिर मगर क्या है ?” रामलाल—“तुम्हे क्या पता नहीं, समाज के रीति-रिवाजों का ? लडकियों के सौदों के दिन तो अब नहीं रहे मगर लडकों का सौदा आज के समय कहे जाने वाले समाज में भी खुल्लमखुल्ला होने लगा है । लडके वाले इतना दहेज मागते हैं जैसे उनके घर किसी लडकी ने जन्म लिया ही न हो !”

मनोरमा—“पतिदेव ! आप इस चिन्ता से पागल क्यों होते जा रहे हैं ? लाला श्यामलाल तो वैभवशाली व्यक्ति हैं, क्या वे भी दहेज की माग करेंगे, क्या वे भी अपने लडके की कीमत चाहेंगे ?”

रामलाल—“और रोना ही किस बात का है, कुछ ही दिनों पूर्व उनसे बात-चीत हुई थी । उन्होंने कहा कि रमेश मेरा इकलौता पुत्र है, उसकी शादी में बड़े ठाठ-वाट से करना चाहता हूँ । अतः वारात में भी करीब ५०० व्यक्ति होंगे तथा दहेज भी कम से कम बीस हजार का देना होगा ।”

यह सुनकर मनोरमा अवाक् रह गई और आश्चर्य के महासिन्धु में डुबकिया लगाने लगी । वह कहने लगी—“समाज के ये धनाढ्य व्यक्ति कर्णधार माने जाते हैं, वे समाज प्रतिपालक कहे जाते हैं । उनका नाम बड़े-बड़े समाज-नुधारकों में आता है, मगर ये व्यक्ति प्रतिपालन के स्थान पर समाज को कुचलना चाहते हैं । नुधार का ढिंढोरा पीटनेवाले ये स्वयं रूटिग्रन्थ होते जा रहे हैं । नैतिकता व प्रेम के स्थान पर इनमें ईर्ष्या व घमण्ड की चिनगारिया प्रज्वलित होने लग गई हैं । मगर ये सब अवगुण होते हुए भी पूजनीय माने जाते हैं क्योंकि उनके पाम लक्ष्मी का बोलवाला है । खैर ! कुछ भी हो, लडका तो सुशील एव मुन्दर है । होशियार है, तो कर लीजिए मन्वन्ध ।”

रामलाल—“म...ग’ र, इतना दहेज कहा से आएगा ? अगर इतना दहेज न दे सका, तो सरला के भावी जीवन का क्या होगा ?”

मनोरमा—“क्या होगा ? सरला का भावी जीवन नवीन कलियों की तरह आनन्द-दायक होगा। शशि के समान शीतल होगा। सूर्य के समान दैदीप्यमान होगा। आप चिन्ता न करे, रुपयो का प्रवन्ध मैं करूंगी, आप देखते जाइये।”

सम्बन्ध निश्चित होते ही विवाह की तैयारिया होने लग गई। मंगल गीतो से घर का वातावरण अद्वितीय प्रतीत हो रहा था। पाचो पकवानो का परिमल परित फैल रही थी। सबकी आकृतियों पर उल्लाम की रेखाएँ अकिन्त हो रही थी।

वारात का आगमन हुआ। सरला का विवाह शुभ मुहूर्त में रमेश के साथ सम्पन्न हुआ। मनोरमा अपने दामाद को देखकर मन ही मन में कमल की भांति खिलने लगी।

दहेज की साज-सज्जा से दर्शको का मन आकर्षित हो रहा था। दहेज देखने के लिए लोग उमड रहे थे।

दहेज-प्रदर्शनी समाप्त होने को थी कि मनोरमा की सहेली सत्या आ गई। मनोरमा सत्या को बहुत चाहती थी, उसके दिल में उसके प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, उसने सत्या को दहेज का सामान दिखाना शुरू किया। सत्या की दृष्टि दहेज पर पडी तो सहसा अपने अतीत की बातें स्मृति पटल पर आने लगी।

उसके सामने अपनी लडकी की शादी का दृश्य नृत्य करने लग गया क्योंकि उसने अपनी लडकी की शादी पर सारा जेवर व घर आदि बेचकर बडी मुश्किल से ५००० का दहेज दिया था, पर आज उसका जीवन कष्टो के गहरे गर्त में गिर रहा है। उदर-पोषण भी एक पहेली बन रही है। मकान मालिक किराये के लिए तग करता है। काश ! मैं इतना दहेज न देती तो मेरे घर की यह दशा क्यों होती ?

सत्या के मुख को अवसादभरा देखकर मनोरमा ने कहा—“आज किस चिन्ता-सागर में डूब रही हो ?”

सत्या ने कहा—“देख मनोरमा ! मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहती, चाहे वह गोपनीय ही क्यों न हो ? मगर पहले तुम यह बताओ, तुमने इतना दिखावा क्यों और कैसे किया ?”

मनोरमा—“समाज में रहते हुए, समाज की सभी प्रथाओ का पालन करना अनिवार्य होता है, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। अपनी मान-प्रतिष्ठा रखने के लिए, समाज में इज्जत पाने के लिए हमें सब रीति-रिवाजो का पालन करना पडता है। आज यह समाज दहेज-प्रथा की भयकर वीमारी से सत्रस्त है, वस इसी के लिए

मेरा यह सारा उपक्रम है। मैं मानती हूँ, यह प्रथा समाज के लिए अभिशाप है, समाज अन्दर का अन्दर पिसा जा रहा है, रो रहा है, फिर भी यह प्रथा दिनोदिन प्रगति कर रही है। उसी का यह सूक्ष्म रूप है।”

सत्या—“मगर, तुमने इतने व्यय का प्रबन्ध कैसे कर लिया ?”

यह सुनकर मनोरमा के होश उड़ गए, हृदय टूटने लगा, पर अपनी सखी से हृदय के विचारों को कैसे छुपा सकती थी ? हृदय को वज्र बनाकर कहा—
“समाज की अधी-परम्परा को निभाने के लिए धृणित एव निम्नतम कार्य करने को भी बाध्य होना पड़ता है।”

“महीने भर पहले की बात है, सम्भवत तुझे पता हो होगा। सेठ वशीलाल का हार (सवा लाख का) खो गया था, जिससे सेठ का हार्ट फ़ैल हो गया था। उस हार का अपहरण करने वाली मैं ही तो हूँ, उसी के आधार पर यह दहेज तैयार हुआ है और मैं मेरी मनोभावना को नाकार रूप दे रही हूँ।”

बात सुनते ही सत्या का हृदय बैठ गया और कहने लगी—“हाय रे समाज ! कैसी है यह दहेज-प्रथा जो मानवता को दानवता में परिणत करने में सफल हो रही है। वहन मनोरमा ! तेरे इस घोर अपराध का जिम्मेवार यह रुढ़िग्रस्त समाज ही है, जो निन्दनीय कार्य करने के लिए विवश करता है, लेकिन ऐसी रुढ़ियों को समाप्त कर हमें एक स्वस्थ व सुन्दर समाज की रचना करनी है और इसके लिए हमें आमूल-क्रान्ति की लौ जगानी पड़ेगी।”

दहेज लेना सर्वथा, निन्दनीय है कार्य।

ऐसा छिछला आचरण कभी न करते आर्य ॥

प्रेम-परीक्षा

सुरेश और महेश दोनों ही मित्र धार्मिक एव नीतिज्ञ होने के साथ-साथ बड़े सत्त्वज्ञ थे। प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर परस्पर विचार-विनिमय चलता ही रहता था। एक दिन ससार के स्वरूप का चित्रण करते हुए सुरेश ने महेश से कहा—“मित्र ! मतलबी दुनिया में सब मतलब का प्यार है। जब तक मतलब है, तब तक सब प्रिय लगते हैं। मतलब के अभाव में प्रिय भी अप्रिय बन जाते हैं। मित्र भी शत्रु और पिता भी यम जैसे हो जाते हैं। नाम भी डायन हो जाती है। स्वार्थभाव में कोई भी किसी को नहीं पूछता। और क्या गुजन करने वाले घमर भी फूलों पर तभी आते हैं, जबकि उनको वहाँ पर मधुन रस मिलता है। रस की अनुपलब्धि में वे भी मधु मिचलाते हुए वापन मुट जाते हैं, अतः सब मननन्द के पुजारी हैं।”

इमी पारस्परिक वार्तालाप के बीच उनका तीसरा परम मित्र कमल भी वहा आ पहुँचा, किन्तु कमल की विचारधारा उनसे विल्कुल भिन्न थी। वह धर्म-कर्म को कुछ भी नहीं मानता था। खान-पान, ऐश-आराम करना उसने अपना सिद्धान्त बना रखा था। वह बोला—“प्रिय मित्रो ! तुम कहते हो कि सब मतलब के सम्बन्ध है, तुम्हारी दृष्टि मे यह सत्य हो सकता है किन्तु मेरे पारिवारिक जीवन मे यह बात नहीं है। परिवार का हर सदस्य मेरे लिए जीवन देने को तत्पर है।”

सुरेश ने कहा—“ससार मे कोई भी तेरा नहीं है। मंत्र स्वार्थ के साथी हैं। जब तक स्वार्थ होता है, तब तक सब पीछे-पीछे दीडते हैं। स्वार्थ दूर होते ही सब बदल जाते हैं। अर्धांगिनी कहलाने वाली स्त्री भी मुह फेर लेती है। दुख मे वह भी तुझे नहीं पूछेगी। वस्तुतः धर्म ही सच्चा साथी है। वह सुख-दुख मे प्रतिक्षण साथ रहता है। धर्म से सहज आनन्द की उपलब्धि होती है। धर्म जीवन का शृंगार है अतः ससार से विरक्त होकर कुछ धर्म किया कर।”

कमल—“मित्र ! ऐसी बात नहीं है। मेरी स्त्री तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है। सुख-दुख मे प्रतिक्षण छाया की तरह साथ रहने वाली है। जब कभी भी मैं रोग-ग्रस्त हो जाता हू तो वह खान-पान सब भूल जाती है और केवल मेरी सेवा-सुश्रूषा करना ही अपना परम कर्तव्य समझती है।”

सुरेश—“मित्र ! अभी तक तू अज्ञान अवस्था मे है, मोह के जाल मे फसा हुआ है। ममत्व का चश्मा हटाकर तू परीक्षा करेगा, तब तुझे पता लगेगा कि स्त्री कैसा प्यार करती है ? कैसे अपना कर्तव्य निभाती है ? माता-पिता भी तेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं ?”

कमल—“अच्छा ! परीक्षा कैसे करू ?”

सुरेश—“उदर-रोग का बहाना लेकर श्वास चढाकर सो जाना, जब तक मैं इशारा नहीं करू, तब तक उठना मत। फिर देखना तू तेरे पारिवारिक सदस्यो का आन्तरिक प्रेम।”

कमल—“श्वास चढाना तो बहुत बडी कला है। अभ्यास के बिना इस कला मे पारगत होना असम्भव है। मुझे इस कला का विल्कुल भी ज्ञान नहीं है। फिर यह परीक्षा कैसे सम्भव हो ?”

सुरेश—“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यम करने से हर एक विद्या का अभ्यास किया जा सकता है। कुछ दिनों मे मैं तुझे श्वास-विद्या मे निपुण बना दूगा।”

सुरेश की उत्कट प्रेरणा से कमल ने श्वास-विद्या का अभ्यास करना प्रारम्भ कर दिया, मानसिक एकाग्रता तथा सतत प्रयास से कमल कुछ ही दिनों मे उस विद्या मे प्रवीण हो गया। एक दिन उसने अपने घरवालो से कहा—“आज तो

मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। तीखी-तीखी शूलों की भाँति चुभन-सी हो रही है। सिर में भी काफी दर्द है, मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट कर मेरे सिर पर गिर रहा हो।” यो कहता हुआ कमल पुष्प की तरह मुरझा गया। असह्य वेदना देखकर परिवार के सभी सदस्य चिन्तातुर हो गए। चारों तरफ दौड़-धूप मच गई। कोई डाक्टर को बुलाकर लाता है, तो कोई वैद्य को। कमल की नाड़ी को देख-देखकर वापस मुड़ जाते हैं, किन्तु किसी को भी रोग समझ नहीं आया कि कमल कौन-सी बीमारी से सपीडित है। कुछ ही देर बाद कमल हाय-हाय करता हुआ श्वास रोककर लम्बा पसर गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। घर के सभी सदस्यों की आकृति पर उदासी ने अपना साम्राज्य जमा लिया। हृदय में दुःख का सागर उमड़ गया। कमल की धर्मपत्नी कान्ता भी चीख-चीखकर रोने लगी, धैर्य का बाध टूट गया। सभी चिन्तातुर होकर कमल को चारों ओर से घेरे हुए बैठ गये हैं।

इतने में कमल का अभिन्न मित्र सुरेश वैद्य का रूप बनाकर आया। कमल के पिता ने उसे नमस्कार करते हुए कहा—“वैद्यजी! धन्यवाद है आपको, जो बिना बुलाए आप मेरे पुत्र को देखने के लिए मेरे घर पधार गये। कृपा करके यदि इसको स्वस्थ कर दे, तो मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूँगा। आपको कोटि-कोटि वधाइयाँ दूँगा। कई डाक्टर और वैद्य आये, किन्तु कोई भी रोग की जड़ को नहीं पकड़ सका। कौन जाने क्या बला है?”

वैद्य—“सेठ! प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा होना और न होना इसकी किस्मत पर आधारित है। मैं अब इसके रोग का निदान करना चाहता हूँ आप लोग सभी यहाँ से हट जाइये।”

सब लोग दूर हो गये। कुछ जाच-पड़ताल करके वैद्य ने सेठ से कहा—“रोग तो मेरी समझ में आ गया है। आप कहे, तो रोग को बाहर निकाल दूँ। लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, किन्तु एक शर्त है।”

सेठ—(प्रमुदित होकर) “वैद्यजी! आपकी समस्त शर्तें हमें मंजूर हैं, फरमाइये।”

वैद्य—“जिस रोग को मैं औषधि के बल से बाहर निकालूँगा, उसे किसी न किसी को पीना पड़ेगा। पीने वाला जीए या मरे इसकी जिम्मेवारी मेरे पर नहीं। अगर कोई नहीं पीएगा, तो वापिस इन्हीं ही पिला दूँगा। उन्हीं वक्त यह आपका सुपुत्र सदा के लिए आखे बन्द कर लेगा।”

माता-पिता, पत्नी आदि सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा—“हम तैयार हैं पीने को, निबालिए, रोग को बाहर।” वैद्य ने दो नैरे दूध भगवाया। उमको ओटाकर (सटाकर) ऊपर नेहदी बुरक दी। एक बड़ा प्याला भरकर वैद्य ने नेठ

से कहा — “यह लीजिए पुत्र का रोग । यदि पुत्र का जीवन चाहते हैं, तो आख मूदकर पी जाइए ।”

सेठ हक्का-बक्का-सा रह गया । त्रार-त्रार वैद्य की ओर झाकने लगा । मन ही मन सोचने लगा—‘आज तो फस गया । साप के मुह मे छलूदर वाली वात वन गई । छोडे तो कोढी हो जाए और खाए तो अन्धा । यह सडा दुर्गन्धित रोग पीया भी नही जाता और इन्कार भी नही किया जाता । क्या करू ? बडी समस्या खडी हो गई । हर एक को अपना जीवन प्रिय होता है । कोई भी मरना नही चाहता ।’

आखिर सेठ जी दातो मे अगुलिया देते हुए धीरे से बोले—“वैद्यजी ! यदि आप और कोई काम बताते तो मैं उसे करने के लिए शतश प्रयत्न करता, किन्तु इस रोग को पीने मे असमर्थ हू ।”

वैद्यजी मौन होकर आगे बढे, माता, भगिनी और भानेज के पास प्याला लेकर पहुचे । दुर्गन्धित रोग को देखकर सबके मन मिचलाने लगे । नाक सिकुडने लगे । सबके सिर नीचे झुक गये । आखें डबडवा आईं, किन्तु रोग पीने के लिए किसी का भी साहस नहीं हुआ क्योकि माँत के मुख चढे कौन ?

आखिर कमल की धर्मपत्नी कान्ता के पास जाकर वैद्यजी बोले—“बहिन जी ! घर के और सभी सदस्य बदल गये हैं, किन्तु मुझे दृढ विश्वास है, आप नही बदलेगी । इस रोग को पीकर आप अपने पति को जीवन-दान करने मे सहायक वनेगी । कमल आपका अभिन्न अंग है, जीवन का उत्कृष्टतम साथी है । उनका जीवन आपका जीवन है, उनकी मृत्यु आपकी मृत्यु है । उनकी स्वस्थता ही आपके जीवन का पायेय है । किसी भी उधेडवुन मे न जाइए । आखे मूदकर इस रोग को पी जाइए । आपका जीवन-साथी स्वस्थ हो जाएगा ।”

वैद्य के वचन सुनकर कान्ता का सिर लज्जा से झुक गया, निरुत्तर हो गई । सिटपिटाने लगी । मुँह फेर लिया ।

कमल सोया हुआ यह सारा दृश्य देख ही रहा था । मित्र सुरेश (वैद्यजी) का तनिक इशारा पाते ही कमल झट उठा और बोला—“सुरेश ! प्रेम-परीक्षा हो गई । सच्चा प्रेम करने वाले कोई नही है । सब दिखावटी प्रेम करने वाले है । माता-पिता, भगिनी आदि परिवार के सभी सदस्य तो बदले सो बदले किन्तु जिन कान्ता को मैं अर्द्धांगिनी समझता था, जिसको मैं मेरी-मेरी कहकर पुकारता था और वह भी मुझे जीवन का आधार एव सर्वोसर्वा मानती थी । वह कान्ता भी बदल जायगी, मुझे जीवनदान देने मे सिर धुनेगी, ऐसी कल्पना स्वप्न मे भी नही कर सकता था । धिक्कार है इस स्वार्थ भरे ससार को ।”

प्रेम-परीक्षा हो गई, बदला मित्र सुरेश
बदल गया परिवार भी, समझा कमल विशेष ॥

हाय ! मौसर की सनक मेरे.....

गाँव में पचाँ ने चौधरी टीकमराम से कहा—“भाई टीकम ! माता-पिता के स्वर्ग-वास के उपलक्ष में, जो उनका मौसर नहीं करता है, उसके सिर पर बहुत बड़ा कर्जा रहता है। कर्जदार आदमी कभी भी मुह ऊँचा कर नहीं बोल सकता। जहा जाता है, वहा उसको दुत्कार मिलती है। जात-पात में भी उसकी इज्जत नहीं होती। पारस्परिक व्यवहार तथा लेन-देन उसके सब बन्द कर दिए जाते हैं।” पच लोग टीकम को समझा ही रहे थे कि इतने में सेठ मिश्रीमल वहाँ आ पहुँचे। सेठ साहब ने टीकम से पूछा—“तेरे पिता का स्वर्गवास हुए कितने वर्ष हो गये ?”

चौधरी—(हाथ जोड़कर) “सेठ साहब ! चार-पाच वर्ष हुए है।”

सेठ—“तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अभी तक उनका मौसर नहीं किया।”

चौधरी—“क्या करूँ, इच्छा होते हुए भी कमाई के अभाव में मौसर नहीं कर सका।”

सेठ—“पर इस साल तो तुम्हारे पर परमात्मा खुश है, पैदावार अच्छी हुई है। फिर भी कर्ज को नहीं उतार रहा है, क्या यह बुद्धिमत्ता है ?”

चौधरी—“सेठ साहब ! अगर आप इसकी जिम्मेवारी ले, तो मैं इसी महीने में कर्ज उतार दूँ क्योंकि आज कल कई तरह की राजकीय बाधाएँ भी आती हैं।”

सेठ—“तुझे धवराने की जरूरत नहीं है। सारे राजकर्मचारी मेरे से मेल-मुलाकात रखने वाले हैं। अतः इनमें से कोई भी बाधक नहीं बन सकेंगे। सब अच्छा होगा।”

बेचारा चौधरी सेठ के जाल में फँस गया और स्वयं के हिताहित को कुछ भी चिन्तन किये बिना उसने हाँ भर ली और दिन भी निश्चित कर दिया।

टीकम घर आकर चौधरानी से बोला—“क्या मैं मेरे पिताजी का मौसर कर लूँ ! बोल, तेरी क्या इच्छा है ?”

चौधरानी—“पतिदेव ! चढे हुए कर्ज को उतारना तो अच्छा है, किन्तु भविष्य में किसी का मुह नहीं ताकना पड़े, ऐसा काम करना।”

चौधरी—“पैसा तो हाथ का मैल है। यह तो ऐसे ही जाता है, और ऐसे ही जाता है। उस साल पैदावार अच्छी हुई है। और यदि कुछ रुपये पैसों की जरूरत पड़ेगी तो सेठ मिश्रीमल तैयार हैं ही, अतः मेरे दिल में तो मौसर करने की बात मोलह आना जच गई है।”

चौधरानी—“आप जैसा उचित समझें वैसा करें, किन्तु खर्च अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए, ताकि प्रतिष्ठा और इज्जत भी बनी रहे।”

चौधरी टीकमराम अपने निर्णय पर अटल था ही, उसने खर्च के लेखे-जोखे का सारा भार तथा मौसर का समस्त उत्तरदायित्व सेठ मिश्रीमल को सौंप दिया। लगभग इक्कीस गाव के छोटे-बड़े एक हजार भाई-बहिनो ने भोजन में भाग लिया। घृत, शक्कर अदि समस्त वस्तुओ का इन्तजाम तो पहले ही हो चुका था। रुपयो-पैसो का लेन-देन सब सेठ मिश्रीमल के हाथ में था ही। पक्ति में बैठे लोग पकवान उड़ाने में मशगूल हो रहे थे कि अचानक आठ-दस जवानो को लेकर थानेदार बहा आ पहुचा। सभी के दिलो में बिजली-सी कौध गई, चौधरी किकर्तव्य-विमूढ हो गया।

इतने में सेठ मिश्रीमल थानेदार साहब को एक तरफ ले गया और कुछ घुस-पुस के बाद थानेदार वापस मुड गया। मौसर का सारा कार्यक्रम शान्तिपूर्वक समाप्त हो गया। चारो तरफ सेठ मिश्रीमल की महिमा होने लगी कि सेठ साहब ने ही टीकम की नाक को कटने से बचा लिया अन्यथा उसको स्वय को तो डूबना पडता ही, उसके साथ-साथ दूसरो को भी कई दिनो तक कोर्ट कचहरियो में हाजिर होना पडता।

इधर सेठ ने खर्च का सारा आकडा मिलाकर चौधरी के सामने रख दिया। वह देखते ही अवाक् सा रह गया और बोला—“सेठ साहब ! खर्च तो बहुत हो गया है। लगता है दो चार हजार उल्टे कर्ज लेने पडेगे।”

सेठ—“हा ! भाई चौधरी ! आज के इस महगाई के जमाने में मौसर करना कोई मामूली बात नहीं है। तेरे जैसे हिम्मत वाले ही कर सकते हैं। हर एक साधारण आदमी से इतना बडा काम पार ही नहीं पड सकता। खैर ! धवराने की जरूरत नहीं है। एक दो वर्ष में चुका देना।” यो कहकर सेठ ने बही में चौधरी का अगूठा चिपकवा लिया।

चौधरी चिन्तातुर-सा घर में गया। चौधरानी बोली—“आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों ? क्या कोई शारीरिक पीडा सता रही है या मानसिक ?”

चौधरी—“मौसर क्या किया, घर को बर्बाद कर दिया। आज तो वही कहा-वत चरितार्थ हो गई—चौबेजी, छुव्वेजी बनने गए थे पर बन गए दुव्वेजी। जब मैं मौसर करने उद्यत हुआ था तब मेरे मस्तिष्क में यह कल्पना थी कि मेरा कर्ज उतर जाएगा। किन्तु कर्ज उतरा तो नहीं प्रत्युत दुगुना चढ गया।”

चौधरानी—“हिम्मत रखो पतिदेव ! दुनिया में हिम्मत की कीमत है। रुपयो की क्या चिन्ता है ? चौमासा आने दीजिए, हर साल की अपेक्षा कुछ अधिक खेती करेंगे। खूब मोठ-वाजरा होगा। उसे बेचकर सारा कर्ज उतार देंगे।”

वर्षाऋतु का समय आते ही आकाश में काली-काली घटाए उमडने लगी। काली-पीली रात्रि में बिजलियों की चमक-दमक ने धरातल प्रकाशित होने लगा। मयूर भी नृत्य करने लग गये। किसानों के हृदयागन में आनंद की तरंगें समुद्र की भांति तरंगित होने लग गईं। टीकम चौधरी के भी कुछ जी में जी आया। बरसात होते ही हल जोत दिए कुछ ही दिनों में वाजरी क्रमशः बड़ी होने लगी। चौधरी का दिमाग कल्पना के खुले अंतरिक्ष में विहरण करने लगा। बस, जमाना होते ही उस साल सारा कर्ज उतार दूंगा, किन्तु वर्षा रुष्ट होकर ऐसी गई कि वापस आई ही नहीं। प्रतीक्षा करते-करते आपाढ़, सावन व भाद्र मास क्रमशः व्यतीत हो गये परन्तु एक बूढ़ भी पानी नहीं बरसा। अनाज भी प्रायः जलकर भस्म हो गया। किसानों के मुह में अगुलिया आ गई। टीकम बड़ा दुःखी हो गया। अनाज के अभाव में जीवन का पालन-पोषण करना तथा कर्ज उतारना उसके लिए बड़ी समस्या हो गई।

इधर मेठजी रुपयो के लिए तकाजा कर ही रहे थे। महीने में तीन चार चक्कर टीकम के घर लगाया करते थे। टीकम ने सविनय प्रार्थना करते हुए कहा—‘मेठ साहब ! इस साल तो अनाज कुछ भी नहीं हुआ। अगली मान यदि फलल हुई तो मैं आपका एक पैसा भी नहीं रखूंगा। कृपा करके अभी आप मुझे तग न करे।’

दूबरे वर्ष में किम्मत ने महयोग नहीं दिया। बरसात बिलकुल नहीं हुई। काफी दौट-धूप तथा प्रयत्न करने पर भी टीकम की सभी आशाओं पर तुपागपान हो गया। मुरझाए हुए पुष्प की भांति टीकम का मुखमण्डल कुम्हला गया। चिन्ना में उसका शरीर कृश हो गया।

सेठ मिश्रीमल मन ही मन विचार करने लगा—‘अब तिलो में तेल नहीं है, दो वर्ष हो गये, एक कच्ची कौड़ी भी नहीं आई, अतः कानूनी कार्यवाही में ही टीकम की आखे खुलेगी। टीकम के नाम में उसने नोटिस निकाल दिया। वचहरी में दावा पेश हुआ, न्यायाधीश ने कृर्की का आदेश दे दिया। मेठजी साकार और कानून के माध्यम में टीकम के घर पहुंचे। साथ में पुलिस आदि का इन्तजाम था ही अधिकतर जेवर चौधरी ने मौसम के समय में बेच ही दिया था, किन्तु थोड़े-बहुत वचे हुए गहनो पर बैलो पर आर टीकम की बच्ची हुई तायदाद पर मेठ ने पूरा कटजा कर लिया। चौधरी और चौधरानी दोनों को घर में रहने निकलना पड़ा। आखों में आसुओं का झोत बहने लगा। भिर पर वृत्त में पड़ा टूट पड़े। उधर-उधर भटवता हुआ टीकम अपने वृत्त पर पांचान्तान करने लगा—‘हाय ! यदि मौसम की मनक मेरे दिमाग पर नचा नहीं होती, तो आज

इस सकट का सामना क्यों.....।”

सिर पर मौसर की सनक, होती यदि न मवार ।

रे टीकम ! आपत्ति का, नहीं उभरता प्वार ॥

× सरोज का साहस ✓

रात के बारह बज रहे थे । जगमिन्दर की तन्त्रियत घबडा रही थी । रोग का आवेश पल-पल बढ़ रहा था । डाक्टर और वैद्यो की मोटरे दौड़ी-दौड़ी आ रही थी । कीमती औषधिया सब निष्फल बन रही थी । इतने में उन्होंने एक जोर की चीख मारी और नेत्र सदा के लिए बन्द कर लिए ।

वेचारी सावित्री पर दुःख का पहाड़ टूट पडा । सुहाग का दीपक बुझ गया । विलाप कर-करके रोने लगी—“हाय स्वामी ! आप अपनी सरोज को किसके भरोसे पर छोड़ गये ? इसका विवाह अब कैसे होगा ? कौन करेगा ? क्या ही अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ चली जाती ?” सरोज की आंखें भी आसुओं से छलछला उठी । हृदय में अनुताप की लहर दौड़ रही थी । कल्पना के चक्रजाल में फस रही थी ।

पुष्पा आई, उसने मवेदना प्रकट करते हुए कहा—“सखी सावित्री ! अब रोने से क्या होगा ? गया हुआ कोई वापस नहीं आ सकता, फिर क्यों दुःख करती है ? अब तो हिम्मत में काम लेना होगा । अपनी छाती वज्र सी कठोर करनी होगी ।”

आंखों के आसुओं को पोछती हुई सावित्री बोली—“पुष्पा ! मेरा तो आधार स्तम्भ गिर चुका है, तेरे मिवाय मुझे आश्रयमान देने वाला कोई नहीं है । अब सरोज का विवाह कैसे होगा ? यह भार तो तुम्हारे ऊपर ही है । जैसा तुम करोगी, वैसा ही होगा ।”

पुष्पा—“तुम कोई भी चिन्ता मत करो । सरोज मुझे प्राणों से भी प्यारी है । मैं यथाशक्ति अच्छा घर-वर ढूढने का प्रयत्न करूंगी । जीवन में सुख-दुःख आते ही रहने हैं, तुम अधीर मत बनो । धैर्य से सब काम सफल होते हैं ।”

सरोज के हृदय में उथल-पुथल मचने लगी । विचारों में क्रांति और शान्ति की धारा एक साथ बहने लगी । मेरे कारण इतनी परेशानी उठानी पडती है, इसमें अच्छा होगा कि मैं आत्म-हत्या करके माताजी को भार-मुक्त बना दूँ । सहसा उसकी आत्मा से एक आवाज उठती है कि “आत्म-हत्या” एक भयकर पाप है । ऐसा पाप तुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए ।

फिर विचारों का क्रम बदला, उगने सोचा कि अगर मैं शादी करने में इन्कार

कर दू तो माताजी के ऊपर मे चिन्ता का आवरण हटाया जा सकता है। यह मोच विनय के साथ सरोज ने माता से कहा—“माताजी, मैं आजीवन कुंवारी रहकर अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करना चाहती हूँ।”

माता सावित्री ने यह सुना तो वह जोर-जोर से रोने लगी और करुण स्वर में कहा—“पुत्री ! ऐसी बात कभी मत कहना। मैं ज्यो-त्यां करके तेरी शादी करूंगी।”

इतने में पुष्पा ने दरवाजा खटखटाया, अन्दर आई और बोली—“सखी ! ‘वे’ कल फिरोजपुर गए थे। लाला नोहरचन्द्र का लडका राजेन्द्र अभी वी० ए० में उत्तीर्ण हुआ है, उसने सरोज का सम्बन्ध तय किया गया है, वमन्त पचमी का मुहूर्त अच्छा है, अतः विवाह की तैयारियां करो।”

सावित्री की नस-नस में आनन्द का संचार होने लगा और गद्गद् स्वर में बोली—“वहिन पुष्पा ! तुम्हें शत-शत धन्यवाद है। तुमने मेरी चिन्ता को दूर किया। मैं तुम्हारे उपकार से कभी भी उन्मत्त होने वाली नहीं हूँ। आजीवन तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी।”

वमन्त पचमी का सुनहला समय था। ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी। शीतल मद चादनी जन-जन की नयनावली को आकृष्ट कर रही थी, उम पावन दिवस की पावन बेला में सरोज और राजेन्द्र की शादी सम्पन्न हुई।

सरोज का जीवन नए प्रभात से नवीनता लिए हुए था। नव-जीवन के नए प्रभात सहित उसे विदा किया गया।

चलते-चलते रात हो गई। अन्धकार ने भूमण्डल पर साम्राज्य जमा लिया था। मुसाफिरो का आना-जाना प्रायः बन्द हो चुका था। जगल की मचन झाड़ियां भी मानो निगलने के लिए तैयार थीं। हिल्ल पशुओं के निनाद में वातावरण धुन्ध हो रहा था। बारातियों का झुंड आगे निकल चुका था। गाव कुछ दूर रह गया था। राजेन्द्र का रथ मन्द गति से आगे बढ़ रहा था। अकस्मात् लुटेरे जा निकले और “ठहरो-ठहरो” कहते हुए वे पास आये तथा पिस्तौल की गोणियों में नोहरचन्द्र, राजेन्द्र और रथिक को यमराज का अतिथि बना दिया। जेवर, कपड़े व नगद रपयों को अपने कब्जे में करके सरोज की तरफ बढ़े तथा आठों-पूर्वक बोले—“उतर रथ से नहीं तो तुझे नी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेगा।”

सरोज की चेतना कराह उठी, होश गुम हो गए, मुख पर विपाद का आवरण छा गया, वह सिन्क उठी। उनमें मोचा—“तन निर्जन जगल में बौन है मेरा रक्षक ? तन निमिराच्छादिन महागत्रि में बौन ह, मेरा महापक ? मैं अजेली अदला आंग ये है चार लुटेरे। इतने में हृदय में आवाज निकली—‘सरोज ! पददा मत क्या है ? बापर मत दन अवाप ही तेरी विजय होगी।’ मेघ की

इस सकट का सामना क्यों.....!"

सिर पर मौसर की मनक, होती यदि न मवार ।
दे टीकम ! आपत्ति का, नही उभरता ज्वार ॥

× सरोज का साहस ✓

रात के बारह बज रहे थे । जगमिन्दर की तबियत घबडा रही थी । रोग का आवेश पल-पल बढ़ रहा था । डाक्टर और वैद्यों की मोटरे दीड़ी-दीड़ी आ रही थी । कीमती औषधिया सब निष्फल बन रही थी । इतने में उन्होंने एक जोर की चीख मारी और नेत्र सदा के लिए बन्द कर लिए ।

वेचारी सावित्री पर दुःख का पहाड़ टूट पडा । मुहाग का दीपक बुझ गया । विलाप कर-करके रोने लगी—“हाय स्वामी ! आप अपनी सरोज को किमके भरसे पर छोड गये ? इसका विवाह अब कैसे होगा ? कौन करेगा ? क्या ही अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ चली जाती ?” सरोज की आंखें भी आसुओं से छलछला उठी । हृदय में अनुताप की लहर दौड रही थी । कल्पना के चक्रजाल में फंसी रही थी ।

पुष्पा आई, उसने मवेदना प्रकट करते हुए कहा—“सखी सावित्री ! अब रोने से क्या होगा ? गया हुआ कोई वापस नहीं आ सकता, फिर क्यों दुःख करती है ? अब तो हिम्मत से काम लेना होगा । अपनी छाती वज्र सी कठोर करनी होगी ।”

आखों के आसुओं को पोछती हुई सावित्री बोली—“पुष्पा ! मेरा तो आधार स्तम्भ गिर चुका है, तेरे सिवाय मुझे आश्रवासन देने वाला कोई नहीं है । अब सरोज का विवाह कैसे होगा ? यह भार तो तुम्हारे ऊपर ही है । जैसा तुम करोगी, वैसा ही होगा ।”

पुष्पा—“तुम कोई भी चिन्ता मत करो । सरोज मुझे प्राणों से भी प्यारी है । मैं यथाशक्ति अच्छा घर-वर ढूढने का प्रयत्न करूंगी । जीवन में सुख-दुःख आते ही रहते हैं, तुम अधीर मत बनो । धैर्य से सब काम सफल होते हैं ।”

सरोज के हृदय में उथल-पुथल मचने लगी । विचारों में क्रांति और शान्ति की धारा एक साथ बहने लगी । मेरे कारण इतनी परेशानी उठानी पडती है, इससे अच्छा होगा कि मैं आत्म-हत्या करके माताजी को भार-मुक्त बना दूँ । सहसा उमकी आत्मा से एक आवाज उठती है कि “आत्म-हत्या” एक भयकर पाप है । ऐसा पाप तुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए ।

फिर विचारों का क्रम बदला, उमने सोचा कि अगर मैं शादी करने से इन्कार

कर दू तो माताजी के ऊपर मे चिन्ता का आवरण हटाया जा सकता है। यह मोच विनय के साथ सरोज ने माता से कहा—“माताजी, मैं आजीवन कुंवारी रहकर अध्ययन एव अध्यापन का कार्य करना चाहती हूँ।”

माता सावित्री ने यह सुना तो वह जोर-जोर से रोने लगी और करुण स्वर में कहा—“पुत्री ! ऐसी बात कभी मत कहना। मैं ज्यो-त्यों करके तेरी शादी करूंगी।”

इतने में पुष्पा ने दरवाजा खटखटाया, अन्दर आई और बोली—“सखी ! ‘बे’ कल फिरोजपुर गए थे। लाला नोहरचन्द का लडका राजेन्द्र अभी बी० ए० में उत्तीर्ण हुआ है, उससे सरोज का सम्बन्ध तय किया गया है, वसन्त पचमी का मूहूर्त अच्छा है, अतः विवाह की तैयारियां करो।”

सावित्री की नस-नस में आनन्द का मन्त्र होने लगा और गद्गद स्वर में बोली—“बहिन पुष्पा ! तुम्हें शत-शत धन्यवाद है। तुमने मेरी चिन्ता को दूर किया। मैं तुम्हारे उपकार से कभी भी उन्मत्त होने वाली नहीं हूँ। आजीवन तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी।”

वसन्त पचमी का सुनहला समय था। ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी। शीतल मन्द चादनी जन-जन की नयनावली को आकृष्ट कर रही थी, उम पावन दिवस की पावन बेला में सरोज और राजेन्द्र की शादी सम्पन्न हुई।

सरोज का जीवन नए प्रभात से नवीनता लिए हुए था। नव-जीवन के नए प्रभात सहित उसे विदा किया गया।

चलते-चलते रात हो गई। अन्धकार ने भूमण्डल पर साम्राज्य जमा लिया था। मुसाफिरो का आना-जाना प्रायः बन्द हो चुका था। जंगल की मधुन शक्ति भी मानो निगलने के लिए तैयार थी। हिंस्र पशुओं के निनाद से वातावरण दुःख हो रहा था। वारातियों का झुंड आगे निकल चुका था। गाव कुछ दूर रह गया था। राजेन्द्र का रथ मन्द गति से आगे बढ़ रहा था। अकस्मान् नुदरे जा निकले और “ठहरो-ठहरो” कहते हुए वे पाम आये तथा पिम्नील की गोत्रियों में नोहरचन्द, राजेन्द्र और रथिक को यमराज का अतिथि बना दिया। जेवर, कपड़े व नगद रपयो को अपने कब्जे में करके सरोज की तरफ बढ़े तथा आश्रय-पूर्वक बोले—“उतर रथ से नहीं तो तुझे भी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेगा।”

सरोज की चेतना कराह उठी, होश गुम हो गए, मूँच पर विनाश का आवरण छा गया, वह निम्नक उठी। उनमें मोचा—इन निर्जन जंगल में कौन हूँ मेरा रक्षक ? उन तिमिराच्छादिन महारात्रि में कौन हूँ, मेरा नहायक ? मैं अनेकी अवला और ये हे चार लुटेरे। इतने में हृदय में आवाज निकली—“सरोज ! प्रकृत मत् क्या है ? बायर मत बन, अवश्य ही तेरी विजय होगी।” मेघ की

तरह गर्जना करती हुई उन लुटेरो को ललकारती हुई बोली—“अरे विवेक-विह्वल मनुष्यो ! मेरे हाथ मत लगाना, मैं स्वयं सब दे दूंगी ।” ऐसा कहकर नाक की लींग, हाथ की चूडिया, पैर के गहने छोड़कर और सब दे दिए ।

चोरो ने कहा—“हम एक भी तोला मोना नहीं छोड़ेंगे, तार-तार लेकर रहेंगे । स्वेच्छा से दे दो, अन्यथा हम बलात्कार करेंगे ।”

सरोज ने कोमल शब्दो मे कहा —“भाइयो ! मैं अनाथ बालिका हू । किसी का भी मुझे आधार नहीं है । जीवन-निर्वाह के लिए कुछ न कुछ धनराशि अपेक्षित है । आप दया करें । थोडा-मा तो रहने दीजिए अन्यथा उदर-पूर्ति अमभव है ।”

चोरो की आंखे सरोज की मुखाकृति पर पडते ही उनका हृदय काम-वाण मे विद्य गया । विषयान्ध बनकर कहने लगे—“तुम हमारी कामना को पूर्ण करो, हम एक भी तोला मोना नहीं छीनेगे । सारे आभूषण दे देगे । ऐमा मुन्दर ममय पुन पुन नहीं मिलेगा । तेरो मजुल मूर्ति पर हम मुग्ध है ।” डाकुओ की विषमर्षी वाणी मुनते ही सरोज का हृदय कापने लगा, आंखो के आगे अधियारा छा गया । मारा शरीर पमीने मे भीग गया, फिर भी उमने अपना माहम नहीं खोया और मर्पिणी की भाति उग्र रूप धारण कर कहा—“नगधम डाकुओ ! क्या ममझते हो ? क्या मैं कुलटा हू ? चले जाओ यहा मे । क्या तुम भारतीय महिलाओ के सतीत्व को नहीं जानते ? मैं प्राणो की आहुति देने को भी तैयार हू पर शील का खण्डन किसी परिस्थिति मे नहीं होने दूगी ।”

पर वे डाकू कहा मानने वाले थे । उसको धमकाते हुए बोले—“अगर हमारे कथन को स्वीकार नहीं करोगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ।” यो कहते हुए उसकी ओर बढ़े और उसे पकडना चाहा ।

किन्तु मती सरोज अपने शील का खण्डन कहा करने वाली थी ? उनको अपनी ओर आते देखकर मती ने अपनी जिह्वा को खींच लिया और सदा के लिए आंखे बन्द कर ली । प्राणो की आहुति देकर भी उमने सतीत्व की रक्षा की ।

लुटेरो वा दिल धन-दौलत को देखकर रह-रहकर खुश हो रहा था । सभी के मुख-मण्डल पर हर्ष का उद्भव हो रहा था । उमी गहन जगल मे मिपाहियो का एक समूह घूम रहा था । अचानक उम समूह ने आकर चोरो को घेर लिया । डाकुओ ने सामना किया, किन्तु मणस्त्र पुनिम के आगे डाकुओ का क्या जोर चल सकता था । चारो ही आखिर घायल होकर गिर पडे । पृथ्वी माता पर पडे-पडे कहने लगे, जैसा हमने किया था वैसा पा लिया ।

माहम श्लाघ्य सरोज का, प्रण पर रही अडोल ।

जोभ खींच ली शील हित, बटा धर्म का मोल ॥ ✓

स्वप्नो पर पानी

सेठ मगतराम अपने जीवन में बड़ा सन्तुष्ट था। उसको रहन-सहन, खान-पान आदि नमस्त क्रियाओं में सादगी सर्व-प्रिय थी। वह अपने हाल में बड़ा मस्त रहता था। बिना मतलब किसी के साथ बात करना, किसी की बुरी-भली करना उसको विल्कुल भी अभीष्ट नहीं था। नगर में एक छोटी दुकान चलाया करता था। दूसरों को ठगना, धोखे में डालना उसने सीखा भी नहीं था क्योंकि वह न्यायनीति का पुजारी था। उसका सत्य माध्य था। दुकान में धोड़ी-बहुत जितनी भी कमाई होती, उसे अधिकतर घर-खर्च में लगा देता और कुछ अवशिष्ट कमाई अपने प्रिय-पुत्र नयन की सार-सम्भाल में व्यय कर देता क्योंकि माता (सरला) व पिता (मगतराम) को नयन प्राणों से भी अधिक प्रिय था, उनकी आखों का तारा था उनके स्वप्नो का आधार था। उनकी फूलो-सी हसी, तुतलाती हुई बोली माता-पिता के हृदय को लुभाती रहती थी। नयन के लिए प्राणों का बलिदान भी उन्हें तुच्छ लगता था।

राजकुमार की तरह नयन का पालन-पोषण होता था। उमका तनिक भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता, तो घर का घर परेशान हो उठना और सारा पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता। जब तक उसे चैन नहीं हो जाता, तब तक किसी को चैन नहीं होती। नयन बड़ा हुआ। उसे स्कूल में भरती कराया गया। पटाई की सारी व्यवस्था करके सेठजी वापस घर लौटे, तो उनका मुख कमल की भाँति खिल रहा था।

सरला—“आज किस बात की खुशी है? आपके चेहरे पर बड़ी चमक है। क्या हुआ?”

मगतराम—“मैं अभी स्कूल गया था। नयन की माँ जानती हो मास्टरजी ने क्या कहा?”

सरला—“मुझे क्या पता? मैं तो घर बैठी थी। आप मुनाइये।”

मगतराम—“वह कहते थे तुम्हारा नयन भाग्यशाली है। पट-दिखकर बड़ा अफसर बनेगा।”

यह बात सुनकर सरला इतनी खुश हुई मानो नगर की नमस्त खुशियाँ निमटकर उसके हृदय में समाहित हो गई हों। भविष्य के लिए उसके मस्तिष्क में अनेकों कल्पनाएँ दौड़ने लगी—नयन बड़ा होगा पट-दिखकर दख होगा, फिर पटी-लिखी लड़की के साथ विवाह करेगा। बड़े जोहरे पर अफसर बनेगा। बृद्ध पैसा कमाएगा। आलीशान बगला होगा मोटा होगी, दो-तीन नौकर होंगे। जीवन के प्रत्येक पहलू में सुख-मान्दिकी का अतिरिक्त जोन बहाता होगा। ये स्वप्न

नयन की मा के ही नहीं पिता के भी थे। मेठ मगतरामजी अपनी अधिक कमाई नयन के लिए आखू मूदकर खर्च कर देते थे। एक पैसा भी उन्होंने जमा करना नहीं मीखा। जब कभी मरला कहती—“पतिदेव ! थोड़ी धनराशि तो बैंक में जमा रखनी चाहिए।”

मगतराम—अरे पगली ! तुझे चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। नयन अपने घर में चलता-फिरता बैंक है। खूब कमाकर लाएगा और हम दोनों की सेवा-चाकरी करेगा।”

सरला—“अजी ! जमाना बहुत खराब आ गया है। कही आगे जाकर अपने को रोना न पड़े।”

मगतराम—“तेरे में अकल नहीं। जमाना भले ही खराब हो, किन्तु नयन बड़ा विनीत है, आज्ञाकारी है। फिर चिन्ता किम बात की ?”

नयन की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। वह हर क्लाम में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था। बी० ए०, एल०एल० बी० की उपाधि मिल जाने के बाद पुत्र ने कहा—“पिताजी ! आपका यदि मुझे शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, तो मैं विलायत जाकर वैरिस्टरी पास कर लू।”

पिता—“पुत्र ! आनन्द से जाओ। किन्तु वहा कई बातों का ध्यान रखना।”

पुत्र—“कृपा करके शिक्षा फरमाइये, कदम-कदम पर आपकी शिक्षाएँ साथ लिए चलूंगा।”

पिता—“(१) बुरी सगति से वचते रहना, (२) अपनी कुल मर्यादा का भी उल्लघन मत करना, (३) शराब आदि नशीली वस्तुओं से दूर रहना, (४) माम अण्डे आदि बुरे पदार्थों को अभक्ष्य समझना। बस, इन बातों का यदि तू प्रतिपन्न पालन करेगा, तो अवश्य ही तुझे सफलता आलिगन करेगी।”

पुत्र—“पिताजी ! विश्वास रखिए, मैं आपकी शिक्षाओं को जीवन में उतारता हुआ आगे बढ़ूंगा।”

माता-पिता का शुभ आशीर्वाद पाकर नयन विदेश के लिए रवाना हो गया। शीघ्रानिशीघ्र वैरिस्टरी पास करने के लिए उमने बड़ी एकाग्रता में अध्ययन किया। चन्द ही वर्षों में वह वैरिस्टर बनकर अपने घर आ गया और माता-पिता के चरणों में नमस्कार करता हुआ बोला—“आप ही की कृपा का यह शुभ फल है। आपके उपकार से मैं कभी भी उपकृत नहीं हो सकता।”

नयन कुछ ही दिनों बाद मरकाररी अफसर बन गया। जितना भी मामिक वेतन पाता वह सब पिताजी को लाकर दे देता।

एक दिन सरला ने नयन के पिता से कहा—“अजी ! आप तो देवते नहीं हैं।

नयन मव तरह से योग्य हो गया है। अब जल्दी से जल्दी इसका विवाह हो जाना चाहिए। छम-छम करती देवागना सी सुन्दर बहू आयेगी मेरी पग-चपी करेगी। मैं घर की सारी जिम्मेवारी उसे सौंपकर निश्चित बन जाऊंगी। घरेलू सभी झझटों से छुटकारा पाकर अमूल्य मानव-जीवन का कुछ लाभ कमाऊंगी। आप मेरी इस भावना को अविलम्ब साकार करें।”

सेठ ने अच्छा खानदान देखकर लाला प्रकाशचन्द्र की मुपुत्री शान्ति, जो कि सुन्दर, मुकुमार, चतुर एवं अच्छी पढी-लिखी थी, उसके साथ नयनकुमार का सम्बन्ध निश्चित कर दिया।

नयन के विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। मा के कानो मे ब्याह की शहनाइया गूजने लगी। मगल-गीतों से घर और आकाश एक होने लगा। बड़े अरमानों के साथ नयनकुमार का विवाह सानन्द सम्पन्न हुआ।

नयन की बहू शान्ति ने ज्यों ही घर में प्रवेश किया, त्यों ही अशान्ति के काले-काले बादल उमटने लगे। शहनाइयों की गूजे चीखों में बदल गई। हृदय में बसी अरमानों की नगरी धू-धू कर जल गई। आंखों में आसू ढलकाती सरला बोली—“पतिदेव ! देख लिया नयन का विनय, बहू ने क्या जादू कर दिया ?”

मगताराम—“क्या कहूँ ? मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि नयन ऐसा उदृण्ड निकलेगा। नयन तो बहू के हाथों का खिलौना बन चुका है। जैसा वह कहती है, वैसा करता है। अपने को तो कुछ भी नहीं गिनता है।”

सरला—“मैंने पहले ही कहा था, इतना खर्च मत करो, अब भविष्य कैसा निकलेगा ? चौका-वर्तन, झाडना-बुहारना, खाना-पकाना आदि घर का साग काम मुझे ही करना पडता है। बहू तो बैठी-बैठी आराम करती है। दो टाउम भोजन कर लेती है और महलों में चली जाती है। हाय ! मेरे तो ममस्त स्वप्नों पर पानी फिर गया।”

मगताराम—“तुम जो कहती हो, वह अक्षरशः सत्य है। ब्याह के बाद नयन ने अपनी तनपवाह की एक कौडी भी नहीं दी। बहू क्या आई है, घर में एक कलह आ गई। नाम से तो वह अवश्य शान्ति है, किन्तु शान्ति का नाम-निशान भी नहीं। कदम-कदम पर अशान्ति की चिनगारियां उभरती रहती हैं। बड़ी बर्कशा है। सर्पिणी की भांति फुफकार करती है। नयन को भटवाने वाली भी तो यही है। क्या करें ? बड़ी नमस्सा खड़ी हो गई।”

नास-बहू में मनमुटाव तो चलता ही था, एक दिन वाणी जोग-गोग में तबगर हो गई। बहू ने अत्यन्त तीखी हृदय विदीर्ष करने वाली वाणी में कहा—“जनी तो तुम को दाल रोटी मिल रही है, यह सब मेरा ही तो प्रताप है। मेरे पति के वेतन में ही तो घर का काम चलना है ज्यादा तीन-पाच बरोगी तो हम-हम, तुम-

नुम । काफी दिनो तक मैंने तुम्हारे तीखे तीर महे, किन्तु अब मैं महने वाली नहीं हूँ ।” आखिर वह कर्कशा साम-श्वसुर के साथ कहा रहने वाली थी । नयन उमके वश में था ही । उसके कथनानुसार ही नयन की गति-प्रगति होती थी । एक दिन अवसर देखकर घर का सारा सामान लेकर वह अलग हो ही गई ।

सेठ-मेठानी बड़े दुःखी हो गए । अनेको समस्याएँ उनके सामने मुह खोलकर खड़ी हो गई । घर-मालिक किराए के लिए तग करने लगा । भोजन और कपड़ों का खर्च भी निभाना बड़ा मुश्किल हो गया । चारो ओर में सेठ को दुःख ने घेर लिया । एक-एक दिन बड़ी मुश्किल से निकलने लगा । मन ही मन सोचने लगे— हाय ! ऐसा बेटा नहीं होता, तो अच्छा .... ।

स्वप्नो पर पानी फिरा, देख पुत्र-उत्पात ।

सब आशाओ पर हुआ, तीव्र तुपारापात ॥

आजीवन कैद

रूपसेन को यह विश्वास नहीं था कि मेरा मित्र वामदेव मेरे साथ विश्वामघात करेगा । मुझे मौत के घाट पर उतारेगा । लेकिन जब धन का प्रश्न सामने आता है, तब मित्र की मित्रता में खाई पड़ जाती है । मन-मुटाव के सघन वादलो में हृदय आच्छादित हो जाता है । एकता में द्वेष की दीवार खड़ी हो जाती है । भाई-भाई को धोखा देने व पुत्र पिता को मारने के लिए उतारू हो जाता है । इसी-लिए ऋषियो ने धन को अनर्थ का मूल कहा है ।

दुकान से लाखों रूपयो का वैभव लेकर वामदेव और रूपसेन दोनों मित्र अपने नगर के लिए रवाना हुए । मार्ग में चलते-चलते वामदेव की विचारधारा ने पलटा खायो । मन में विकार आया । स्वच्छ हृदय पर कपटाई की काई छा गई । वचनापूर्ण मधुर स्वर में बोला—“मित्र रूपसेन ! गाव तो अभी काफी दूर है । विश्राम लिये विना मेरे से तो चला नहीं जाता ।”

रूपसेन—“मित्र ! कोई बात नहीं, थकान आना तो स्वाभाविक ही है, बोलो ! कहा ठहरे ?”

वामदेव—“भाई ! इस बट-वृक्ष के नीचे रातभर शयन कर ले । सारी थकान दूर हो जायेगी । फिर सुबह चलेगे ।”

दोनों वहा सो गये । रूपसेन तो सोते ही निद्रा देवी का अतिथि बन गया क्योंकि उसका हृदय निश्चल था । मक्यन की भाति कोमल था । अपने प्रिय मित्र वामदेव के प्रति किसी भी तरह का दुर्भाव नहीं था ।

कपट-निद्रा से सोये हुए वामदेव को नींद कैसे आ सकती थी? वह इस निर्णय पर पहुँच चुका था कि ज्यो-त्यो करके रूपसेन को यमराज के घर पहुँचा देना, जिमने मेरा मनोवाञ्छित कार्य क्रियान्वित हो सके। धन के दो विभाग न होकर समग्र सम्पत्ति का स्वामी मैं बन जाऊँगा।

वह उठा और रूपसेन की छाती पर जा बैठा। महसा उसकी आँखें खुली। अपने प्रिय मित्र को वीभत्स रूप धारण किए हुए देखकर सुधामयी बाणी में बोली—“वामदेव! यह क्या? हाथ में चाकू और आँखों में रक्त का प्रवाह क्यों?”

वामदेव—“रूपसेन! अब तू मेरी निगाह में मित्र नहीं शत्रु है, प्रिय नहीं अप्रिय है। इस चाकू का प्रयोग भी तेरे गले पर होने वाला है तेरी मीत भी मेरी आँखों के सामने नाच रही है। अगर किसी का स्मरण करना है तो कर ले।”

रूपसेन—“मित्र! ऐसा क्यों? क्या मेरा कोई अपराध हुआ है? अगर अज्ञान अवस्था में हुआ [भी तो पुन पुन क्षमा याचना करता हूँ, परन्तु यह अकृत्य तेरे लिए शोभास्पद नहीं।”

वामदेव—“कहना था वह कह दिया। मैं मेरे निर्णय पर अटल हूँ। तुझे यदि परिवार वालों को कुछ कहलाना है कह दे। नहीं तो आ रहा है चाकू।”

रूपसेन भौचक्का-सा रह गया। आँखों में आसुओं का स्रोत अविरल गति में बहने लगा। रुदन करता हुआ छोटा-सा पत्र लिखकर बोली—“भाई! कम में कम यह पत्र तो मेरे पिताजी तक पहुँचा देना।”

वामदेव नृशंसता के अतिरेक पर था। उस निर्दयी हत्यारे ने चाकू मारकर उसे सदा के लिए ससार से विदा कर दिया। यह है लोभ-पिशाच का नग्न ताण्डव। लालच के चक्र-जाल में फँसकर मानव अपनी मानवता को खो बैठता है। दानवीय प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होकर अकृत्य व अवाञ्छनीय कार्य करने लग जाता है। वामदेव की कामना पूर्ण हुई। हृदय कमल की भाँति खिल उठा। मारा वैभव लेकर त्वरित गति में खाना हुआ और अपने गाँव में जा गया। घर में समस्त परिवार वालों ने मेल-मिलाप कर उसने पिता में कहा—“उम गाँव व्यापार अच्छा चला था। जो भी धधा किया उनमें जागानीत सफ़रना मिली। यह लीजिए हम नाल की कमाई।” पिता अमरदत्त ने पुत्र वामदेव को गोटि-बोटि बधाइयाँ देने हुए कहा—“बहन! तेरे जैसा बमाऊ पुत्र ही मेरी सेवा-चाकरी करेगा।”

वामदेव ने मित्र रूपसेन का पत्र पढ़ा। लेकिन उस पत्र के अर्थ को वह समझ नहीं सका। हाथ-हाथ व करण-रुदन काना हुआ वह लाला लक्ष्मीचन्द के घर पहुँचा। उष्ण निद्रा में तैना हुआ रुदनपूर्वक बोली—‘लालाजी! दहन बड़ा

अन्याय ! दिल के टुकड़े हो रहे हैं। मिर पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। हन्त ! हन्त !”

लक्ष्मीचन्द—“ऐसे दुःख करने की क्या बात है ? मही-यही समाचार सुनाओ तो भाई वामदेव !”

वामदेव—“लालाजी ! क्या समाचार सुनाऊ ? मेरा प्यारा मित्र रूपमेन ससार में चल बसा। मैं आज ही परदेश में आया हूँ।”

लक्ष्मीचन्द—(विलाप करता हुआ) “क्या मेरे दुलारे रूपमेन का देहावसान हो गया ? रोगग्रस्त हो गया था या अचानक !”

वामदेव—“लालाजी टी०वी० की बीमारी ने रूपमेन को खत्म कर दिया। अनेको डाक्टरों व वैद्यों द्वारा अत्यधिक उपचार होने पर भी कोई उपाय नहीं लगा। मेरे देखते-देखते रूपमेन की आखे बन्द हो गईं।”

लक्ष्मीचन्द—“क्या आखिरी समय में रूपमेन ने मेरे लिए कोई सन्देश भेजा है ?”

वामदेव—“लालाजी ! ऐसी कमजोर हालत में बोलने की तो शक्ति थी नहीं, फिर भी यह छोटा-सा पत्र बड़ी मुश्किल से लिखकर दिया है।”

लाला लक्ष्मीचन्द ने पत्र का पत्र पढा, किन्तु पत्र में—

“वा ... रु ... घो.....ल.....।”

इन चार अक्षरों के सिवाय और कुछ नहीं था। पत्र का गूढ अर्थ नहीं समझने के कारण लालाजी तो अममजम के गहरे-नार्त में डूब गए। आखों से टप-टप पानी बहने लगा।

आखिर उम पत्र को लेकर लालाजी राज दरवार में आए और राजा को समग्र वृत्तान्त से अवगत करवाया। राजा की मति चकरा गई। उस पत्र का अर्थ वे भी समझ नहीं सके। ममीपस्थ मंत्री ने कहा—“राजन् ! इन चार अक्षरों का अर्थ इतना गूढ है कि साधारण मनुष्य की बुद्धि चकराए बिना नहीं रह सकती। अक्षर चार, किन्तु सार बहुत है।”

लाला लक्ष्मीचन्द के विशेष निवेदन पर राज्य द्वारा एक विराट् सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त राजकर्मचारियों के अतिरिक्त विद्वान्, वकील, अध्यापक, व्यापारी आदि शहर के अनेको प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित हुए। नृपति ने बड़े-बड़े मन्त्रिष्क वाले बुद्धिशील व्यक्तियों में उन चार अक्षरों का अर्थ पूछा। कोई भी उनकी गहराई तक नहीं पहुँच सका। सब मौन एव निम्न्तर हो गए। आखिर नृपति के आदेशानुसार मंत्री खड़ा होकर बोला—

‘वा .. वामदेवन मित्रण, रु. ...रूपमेनो वनान्तरम्।

घो... . घोर निद्रा वशीभूतो, ल.....लक्ष-लोभान्निपातित।”

“जगल मे निद्रित रूपमेन का वामदेव मित्र ने लोभाकुल होकर मार दिया।” चारो अक्षरो का यह गूढार्थ स्पष्ट होते ही सभा मे सन्नाटा छा गया। नृप के हृदय मे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या इन चार अक्षरो का यह सही अर्थ है ? “बुलाओ वामदेव को।”

वामदेव आया। राजा ने पूछा—“वामदेव ! क्या तूने तेरे अनन्य मित्र रूपसेन को मारा ?”

वामदेव—“राजन् ! वह मेरे परम मित्रो मे मे एक मित्र था। क्या मैं ऐसा क्रूर जघन्य अकृत्य कर सकता हूँ ?”

राजा—“भाई ! तू जो कहता है वह सम्भवत सत्य ही होगा, पर तेरे द्वारा प्राप्त—पत्र का अर्थ भी असत्य कैसे हो सकता है ?”

वामदेव—“राजन् ! विल्कुल मिथ्या। वह तो टी० वी० के अमाध्य रोग से खत्म हुआ था। मैं दानव नहीं मानव हूँ। ऐसा अकृत्य कभी नहीं कर सकता।”

अन्त मे नृपति की कठोर ललकार व असह्य मार से वामदेव को अक्षरशः सब स्वीकार करना ही पडा। नृप ने क्रोधाकुल होकर कहा—“अरे अधम वामदेव ! लोभासक्त होकर तूने अपने परम मित्र को मार दिया। तेरे नदृश घोर निर्दयी इम नस्तार मे कोई नहीं है। ऐसे क्रूर व्यक्तियो का मुखावलोकन भी भयकर पाप है।” उसी वक्त वामदेव को आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया गया। उसके होश उड गए। वह हक्का-बक्का रह गया। मन ही मन मे विचार करने लगा—“हाय ! यदि मैं लोभ के चक्र मे नहीं पहुचता तो आज यह आजीवन कैद क्यों ?”

लोभी मानव मित्र की, कर देता है घात।

आखिर मे उसको मिला, नरक कुड साक्षात ॥

चाण्डाल कौन ?

एक तपस्वी मुनि थे। वे एक-एक महीने का निराहार उपवास किया करते थे, जिससे उनका शरीर जर्जरित हो गया था। एकसरे के बिना ही उनका फोटो घीचा जा सकता था। मांस व शोणित रहित केवल हड्डियो का पिंजर रह गया था। शारीरिक शक्ति कम होते हुए भी मुनि का माननिक दल प्रबल था। तपस्या वा पारणा लाने के लिए भी मुनिवर स्वयं जाते थे। उनके घोर तप के प्रभाव मे प्रभावित होकर एक देवता हमेशा उनकी सेवा मे रहा करता था। मुनि गोत्र की, पचमी जहा कही भी पधारते थे, वह नाथ ही रहता था।

एक दिन मुनिराज नीचे देखने हुए धीरे-धीरे भिन्ना के लिए जा रहे थे। अचानक सामने मे एक धोदी आया, जिनके निर पर कपडो की एक दहत गटरी

थी। एक दूमरे को नहीं देखने के कारण मुनि और रजक आपस में टकरा गये, गठरी का धक्का लगने में मुनि नीचे गिर गये। जंगल में गिरे सो गिरे किन्तु साधुत्व से भी गिर गये। मुनि शीघ्र उठे और धोबी को गालिया देते लगे—“अरे पागल ! ऐसे कैसे चलता है ? क्या तेरी आंखें फूट गई ? अन्धा कहीं का !” वस ये अपशब्द धोबी के कानों में पड़ते ही मानों अग्नि में धी पड़ गया। धोबी के क्रोध का पार नहीं रहा। शीघ्र गठरी एक तरफ रख उसने मुनि पर धावा बोल दिया। मुनि भी क्रुद्ध होकर उसका सामना करने लगे। धोबी बलिष्ठ था, उसने शीघ्र मुनि को पछाड़ दिया और मुनि के ऊपर जा बैठा। मुनि की अच्छी तरह से पूजा करके धोबी अपने घर के लिए रवाना हो गया।

मुनि का गुस्सा शांत हुआ, आंखें खुली। अपने आप का भान होते ही पश्चात्ताप करने लगे—हाय ! मैंने बहुत बड़ा अकृत्य किया। साधु होने के नाते मुझे ऐसा काम करना, क्या उचित था ? ऐसे अपने आपको धिक्कारते हुए, शान्त-रम का स्वाद लेते हुए मुनि आगे चले।

इतने में वह देव आया। मुनि को नमस्कार किया। मुनि बोले—“देवानु-प्रिय ! इतनी देर कहा गये थे ? अभी धोबी ने मुझे पीटा !”

देव—“महाराज ! मैंने मार्ग में दो को लडते हुए जरूर देखा, किन्तु मैं ममज्ञ नहीं सका कि दोनों में साधु कौन है और चाण्डाल कौन है ? उस समय आपके घट में चाण्डाल घुस गया था। धोबी ने आपको नहीं पीटा था। चाण्डाल को पीटा था। मैं आपका सरक्षक हूँ, चाण्डाल का नहीं। आपके कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।” यह सुन मुनि मौन हो गये।

मनुष्य जाति से कोई चाण्डाल नहीं होता है। चाण्डाल वही है कि जिसके घट में क्रोध का नशा छाया हुआ हो। क्रोध एक भयकर अग्नि है। इससे निरन्तर दूर रहना चाहिए।

मुनि भूले निज भान जब, तब वे वने चण्डाल।

सरक्षक भी देवता, खिसक गया तत्काल ॥

किस्मत का चमत्कार

मणिचूड़ और चन्द्रचूड़ दो देवता थे। दोनों में परस्पर अच्छा प्रेम था। एक दिन शक्ति की बात चली।

मणिचूड़ ने कहा—“मुर-शक्ति मदा किस्मत के पीछे रहती है।” चन्द्रचूड़ ने कहा—“मित्र ! तू गलती में है। देव-शक्ति चाहे जो कर सकती है।”

अब इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों मृत्यु लोक में आये। मणिचूड़

बोला—“ये जो तीन प्राणी खेत जा रहे हैं, इनको धनी बनाओ।” चन्द्रचूड़ ने उन तीनों के आगे स्वर्ण और रत्न के ढेर लगा दिये। इधर तीनों ने सोचा—यदि कभी अंधे हो जायेंगे तो कैसे चलेंगे? इसका अभी से अभ्यास करना चाहिए। तीनों आखे बन्द करके चलने लगे। धन पीछे रह गया। इस असफलता के बाद देव ने सोचा—वरदान देकर इन्हे धनी बना दू। दोनों तालाब की पाल पर बैठ गये। इतने में एक जाटनी पानी लेने के लिए आई और पूछा—“तुम कौन हो?” उन्होंने कहा—“हम सिद्ध पुरुष हैं। चाहे जो वरदान माग लो हम देने को तैयार हैं।” जाटनी ने रूप मागा। वह देवी सी रूपवती वन खेत में आ गई। जाट देखते ही चमका और बोला—“हे देवी मा! कहा से आई हो?” “मैं तो पेम की मा हू।” यो कह जाटनी ने सारी बात सुना दी।

जाट लाल-पीला होकर बोला—“घर में तो खाने के लिए अनाज के लाले पड़ रहे हैं और पिशाचिनी को सुन्दर रूप अच्छा लगता।” वह दौड़ा-दौड़ा तालाब पर गया और सिद्ध पुरुषों से वर मागा—“मेरी स्त्री को गधी बना दो।”

देव के वरदान देते ही वह वेचारी गधी बन गई। वह जोर-जोर से रकती हुई खेत में इधर-उधर दौड़ने लगी। जाट गुस्से में लाल हो उम्रे लाठी से पीटता हुआ अनर्गल एवं घृणित गालियाँ निकालने लगा—“दुष्टा! तुझे रूप चाहिए, किन्तु आज तुझे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा।” घर का सारा काम बन्द हो गया। सबके दिलों में अशान्ति के बादल छा गये। अखिर जाट का पुत्र पेम दौड़ा-दौड़ा सिद्ध पुरुष के पास गया और पूछा—“क्या मुझे भी वरदान मिलेगा? देवों ने कहा—हां, जो भी तुम मागोगे।” पेम ने कहा—“महाराज! न मुझे धन चाहिए न कुछ और। कृपया गधी को मेरी मा बना दो। रोटी पकाने की भी समझा खड़ी गई है।” तत्काल देवता ने उम्रे स्त्री बना दिया।

मणिचूड़ हसकर बोला—“मित्र! भाग्य बिना इन तीनों को तू कुछ भी नहीं दे सका। अब चलो भाग्यवान के पास।” दोनों शहर में आये। सिद्ध पुरुष का नाम मुनकर एक अध्याय और बोला—“कृपया मुझे वरदान दीजिए।” देवों ने कहा—“तुम जो चाहो एक वर माग लो।” अंधे ने कहा—“स्वर्ण के थाल में पकवान खाते हुए पोंते को देखू।”

यह सुनते ही उन देव को मानना पड़ा कि वास्तव में किस्मत का चमत्कार है। किस्मत के बिना एक वादी भी कोई किनी को नहीं दे सकता। देव द्वारा अंधे की आशा पूर्ण करते ही उनकी आखें खुल गईं। धन में भण्डार भर गये और क्रमशः पौना भी हो गया।

मनुष्य तो क्या देवता भी तभी महयोग दे सकते हैं जब इन्सान की किस्मत

हो। किस्मत के अभाव में किमी को भी धनवान नहीं बना सकते।

किस्मत है जब मनुज की, तब देने सब योग।

बिना भाग्य वह देव भी, कर न सका सहयोग ॥

संग्रह से दुःख

राजा भोज सभा में बैठे थे। इतने में उनके सामने एक शहद की मक्खी आई। वह दोनों पाव मलकर सिर पर लगाने लगी। राजा भोज ने यह देखकर उपस्थित विद्वानों में प्रश्न किया—“विज्ञो! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मक्खी कोई फरियाद लेकर आयी है। क्या आपमें से कोई बतला सकता है कि यह क्या फरियाद कर रही है?”

भोज का प्रश्न सुनकर सभी पण्डित आश्चर्य के झूले में झूलने लगे। आखिर एक मनीषी ने कहा—“राजन्! यह मक्खी कुछ ही दिनों पहले मेरे पाम आई थी और फरियाद करने लगी।”

मैंने कहा—“तुम राजा के पास जाओ वहाँ बराबर न्याय होगा। इसलिए आपके पाम आई है।”

राजा—“विज्ञवर! यह तो बताओ उसकी क्या फरियाद है?”

विज्ञ—“राजन्! यह मक्खी आपको चेतावनी देने आई है कि महाराज भोज! संग्रह करना बहुत बड़ा पाप है। संग्रहशील व्यक्ति को मेरी तरह दुःख का शिकार बनना ही पड़ता है। मैंने बड़ी निपुणता से मधु का मत्स्य किया था। संग्रहीत मधु पर मैं मन ही मन गर्व करती थी। मैंने न तो उसका भक्षण किया और न ही किमी को दान दिया। अन्त में लूटने वाले लूट ले गये और मैं हाथ मलती ही रह गई।”

मत्स्य करने वाला व्यक्ति कभी भी मुग्धी नहीं हो सकता, अतः हर एक को असंग्रह की भावना विकसित करनी चाहिए।

संग्रह करना छोड़ दो, सुन मक्खी-आख्यायन।

‘मुनि कन्हैया’ संग्रही, पाता दुःख महान ॥

रेखा

विवाह की तैयारियाँ बड़ी धूमधाम से होने लगी। घर को मुसज्जित किया गया। सबके दिलों में खुशी का संचार होने लगा। विशेषकर विद्यावती बहुत ही खुश नजर आ रही थी। क्योंकि आज वह चिन्ता-मुक्त होने जा रही है, अपने दिल का बोझ हल्का करने जा रही है, जा रही है अपनी पुत्री को दूसरों के हाथों मँपने, जो उसका जीवन साथी बनेगा। इसी खुशी के साथ उसको एक चिन्ता थी कि रेखा, जो अब तक वचनपन साथ लिए हैं, जिसकी जिह्वा बड़ी ही चंचल एवं कर्कश है, वह अपने पति, सास, श्वसुर के साथ न जाने कैसा व्यवहार करेगी, न जाने वहाँ कैसे शान्ति रखेगी। सोचती है इसी कटु व्यवहार के कारण आज तक कितने ही व्यक्तियों ने सबध करने से इन्कार कर दिया, कितने ही इसके नाम मात्र में चौकलने हो जाते। काश ! आज का दिन मेरे लिए आह्लाद का होगा, मगर सुरेन्द्र के जीवन में क्या होगा ? फूल खिलेंगे या काटे ?

बारात आई, मोटर द्वार पर रकी। सबके मुख पर एक हल्की-सी मुस्कान छायी गई। आनन्द की सरिता बहने लगी। मंगल मूर्त और मंगल-त्रेला में रेखा और सुरेन्द्र प्रणय-सूत्र में बंध गए।

कर्म-चक्र का अगला चक्र चला, खुशहाली की जगह वीरगनी ने ले ली, फूल की जगह काटे खिलने लगे। आज सुरेन्द्र की माँ उसको अपनी नव-नवनी दुलहन के हवाले कर गई। अभी पहला टुकड़ा ही सुरेन्द्र को विवृत कर ही रहा था कि फिर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। सुरेन्द्र अब अनाथ हो गया, माँ का दुःख भूल ही नहीं सका था कि पिता का हाथ भी हमेशा के लिए उठ गया। दोनाग दिन को सात्वना की लहर में विठाने की कोशिश करने लगा।

रेखा की प्रकृति में कोई परिवर्तन न हुआ। वह हर एक के साथ नलक-कदाग्रह करती रहती थी। यहाँ तक कि अपने पति देवता के साथ भी। किसी विशेष घटना के कारण सुरेन्द्र और रेखा में काफी वाद-विवाद हुआ। उनको समझाया गया, धमकाया गया। मगर उन पर किसी प्रकार का असर न हुआ। सुरेन्द्र हैरान होकर पलंग पर जा गिरा। अर्द्ध-निद्रा में सोचने लगा—प्रतिदिन की कलह ने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। यह रेखा क्या है ? मेरे जीवन पर शनि की तरह छा गई है, सुख और शान्ति को छीन लिया है। बाप ! मैं भी जन्तु पिता की तरह इन दुनिया में चला जाता।

रात्रि के शान्त वातावरण को देख सुरेन्द्र ने अपनी प्रियतमा रेखा को समझाने के बहाने वार्तालाप शुरू किया और मधुर स्वर में रेखा को सम्बोधित करने लगा वहाँ—“प्रिये ! लड़ाई-झगड़ों में कुछ भी लाभ नहीं है। तनिक अपने आप में

परिवर्तन करो। मयमे मधुर बोलो। जहर की प्याली पीना मग्न है, किन्तु तुम्हारे कटकमय वचनों का पान करना कठिन है।” उन शब्दों को सुनते ही रेखा र्मिणी की भाँति फुफकारने लगी। परस्पर तनाव बढ़ा, मारपीट होने लगी। सुरेन्द्र का क्रोध चरम गीमा पर पहुँच गया। क्रोधावेश में उमने रेखा का खून कर दिया। इम नृशग हत्या की वात हवा की तरह फैल गई। लोगो में धर भर गया। लोगो के दिलो में घटना के प्रति उत्कण्ठा उत्पन्न हो गई, पुलिसवाले भी आ पहुँचे और कानूनी जाच-पडताल करने लगे। जाच-पडताल में सुरेन्द्र ही दोपी साबित हुआ, अत उमे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बीस हजार की जमानत पर गिहा हो गया और न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा चलने लगा।

आज की दुनिया में हर वस्तु पैसो से मिलती है जैसे—न्याय, इज्जत। यही सोचता हुआ सुरेन्द्र न्यायाधीश की कोठी पर गया और कहने लगा—“जज साहब! आपके पाम मेरा मुकदमा है, आप चाहे तो मुझे स्वतंत्र कर सकते हैं अथवा जिन्दगी भर परतंत्र।”

न्यायाधीश—“भैया सुरेन्द्र! मैं कर हो क्या सकता हूँ? जब तुम अदालत में दोपी प्रमाणित हो गए, तो अदालत ही इसके दण्ड की व्यवस्था करेगी।”

सुरेन्द्र—“जज साहब! अदालत तो आपकी ही है, फिर अदालत क्या करेगी? करने वाले तो आप ही हैं।”

न्यायाधीश—“सुरेन्द्र! जब तुमने खून किया है, तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, मैं लाचार हूँ।”

सुरेन्द्र ने सोचा कि अब आखिरी अस्त्र का उपयोग किए बिना कार्य पूर्ण न होगा और उमने जज साहब के सामने दस हजार के नोट रखते हुए कहा—“साहब! यह लीजिए आपका इनाम, कर दीजिए मुझे हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त।”

न्यायाधीश—(फटककर) “सुरेन्द्र! यह क्या है? घूस! छि • छि • छि। न्याय और मृत्यु पैसों में नहीं खरीदा जा सकता। इन मुठ्ठी-भर रूपयों के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। ले जाओ इन रूपयों को, यहाँ फिर कभी मत आना।”

न्यायाधीश मन में सोचता है—वाह रे समाज! तेरे में ऐसे व्यक्ति भी जन्म लेते हैं, जो न्याय, ईमान को बेचने फिरते हैं। तनिक लोभ के कारण समाज तथा देश को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वे देशद्रोही हैं, गद्दार हैं।

सुरेन्द्र हाथ मलता-मलता अपने धर पहुँचा। अब क्या था? कुछ समय पश्चात् न्यायाधीश ने उमको आजीवन कारावास का दण्ड दिया। यह सुनते ही सुरेन्द्र ने कहा—“वाश! मैं अपने आवेश पर नियंत्रण कर सकता, तो यह सजा

क्यों • ...?’

मौके पर आवेश को, रोके वही महान ।
‘मुनि कन्हैया’ अन्यथा, बहुत बड़ा नुकसान ॥

दो हजार के बदले नौ हजार

शकुन्तला के शादीयोग्य होने पर भी लाला मदनलाल ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया । सरस्वती ने विनम्र शब्दों में निवेदन करते हुए कहा—“पतिदेव ! शकुन्तला सौन्दर्य, सौम्य, सारल्य और सौकुमार्य आदि सर्वगुणयुक्त होने के साथ-साथ काफी बड़ी हो गई है । क्या आपने इसके लिए अच्छे घर व अच्छे वर के लिए प्रयास किया है ?” मदनलाल—“क्या प्रयास करू ? सारा समाज अन्ध रूढ़ियों की जजीरो से जकड़ा हुआ है । सब लकीर के फकीर हो रहे हैं । लडके वाले पिशाच की भाँति मुँह बाएँ खड़े हैं । कोई पाँच हजार तो कोई दस हजार के लिए पहले से ही वादा करके लडकी वालों को वाधना चाहता है । अपने हृदय के टुकड़ों को बेचते हुए उनको तनिक भी सकोच नहीं होता । इसी कुत्सित एवं घृणित प्रणाली के कारण सारा समाज जर्जरित हो रहा है । पतन के गहरे गर्त में गिर रहा है । अन्दर ही अन्दर सारे धुन की भाँति पिसे जा रहे हैं । सब के हृदय दारुण पीड़ा से भरे हुए हैं । ठहराव की घृणित बीमारी से सब पीड़ित व बेचैन हैं । फिर भी यह दावानल शान्त नहीं हो रहा है । मुझे तो दो सौ रुपये मासिक मिल रहे हैं । कैसे मिलेगी शकुन्तला के भार से मुक्ति ?”

सरस्वती बोली—“प्राणघार ! आपके कथन में असत्य का लवलेश भी नहीं है । मेरा हृदय भी इसी चिन्ता से व्याकुल-सा रहता है । आजकल कई लोग अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अपनी हैसियत से अधिक विना मतलब खर्चा कर देते हैं, किन्तु आगे जाकर उनको स्वयं की भूल के लिए पछताना पड़ता है, किन्तु अपने को ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए । घर को देखकर ही खर्च करना ममझदारी है, लेकिन ज्यों-त्यों करके बाई का विवाह तो अब शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए ।”

लाला मदनलाल की काफी दाँड-धूप के बाद शकुन्तला का सम्बन्ध लाला प्यारेलाल के सुपुत्र राकेशकुमार के साथ निश्चित हो गया । यद्यपि लाला प्यारेलाल उन व्यक्तियों में नहीं थे, जो दहेज को बुरा समझते हों या किन्हीं प्रकार का दहेज के प्रति आकर्षण न हो पर चूँकि लाला मदनलाल के कम आय होते हुए भी वे खान-पान व रहन-सहन का स्तर ठीक रखते थे, जिम्मे उनके अर्थ-सम्पन्न होने का अनुमान लगाया जा सकता था और उन्होंने लाला प्यारेलाल को यह वादा तो दे

ही डिया कि वे अपनी हेमियत में अधिक ही दहेज देंगे। इसलिए यह मन्मन्ध कुछ आसानी में बैठ गया।

लाला मदनलाल के एक ही मतान होने के कारण उनके दिल में बड़ा उल्लाम था। विवाह की तैयारिया होने लगी। घर में कहीं पर सुनार काम करते हैं, तो कहीं पर दर्जी अपनी मगीन का कौशल दिखा रहा है। हलवाई भी विभिन्न प्रकार की मिठाइया बनाने में पूरी तैयारी के साथ लग रहा है और डधर द्वारों पर बदनवार बाधे जा रहे हैं। तरह-तरह की झण्डियों और रंग-बिरंगे बल्बों में अलग सजावट हो रही थी। सरस्वती सर्वत्र जा-जाकर निरीक्षण कर रही थी कि कहीं सजावट तथा व्यवस्था में कसर न रह जाए।

कुछ ही समय पश्चात् शहनाई का स्वर सुनाई देने लगा। बारात आ रही थी, सभी के दिलों में आनन्द की तरंगे तरंगित हो रही थी। नगर की सहस्रो स्त्रिया दौड़-दौड़कर अपने घरों की छतों व खिडकियों से शकुन्तला के वर को देखने के लिए लालायित हो रही थी। वर महोदय (राकेशकुमार) सुन्दर-सुन्दर वस्त्रों व बहुमूल्य आभूषणों से मुसज्जित, घोड़ी पर सवार होकर बड़ी शान में चल रहे थे।

मण्डप की सजावट निराली थी। उसका अद्वितीय सौंदर्य अम्यागतों के मानस को आकर्षित कर रहा था। वहाँ की सुन्दर व्यवस्था के लिए सभी लाला मदनलाल की प्रशंसा कर रहे थे। सरस्वती भी बड़े उत्साह में यह देख रही थी। उसके नेत्र तृप्त हो गये। उस शुभ दिन को देखने के लिए आगे कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। निश्चित शुभ मुहूर्त में मण्डप को शकुन्तला को मण्डप में ले आई और उसे आमन पर बैठा दिया। वर बरासन पर विराजमान था ही। पण्डितजी के मन्त्रोच्चारण के साथ शकुन्तला की शादी सानन्द मम्पन्न हुई।

लाला मदनलाल ने अपनी शक्ति के अनुसार कन्यादान में दो हजार रुपये का माल दिया। दहेज-सम्पत्ता के कारण लाला प्यारेलाला की आकृति बदल गई और तत्काल रोप भरे शब्दों में कहा—“यह दहेज तो बहुत कम है।”

मदनलाल—“(मृदु शब्दों में) उतनी व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से कर पाया हूँ। उम्मे अधिक देने में अममर्थ हूँ।”

प्यारेलाल—“आधुनिक युग के अनुसार घड़ी, रेडियो और स्कूटर आदि तो दहेज में अवश्य ही दीजिए।”

यह सुनते ही लाला मदनलाल मन्मन्ध-मा रह गया। मारे शरीर में बिजली-भी दौड़ गई। आँखें रक्तिम हो गईं। मारा शरीर क्रोध में कम्पित हो गया, पर वह भी पक्का आर्य ममाजी था। उम्मे उस बात का तनिक भी मकोच नहीं था कि वह अपनी पुत्री का पुनर्विवाह नहीं कर सकता, अतः क्रुद्ध होकर बहुत तीव्र वाणी में

बोला—“भिखारियों की भाति याचना करते हुए आपको तनिक भी शर्म नही आती। मैं ऐसे लालची एव भिक्षुको को कन्या देना नही चाहता। निकल जाइये घर से। मेरी पुत्री के भाग्य में जैसा विधि-विधान होगा, वैसा होगा।”

क्षण भर में सन्नाटा छा गया। बाजो का स्वर बन्द हो गया। सरस्वती के मुह पर हवाइया उड़ने लगी। सबके चेहरो की चमक-दमक निस्तेज हो गई। मभी के नेत्र नग्न-नृत्य देखने के लिए उतावले हो गये। मुख-मुख पर बाते होने लगी—“हाय ! यह क्या समाज है ?” “हड्डियों का ढेर है।” “इम दहेज-प्रथा का भयकर रूप जब तक रहेगा, तब तक यह समाज स्वस्थ नही होगा और समाज का कोई भी सदस्य आराम की जिंदगी नही जी सकेगा।” “धक्कार है—ऐसे समाज के नागरिको को जहा धुधा शात करने के लिए अनाज नही, तन ढकने के लिए पूरा कपडा नही। व्यवसाय के अभाव में घरेलू-खर्च की भी कोई सुव्यवस्था नही फिर भी देशर्म होकर खुल्लम-खुल्ला कहा जाता है—लाओ बीस हजार रुपया, लाओ रेडियो, लाओ स्कूटर। हाय ! कैसे होगा यह पिछड़े हुए समाज का मुधार।”

लाला प्यारेलाल के दिमाग पर लोभ का भूत सवार था। अपनी अकड़ में वह अकड़ा हुआ था। अभिमान के नशे में जोर से बोला—“पुत्र राकेश ! उठ, आज के युग में लडकियों की कोई कमी नही है। हम तो पन्द्रह हजार का माल लेकर ही घर में प्रवेश करेंगे।” पिता का रूप देखकर राकेश सहम गया। पिता के नामने बेचारा क्या बोल सकता था। बिना सोचे-विचारे लाला प्यारेलाल मुह चटाकर पुत्र सहित वहा से रवाना हो गया। ऐसे दुर्व्यवहार से उनको धक्कार ही धाकार मिलने लगी। प्रतिष्ठा, मान, विश्वास उनके मिट्टी में मिल गये। उज्ज्वल की धज्जिया उड़ने लगी।

ऐसे लालची व पिशाच वृत्ति वाले लालाजी के सामने बटी पेंचीदगी पति-स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मैं ऐसे ही घर चला जाऊंगा तो लोग मेरा उपहान किये बिना नही रहेंगे। अगुली दिखा-दिखाकर मुझे अपमानित करेंगे। लालाजी के घृणित व्यवहार एव कुत्सित आचार की दुर्गन्ध चारों तरफ फैल चुकी थी।

एक तरफ जहा बिना दुल्हन के बारात लांठने में उनकी ही नही, बरिगार के सगे-सम्बन्धियों की एव सब की भर्त्सना होती, इसलिए दुल्हन रहित जाना ही उचित होता, तो दूसरी ओर दुल्हन जो उन्नी ममय विवाह के लिए तैयार हो जाय, यह भी लगभग असम्भव सा हो रहा था।

उत्कट प्रयत्न व अन्तह दौड़-धूप करने पर भी लाला प्यारेलाल को कोई उपयुक्त सम्बन्ध नही मिला। आखिर प्रतिष्ठा के मारे लालाजी हताश होकर एक छोटे गांव में गये और लडकी बाने को प्रस्तुत नौ हजार रुपये देकर पुत्र बाने का

विवाह कर घर आए । लालाजी मन ही मन सोचने लगे—‘हाय ! ये तो लेने के देने पड़ गये । यदि मैं दो हजार के दहेज में सतोप कर लेता तो घर के नौ हजार क्यों देने पड़ते ? क्यों मुझे इज्जत और आदर से हाथ धोना पड़ता ? क्यों मुझे गालियों की दुत्कार सुननी पड़ती । किंतु अब क्या.....?’

लेने के देने पड़े, लोभ योग से व्यक्त ।

सुखी वही सतोप में, रहता जो अनुरक्त ॥

माया का संसार

प्रतिवर्ष लाखों रुपये की आय से सेठ शीतलचन्द बड़ा सतुष्ट था । पारिवारिक एवं घरेलू चिंताओं से वह सर्वथा मुक्त था । सेठ की नैतिकता की धाक थी । वह जहाँ जाता वही इज्जत और प्रतिष्ठा उमकी अनुगामिनी होकर रहती थी । दिग्-दिग्गन्त में उमकी कीर्ति-पताका लहरा रही थी । अज्ञानक काल की कुटिल गति ने उमे लील लिया । काल के दुश्चक्र के आगे विश्व के अप्रतिम योद्धाओं का उत्कट पग-क्रम भी झिथिल हो जाता है । इसके आगे किसी का भी उपक्रम सफलता की वर-माला नहीं पहन सका । विज्ञान भी इसके आगे पराजित है । शीतलचन्द का जीवन-प्रदीप ज्योंही बुझा घर में अन्धकार छा गया । सेठ के वियोग में नैरन्तरिक आक्रन्दन एवं विलाप में मेठानी का स्वास्थ्य भी क्रमशः गिरता गया और वह भी शीघ्र ही कान-कवचित्त हो गई ।

पुत्र अर्णव कुमार उम दुग्ध आघात में अतिशय आहत हुआ । उसके समक्ष एक भयंकर समस्या खड़ी हो गई । व्यापार में दिन-प्रतिदिन घाटा होने लगा । जो घर वैभव में भरा रहता था, आज उममें अनाज के भी लाले पड़ गये । जहाँ अर्णव-कुमार के समक्ष अनेक नाँकर, मुनीम कर-बद्ध गड़े रहते थे, वह घर आज वीरान हो गया । ‘मत्र दिन होन न एक ममान’, यह बहुत ही अनुभूत वाणी है । अर्णव-कुमार के जीवन-महामागर में महमा भयंकर भूचाल आते ही उसकी समस्त सुय-सुविधाएँ नमाम्न हो गईं । दुःख का पहाड़ टूट पड़ा । धन के अभाव में स्वयं का भरण-पोषण भी कठिन हो गया । भविष्य अन्धकार में विलीन हो गया । सगे-मन्त्रन्ध्रियों ने मुह फेर लिया । उम अवोध बालक को देखकर किमी के भी हृदय में कर्णा-भाव जागृत नहीं हुआ ।

अर्णव कुमार के मस्तिष्क में अनेक विचार उभरने लगे । हाय ! कैसे होगा जीवन-निर्वाह ? कैसे मिलेगी दुःख-कारा में मुक्ति ? मुझे अब किमी का भी महारा नहीं है, किन्तु वहिन चन्द्रबला नहीं बदलेगी । वह मेरी जीवन-नैया को पार पहुँचाने में पतवार का काम करेगी । वह मुझे उम मकट के कुएं में से निकालकर

अपना कर्तव्य निभाएगी क्योंकि उसका समुराल सर्व-साधन सम्पन्न है। लाखों रुपयो का व्यापार चलता है। वहा पर मानसिक मताप की लहर शात होते ही सुख-शांति की मृणालिनी खिल उठेगी। वह इन्ही अपरिमित आशाओं को लेकर भिखारियो की भांति भटकता हुआ चन्द्रकला की समुराल जा पहुँचा। शरीर पर फटा-पुराना चिथडा लिपटा हुआ था, जिससे उमका चेहरा विल्कुल बदल रहा था। आखे गडी हुई थी और चमडी ढीली होकर ऐंमे लटक गई थी जैंमे उसका मास और हड्डियो से कोई सम्बन्ध ही न हो।

चन्द्रकला की दृष्टि ज्योही अपने भाई अरुणकुमार पर पडी त्योही वह महमा चौक उठी। मन ही मन विचार करने लगी—‘हाय ! मेरे भाई की यह दुर्दशा कैसे हुई ? इस दीन और मलिन भाई को मैं कैसे गले लगाऊ ? मेरे समुराल वाले क्या समझेंगे ? देवरानी, जिठानी भी मुझ पर ताने कसेगी। यही अच्छा होगा—विना परिचय पाए ही इसे यहा मे रवाना कर दिया जाए।’

चन्द्रकला का देवर दौडा-दौडा भाभी के पास आया और जोर मे बोला—
“भाभीजी ! द्वार पर जो भिखारी खडा है, वह आपका नाम लेकर उच्च स्वर मे पुकार रहा है। क्या आप इमको पहिचानती हैं ? मुझे बताए तो मही यह कौन है ?”

चन्द्रकला झल्लाती हुई बोली—“यह तो मेरे पीहर का नांकर है। घर का कूडा-कचरा निकालने वाला है। सम्भव है इधर-उधर भटकना हुआ ऐंमे ही आ गया है। बेचारा भूख से व्याकुल हो रहा है। कुछ सूखी-मूखी रोटी एंमे अवश्य ही मिलनी चाहिए।”

अरुणकुमार के कानो मे जब यह वार्तालाप पडा, उनके धैर्य का बाध टूट गया। उमकी सारी आशाओ पर अनल पात हो गया। उमके शरीर मे विजनी कौध गई। उसने अनेक बार अपनत्व-भरी आखो से चन्द्रकला को देखा और मन ही मन गुनगुनाया—“हाय ! वहिन को तो मैं ऐंसा न समझता था। इमने भी मेरे साथ यह व्यवहार किया ? यह तो मेरे कृतकर्मों का दोष है, अन्य किनी के मिग पर इसे नही मटना चाहिए।” उसने वही पर मिट्टी खोदी एव वहिन की ओर मे मिनी हुई सूखी रोटी को गाडकर वहा से आगे चल दिया।

अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए वह आगे मे आगे चलता गया। गुनपायें और भाग्य का समन्वय हुआ कि उमको नपलता के कुछ आमार दिखार् देते लगे। नैरन्तरिक उत्कट उद्यम मे भाग्य ने पलटा खाया। कुछ ही दिनों मे अरुणकुमार की गई हुई सम्पत्ति लौट आई। वह लक्षाधिपति की कोटि मे गिना जाने लगा।

धन के प्रदल दल पर समन्त सुख-सुविधाए महज तथा समुपलब्ध हो जाती हैं। पैसा आते ही उनका चेहरा खिल उठा, शारीरिक नांन्दर्ष मे भी निखार

आ गया। अरुणकुमार को, चतुर्मुखी विकाम होते ही, स्वदेश की स्मृतिया भी कचोटने लगी। एक दिन उमने लाखों रुपयों का वैभव अपने साथ लेकर स्वदेश के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में वहिन का मसुराल आ गया। उम गाव को देखते ही उमकी स्मृतिया ताजी हो आई। वहिन के घृणित व्यवहार में अरुण का दिल पहले में ही फटा हुआ था, फिर भी वह व्यवहार-कुशल था अतः वहिन में माक्षात् किए बिना वह आगे न जा सका।

उमने ज्योही दरवाजे में प्रवेश किया, गवाक्ष में बैठी चन्द्रकला अपने भाई को धन-सम्पत्ति में लदा हुआ देख, आनन्द-विभोर हो उठी और दीड़ी-दीटी नीचे आकर भाई में मिली, कुशल-क्षेम पूछा। भाई का हार्दिक मत्कार करती हुई बोली—“भाई! आज तो बहुत दिनों से मिलना हुआ। आखिरे फाड़-फाड़ कर पपीहे की तरह निरन्तर निर्निमेष में टक-टकी लगाए रहती थी। आज मेरी मनोकामना फलित हुई। घर वालों को सगर्व कहने लगी—यह मेरा प्यारा भाई है। अब इसके लिए मधुर-मधुर पकवान तैयार होने चाहिए। चन्द्रकला के आदेशानुसार तरह-तरह की भोजन सामग्री तैयार हुई, गद्दी-पट्टे लगाए गए।

अरुणकुमार ने कहा—“वहिन! मैं यहाँ (रग भवन में) भोजन करना नहीं चाहता। मेरे लिए वही स्थान और वही भोजन रुचिकर है, जो तुमने कुछ समय पूर्व जब मैं दरिद्रावस्था में यहाँ आया था और तुमने दिया था। वहिन वह दिन तुम्हें याद होगा—जब मैं तुम्हें भाई नहीं, किन्तु पीहर का एक माधारण नीकर लग रहा था।”

यह सब सुनकर चन्द्रकला को मानों काटो तो गून नहीं, वह लाज के मागे डूब गई।

अरुणकुमार अब अपने घर आ गया था। अपने विगत जीवन पर नजर टानना हुआ सोच रहा था और चिन्तन के क्षणों में उसे लगा—‘जैसे ममार काया का नहीं किन्तु माया का ही है।’

सदा स्वार्थ पूरित रहे, सब लौकिक उपचार।

है वाणी अनुभूत यह, माया का समार ॥

पर्दे से नुकसान

नवीन राजभवन के निर्माण का कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् राजा ने मंत्री में कहा—“मंत्री! राजभवन तो बड़ा मोहक और मनोहर बना है, लेकिन कमरे की आसने सामने की दीवारों पर दो सुन्दर चित्र बन जाने में भवन की शोभा द्विगुणित हो जायेगी।”

मन्त्री—“राजन् ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके विचारों को अवश्य ही क्रियान्वित करने का प्रयत्न करूँगा।”

मन्त्री ने दो विचक्षण कलाकारों को नियुक्त कर कहा—“जिमका चित्र सुन्दर व मोहक होगा, उसे राजा की ओर से पुरस्कार दिया जायेगा।” दोनों चित्रकारों में एक वृद्ध था और एक युवक। अच्छा समय देख दोनों ने चित्र बनाना प्रारम्भ किया। वृद्ध कलाकार ने सोचा—“मेरे कला-नैपुण्य से सारा सत्कार अवगत है। मेरे सुयश का सौरभ चारों तरफ फैल चुका है। मैं अनुभवी हूँ। यह युवक नया खिलाड़ी है। इसको मेरे जैसा अभ्यास नहीं है। मेरी जैसी हस्त-विचक्षणता भी इसके पास नहीं है, परन्तु कहीं यह युवक मेरा अनुकरण कर मेरे जैसा सुन्दर चित्र न बना डाले इसलिए वस्त्रावरण डलवा देना उचित होगा, जिससे दोनों की प्रवीणता का परीक्षण सुचारु रूप से हो सके। ऐसा मोच वृद्ध कलाकार ने मन्त्री से कह कमरे में एक पर्दा डलवा दिया।

पदों को देख युवक के हृदय में निराशा की चिंगारियाँ प्रबल होने लगीं। वह दुःख के सागर में डूबने लगा और मन ही मन सोचने लगा—ओह ! जम बुद्धों के विश्वास पर ही मैंने राजभवन का कार्य अपने हाथ में लिया था कि वृद्ध का चित्र देखकर एक सुन्दर चित्र बना लूँगा। पर अब क्या होगा ? यह राजभवन है। यदि मोहक व आकर्षक चित्र न बना, तो पुरस्कार के बदले तिरस्कार ही मिलेगा। हाय ! बुढ़ा भी कितना स्वार्थी निकला ! इसने अवश्य ही अपनी कला को छिपाने के लिए यह पर्दा डलवाया है। खैर, “विघ्नं पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति।” बार-बार विघ्न आने पर भी प्रारम्भ किये हुए कार्य को जो नहीं छोड़ता है, वही उत्तम जन कहलाता है, जो कष्टों में घबराता है कायर बन जाता है, वह मानव किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अतः मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसा सोच वह युवक अपने गुरु के पान गया और अपनी समस्या गुरु के चरणों में रख दी।

गुरु ने शिष्य को सान्त्वना देते हुए कहा—“शिष्य ! घबराते की जल्द नहीं है। अधीर क्यों हो रहे हो ? किस्मत पर भरोसा रखो। धैर्य का फल मदा मीठा होता है। मैं जैसा कहूँ, वैसा करना, सब अच्छा होगा।”

शिष्य—(हाथ जोड़कर) “गुरुवर ! आपके आदेश को निभाने के लिए मैं प्रतिपल तैयार हूँ। फरमाइये क्या आदेश है ? मेरा मान और मेरी जान ही रख सकते हैं।” गुरु—“शिष्य ! तुम्हें कोई भी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है केवल उस दीवाल को घोट-घोट कर दर्पण जैसी भाँस बना देना। दीवाल पर तनिक भी कालिख मत रहने देना। मैं दृष्टता में बह मरना हूँ जि आँखें बिल्कुल तुम्हारी ही होंगी। तुमको ही पुरस्कार मिलेगा, और नगर में तुम्हारी जना

चमक उठेगी। वृद्ध कलाकार की अवश्य हार होगी। और वह देखता ही रह जायेगा। शिष्य ! अब जाओ काम प्रारम्भ करो।” शिष्य ! (नत-मस्नक होकर) “पूज्यवर ! आपने जो मार्गदर्शन दिया है वैसा ही करूंगा। आपकी कृपा मे अवश्य ही मेरी विजय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।”

गुन्जी का आशीर्वाद लेकर वह युवक राजभवन मे आया। गुरु के वनन पर निष्ठा होने के कारण उसने दीवाल घोटना प्रारम्भ कर दिया। प्रतिदिन घोटते-घोटते दीवाल चमकीले दर्पण जैसी बन गई। युवक का मस्तिष्क विभिन्न कल्पनाओं के उपवन मे रमण करने लगा, कैसे विजय होगी और कैसे गुरु की वाणी सत्य होगी ?

उधर उम वृद्ध कलाकार का भी चित्र पूर्ण हुआ। वह अपने मजुल व आकर्षक चित्रका पुन-पुन अवलोकन कर हृदय को उल्लसित बना रहा था। दरवार मे गया और उसने राजा से प्रार्थना की—राजन् ! चित्र तैयार है, आप देखने के लिए पधारे और मेरी मनो-कामना पूर्ण करे। राजा ने राजभवन मे आकर उम पदों को हटा दिया। दोनों मे कौन-सा चित्रकार अधिक निपुण है ? इसकी परीक्षा के लिए निरीक्षण करने लगा। बूढे द्वारा निर्मित चित्र का प्रतिबिम्ब उम युवक की घोटो हुई दीवाल पर पडा। दीवाल चमकदार होने के कारण प्रतिबिम्ब के सामने वाम्बविक चित्र फीका हो गया, अत राजा को उस युवक की चित्रकला अधिगुन मुन्दर मोहक प्रतीत हुई। मद्यपि उम घोटो हुई दीवाल पर चित्र नहीं था। फिर भी दूर मे चित्र जैसा ही आभास हो रहा था। युवक के चित्र पर प्रमन्न हो पुन-पुन उसकी प्रशंसा करता हुआ राजा बोला—“ओ युवक चित्रकार ! तू ही पुरस्कार का ह्यदार है। यह लो मन इच्छित इनाम।” वृद्ध चित्रकार बेचारा देवता ही रह गया। और निराण होकर अपने घर की ओर चल दिया। मन ही मन मोचने लगा—जोह ! पदों से नुकसान ! अगर मुझे ऐसा पता होता तो पदों कभी भी नहीं कवता और न युवक पुरस्कार का पात्र बन पाता, किन्तु अब क्या... .. ?

जो व्यक्ति हमरे के विकास को सहन नहीं कर पाता है, आग्रि उमको परचानाप कर्ना ही पडना है। अत ईर्ष्या के आवरण मे आवृत न होकर सत्रको अपना हृदय उदार एवं विगाल रखना चाहिए।

पर की उन्नति मे वने, बाधक जो इन्मान।

उमका सफल न हो सका, कोई भी अभियान।।

वनिये की वाचालता

एक वनिया था। वह बातें बनाने में बड़ा वाचाल था। जहाँ कीचड़ नहीं वहाँ समुद्र बना देता था। सुई का मूसल बनाना तो उसके लिए खेल जैसा था। छोटे-छोटे गावों में वह माल बेचने जाता था। जब वापस घर आता तो अपनी पत्नी के आगे बड़ी-बड़ी बातें बनाता। “आज तो तेरा सुहाग अमर रहना ही था, अन्यथा मैं तो परलोक पहुँच जाता”—वह कहता।

सेठानी पूछती—“पतिदेव ! ऐसा क्या सकट आ गया था ?”

सेठ—“कल मार्ग में चार चोर मिले। उन्होंने मुझे लूटना चाहा। किन्तु मैंने वीरता के साथ उनसे संग्राम किया। किसी को हाथ से मारा, तो किसी को पैरो से और सबको भगा दिया।” इस प्रकार वह वनिया निरन्तर अपनी प्रशंसा करता और कहता रहता कि आज पाँच मिले, आज सात मिले।

सेठानी बड़ी विवेकशील एवं समझदार थी। उसने सोचा—पतिदेव तो बड़े कायर है और मेरे सामने बड़ी-बड़ी डींगें हाकते हैं। एक दिन इनकी परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। सेठानी ने सेठ से सब पूछ लिया कि आप किधर से जाते हैं और किधर से आते हैं ? सेठानी दूसरे दिन पुरुष के कपड़े पहन कर मार्ग में जा बैठी। कुछ समय बाद जूतों को घसीटता धीरे-धीरे आता हुआ वह सेठ दिखायी दिया। सेठानी ने उसे जोर से ललकारा और दो चार थप्पड़ लगाकर बोली—“इधर लाओ यह पोटला।” सेठ रोता-रोता बोला—“यह लो पोटला, किन्तु मेहरबानी करके मुझे मारो मत।” सेठानी बोली—“वैठ जाओ यहाँ पर, जब तक मैं आँखों से ओझल न हो जाऊँ तब तक यहाँ से उठना मत।”

सेठानी सेठ का सारा सामान लेकर घर लौट आई। वह मेढ़ धीरे-धीरे चलता हुआ घर पहुँचा। सेठानी बोली—“पतिदेव ! आज तो रात बहुत चली गई। इतनी देर कैसे कर दी ?” सेठ बोला—“आज की बात तो पूछो मत, घर पर जीवित पहुँच गया, यह तेरे सौभाग्य का ही प्रताप है। मार्ग में आते-आते आज पच्चीस चोरों से मुठभेड़ हो गई। मैंने किसी को हाथों से, किसी को दातों से, सबको पछाट दिया। किन्तु सामान का पोटला वे जरूर ले गये।” सेठानी गुस्से से लाल-पीली होकर बोली—“सेठजी ! आपको फिजूल की बात बनाने में तनिक भी मकौच नहीं होता। कभी कहते हैं चार चोर मिले, कभी पाँच, कभी पच्चीस। कहा मिलते हैं चोर, आज तो मैं मिली थी आपको। यह लीजिए आपका पोटला। भविष्य में ऐसे निरर्थक झूठे टोंग रचकर मेरे आगे डींगें हाकने की आवश्यकता नहीं है।” सेठ बोला—“हा, पोले-पोले हाथ मुझे भी पोपले की माँ जैसे ही लगें थे।” आखिर सेठ को मारे दोगे छोड़ने ही पड़े।

जो व्यक्ति अधिक ढोंग करते हैं, आवश्यकता से अधिक जो व्यय की बातें बनावते हैं उनका विश्वास किसी भी क्षेत्र में जम नहीं सकता। अतः प्रत्येक को निश्चलता की ली जलानी चाहिए और जैसी बात हो वैसी स्पष्ट रखना ही श्रेयस्कर समझना चाहिए।

टोंगी और वाचाल का, नहीं तनिक विश्वास।

निश्चलता की ली जगी, करना हृदय प्रकाश ॥

मेरेपन का दुःख

एक मेठ था। परदेश में लाखों रूपयों का कारोबार चलता था। एक दिन मुनीम का पत्र आया कि मेठ माहव एक बार आप जरूर कृपा करके परदेश पधारें और अपनी दुकान का निरीक्षण करें। पत्र पढ़ते ही मेठजी खाना होने लगे। उस समय मेठानी गर्भवती थी। मेठ ने कहा—“तुम मुद्र-शालि से रहना, मैं कुछ ही दिनों में वापिस जा जाऊंगा।” मेठजी परदेश गये, किन्तु व्यापार में इतने फायदे कि घर जाना मुश्किल हो गया।

मेठानी के पुत्र हुआ। मेठ को समाचार दिये गये। पुत्र के समाचार पढ़कर मेठ ने परदेश में पुत्र की गुंजी में हजारों का खर्च कर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। मेठानी मेठ की प्रतीक्षा निरन्तर कर रही थी।

मेठ को घर में गए बारह वर्ष व्यतीत हो गये, किन्तु मेठजी घर नहीं आये। क्योंकि वहां अच्छी कमाई हो रही थी। व्यापार भी जोर में चलता था। “ज्यो-ज्यो लाभ होता है न्यो-न्यो लाभ भी बढ़ता है।” इसी कहावत के अनुसार मेठजी घर बहा जाने वाले थे ?

एक दिन मेठानी ने कहा—“पुत्र ! तू अपने पिता में मिलना चाहता है ?”

पुत्र—“मा ! मेरे पिताजी कहा है ?”

माता—“परदेश, अमुक शहर में व्यवसाय करने है। जब तू गर्भ में था तभी मे रहे है। आज बारह वर्ष हो गए है।”

मा ने सब पूछ-ताछ कर पिता में मिलने के लिए पुत्र खाना हो गया। माथ में दो नौकर थे। मार्ग में बड़ी गाड़िया बदनती पडती थी। एक स्टेशन पर धर्म-जाना में टहरे थे। अचानक उस बच्चे के पेट में दर्द हो गया। वह जोर-जोर में चिल्लाने लगा। रात का समय था नौकर घबरा गये। किसी में भी जान-पहचान न होने के कारण उपचार बहा होने वाला था ? दधर मेठजी भी बड़े टाठ-वाट में देज के लिए खाना हुए। माथ में पाच-दस नौकर मुनीम थे। गम्मे में उसी स्टेशन पर उसी धर्मजाना में मेठजी ने विश्राम किया। उस बच्चे की चिरन्ताहट

से सेठ को नीद नहीं आ रही थी। तीन-चार बार मनाही करने पर भी बच्चे का चिल्लाना बन्द नहीं हुआ और क्रमशः पेट में दर्द बढ़ने लगा। सेठ के सिर पर घन का नशा चढ़ा हुआ था। गुस्से में आकर वीले “इस लडके को बाहर निकाल दो, नीद नहीं लेने देता है।” सेठ के नौकरो ने जबरदस्ती पकड़कर उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। कुछ देर के बाद उस बच्चे ने सदा के लिए आँखें बन्द कर ली। साथ वाले नौकरो का चेहरा उतर गया। पर करे क्या? वहाँ किसी से पहचान थी नहीं।

सेठजी आराम में नीद लेकर उठे और पूछा—“वह लडका कौन था?” नौकर गये। पूछ-ताछ करने पर पता लगा कि यह लडका सेठजी का है। नौकरो को सूचना मिलते ही सेठजी दौड़े-दौड़े बाहर आये और उम शव को देखते ही पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े। मन ही मन दुःख करने लगे—“हाय! पहले यदि मालूम होता कि यह लडका मेरा है तो बाहर क्यों निकालता? दवाइयों से पेटी भरी थी। उपचार करता। पर अब क्या...?”

दुनिया में मेरेपन का दुःख है। जहाँ इन्सान यह सोच ले कि मेरा कोई नहीं है उसे दुःख हो ही नहीं सकता। अतः ममत्व का परित्याग करना ही सुख का प्रशस्त मार्ग माना गया है।

मेरेपन का दुःख है, मेरेपन का भार।

तेरी-मेरी छोड़ दो, पाओ सुख अविचार॥

परीक्षक बनो

लाला श्यामलालजी जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। बीमो मुनीम उनकी दुकान पर रहते थे। लाखों का व्यापार चलता था। किन्तु ‘सब दिन होत न एक समान’ सब दिन समान नहीं होते हैं। सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख आते ही रहते हैं। रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात अवश्य ही होती है। सेठ साहब की किम्मत बढ़ली। कारोबार में चारों तरफ नुकसान होने लगा। नेट जी के एक पुत्री और एक पुत्र थे। घाटा अधिक होने में उनके हृदय पर दहन बढ़ा धक्का लगा जिसमें नेठजी ने ममार में मदा के लिए आँखें बन्द कर ली।

नेठानी के वसन्धल पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। घर की स्थिति को मन्थालना एक ममन्था बन गई। जीवन का भ्रम-पोषण भी बटिन हो गया। एक दिन पुत्र कमल में कहा—“पुत्र! यह लो नीलम, मुनीम प्रेमचन्दजी की दुकान पर जाओ और इन्में देच दो। जिनमें रुपये मिले उनमें लालो, जिनमें पेट पोषण लो सुख में करे।”

कमल मुनीम के पास गया और नीलम उन्हें देना हुआ बोला—“मुनीमजी ! हम नीलम को बेच दीजिए । जम्मा ने कहा है ।” मुनीमजी नीलम को देखकर विचार में पड़ गये, कुछ समय पश्चात् उन्होंने मोच-विचारकर कमल से कहा—“कभी इसके भाव मन्ने हैं, अतः इसे बेचना ठीक नहीं है । वापस ले जाओ ।”

कमल—“मुनीमजी ! घर में खाने के लिए अनाज ही नहीं है अतः जिस भाव में बिके इसे बेच दीजिए ।”

मुनीम—“तुम दूकान में पाच मी रुपये ले जाओ, घर का खर्च चलाओ और कल में तुम दूकान पर आकर बैठो करो ।”

कमल—“मुनीमजी ! मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ फिर दूकान में क्या करूँगा ?”

मुनीम—“कमल ! मैं भी पहले अनभिज्ञ था परन्तु तुम्हारे पिताजी की कृपा से मैं सब कुछ समझने लगा हूँ । इस दुकान को अपनी ही समझो, यहाँ पर काम सीखा करो ।”

कमल अब मुनीमजी की दुकान पर बैठने लगा । काम सीखना प्रारम्भ कर दिया । बुद्धि-विक्षणता के कारण वह चन्द ही दिनों में उतना निपुण बन गया कि प्रेमचन्दजी ने दुकान की मारी देख-रेख कमल के हाथों में सौंप दी । कुछ वर्षों में ही कमल की स्थिति ऐसी हो गयी कि वह पुनः तपस्वित बन गया ।

कमल की परीक्षा में कमल का नाम पहला आने लगा, तब मुनीमजी ने एक दिन कहा—“कमल ! अब बाजार भाव कुछ अच्छे हैं, उम्मीद अब नीलम को बेचना अच्छा है ।” कमल ने नीकर भेजकर मानाजी में उस नीलम को सफाया और मुनीम को दे दिया ।

मुनीमजी ने कहा—“कमल ! तुम उम्मीद परीक्षा करो । यह नीलम कितने रुपये का है ?”

कमल ने उसे देख नीचे फेंक दिया और बिनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोला—“मुनीमजी ! यह तो काच का टुकड़ा है ।”

मुनीमजी ने कहा—“कमल ! मैंने तो उम्मीद समय उंगे काच का टुकड़ा समझ लिया था, किन्तु उस दिन अगर काच का टुकड़ा कह देता तो मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं होता, पर आज तुम सच्चे जोहरी बन गये हो । नीलम की परीक्षा कर लो कि नीलम कैसा होता है ।”

कमल ने कहा—“मुनीमजी ! धन्य है आपकी निपुणता को । आप जैसा परीक्षण ही मनुष्य ही समझें या उन्धारे कर सकते हैं, हमारे नहीं ।”

हृदयिक वा परीक्षण बनना चाहे विषय में मन्त्र-श्रमण्य का सही ज्ञान हो सके । काच और नीलम का मूल्यांकन परीक्षण ही कर सकते हैं । सही ज्ञान की

उपलब्धि होते ही कमल की भांति दिव्य प्रकाश होता है कि यह काच का टुकड़ा है।

वनो परीक्षक सत्य सब, पाना अगर यथेष्ट।
ज्ञानोपलब्धि के लिये, रहना सतत सचेष्ट ॥

मृत्यु का भय

एकनाथ नाम का एक महात्मा था। वह बड़ा वैरागी व मस्त था। उसके पास एक दिन एक भक्त आया और बोला—“महाराज! धन्य है आज की वेला, और धन्य है आज का स्वर्णिम दिन, आप जैसे त्यागी सन्तों के दर्शन हुए। महाराज! आपका जीवन तो बड़ा शान्त एव सुखी प्रतीत हो रहा है। किसी भी तरह की आपको चिंता नहीं है, परन्तु मेरा जीवन अशान्ति से आच्छादित रहता है। रात-दिन एक न एक चिन्ता सताती रहती है। सुख की नीद भी नहीं ले सकता। आपके और मेरे जीवन में इतना अन्तर क्यों?” एकनाथ महाराज ने कहा—“भक्त! इन प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं मिलेगा। पर एक बात सुन, तेरी मृत्यु आज ने आठवें दिन होने वाली है, इसलिए अभी से उमकी चिन्ता कर।”

महात्मा की बात सुनते ही भक्त घबराया और दौड़ा-दौड़ा अपने घर आया। उसने सोचा—अब तो आठवें दिन मरना पड़ेगा। इस दृष्टि से उमने अपने परिवार वालों में व पड़ोसियों से क्षमायाचना कर ली। नामारिक मोह से विरक्त हुआ, घर के कार्यों से निवृत्त बना, जीवन का सारा समय धर्मध्यान में व्यतीत करने लगा। जब आठ दिन पूरे हो गए तो एकनाथ महाराज उमके घर पर गये।

भक्त—“महाराज! अब मेरी मृत्यु में कितना समय अवशिष्ट है?”

एकनाथ—“भक्त! मौत कब आयेगी यह तो ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, किन्तु बता तेरा यह सप्ताह कैसे बीता?”

भक्त—“महाराज! मेरे सामने तो मौत नाच रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पाँदगलिक सुखों व नामारिक कर्मों से विमुक्त होकर मैंने आठों दिन ही धर्मध्यान में बिताए।”

एकनाथ—“भक्त! जिस प्रकार तेरे सामने आठों ही दिन मौत नाचती रही और तुमने कोई भी नामारिक कार्य नहीं किया, उन्ही प्रकार महापुरणों की आखों के सामने मौत निरन्तर ही नाचती रहती है, वे जानते हैं कि मौत आने वाली है अतः वे शान्त व निष्कल रहते हैं। सुख से नीद लेते हैं। भक्त यह है तेरे प्रश्न का उत्तर।”

भक्त—“(मुझ होकर) पूज्यवर ! आपने मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया । मैं आपके उक्ताव को कभी भी भूल नहीं सकता । अब मैं भी सामाजिक कार्यों में निवृत्त होकर धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति करूँगा और मौत को निरन्तर याद रखूँगा जिससे मुझे भी जाल्ति मिले ।”

किमी भी परिस्थिति में मौत को नहीं भूलना चाहिए । मौत निरन्तर हमारे ऊपर घूमती रहती है । वह हर एक को मचेष्ट करती है कि मैं किमी को भी मूढित किसे बिना ही अचानक हमला बोलने वाली हूँ । अतः मत्कार्य करने में तनिक भी विलम्ब नहीं करना चाहिए ।

तेरे मिर पर रे मनुज ! घूम रहा यमराज ।
आलम निद्रा त्यागकर, निज जीवन को माज ॥

✓x अभिमान का नशा

मुन्दरनाथ ने कुछ ही समय पूर्व एम० ए० पास किया था । उसको विद्या का उच्च ज्ञान प्राप्त था । वह एक के सामने अंग्रेजी की ही प्रशंसा करता और अंग्रेजी में ही भाषा-नीति करता । आजो पर चश्मा लगाता था । पेट, सूट, बूट तथा टाई लगाता था । बाजार में से गुजरता तो लोके की नजर उस अपटूट्टे वावू पर पड़े रिगनी रहती । माता-पिता भी अपने पुत्र को दक्ष तथा प्रवीण समझकर अपने आंगरे धन मांगते थे । पिता ने अच्छा पानदान तथा संपत्ती लडकी देकर मुन्दरनाथ को विवाह करी धूम-धाम से कर दिया । बहू घर में आई । सबको बडी प्रसन्नता थी । बट मा-सम्भार बहुत अच्छा था । कदम-कदम पर वह माग एवं पति को राजा से छान रखती थी । घरवृ कार्या में पटु होने के साथ-साथ वह बोली-बानी में भी दक्ष थी । किन्तु प्राचीन युग में शिक्षा का प्रचलन नहीं होने के कारण वह विद्वान् अल्पत थी ।

एक दिन बहू मुन्दरनाथ ने पत्नी से कहा—“बाटर लाओ ।” उसने मोचा पतिदेव लडा मान रहे हैं । जीत्र गत्री में गई और एक चमकीला पत्थर दूढ़कर लट्टे व पति के चरणों में डालिय किया । मुन्दरनाथ ने मन ही मन पश्चानाप करने लगा—हाय ! कैसे जीवन बिताऊँगा ? पत्नी का कुछ कहे बिना ही बट उठा और बाजार में चला गया । मित्रों में मिलन होते ही उसने कहा—“मेरी शादी क्या हुई है, मेरे पीछे तो पत्थर बध गया है ।” मित्रा न पूछा—“अरे ! क्या हुआ ?” उसने दिन खोत्रकर सब बात कह दी । मित्रा न कहा—“सौखी मरत भासा में जोड़ना चाहिए था, अंग्रेजी का प्रयोग क्यों किया ? अल्पत होने में कोई बुनी नहीं होती है । दोष उसका नहीं तुम्हारा है ।” मुन्दरनाथ ने कहा—“अच्छा,

भविष्य मे ध्यान रखूंगा ।”

एक दिन उसने पत्नी से सीधी भाषा मे कहा—“पानी लाओ ।” वह बेचारी दौड़ी-दौड़ी गई । काच के गिलास मे ठंडा-ठंडा पानी छान कर उसे हाथ मे ले पति के सामने हाजिर हो गई । उस मदान्ध से रहा नहीं गया, वह जोर से बोल पड़ा—“थैक्यू-थैक्यू ।” वह अबला समझ न सकी, उसने सोचा—पतिदेव ‘फैंक दो फैंक दो’ फरमा रहे हैं । मेरा कर्तव्य है कि पति की आज्ञा का अक्षरशः पालन करू । बस ऊपर खड़े-खड़े ही उसने गिलास फेंक दिया ।

सुन्दरलाल कुछ गर्म होकर—“गिलास को फैंका क्यों ? देखो उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये ।”

पत्नी ने विनयपूर्वक कहा—“आपने अभी फरमाया था कि फैंक दो, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है ।”

सुन्दरलाल—“फैंकने के लिए थोड़े ही कहा था ? मैंने तो थैक्यू अर्थात् तुझे धन्यवाद दिया था ।”

पत्नी पति के चरणों मे गिर गई और आसू ढुलकाती हुई बोली—“प्राण-वल्लभ ! कृपया सीधी-सादी भाषा का प्रयोग करे, क्योंकि मुझे अंग्रेजी भाषा आती नहीं है । आप अपनी विदेशी भाषा का प्रयोग अन्यत्र भले ही करें, पर मेरे सामने नहीं ।”

सुन्दरलाल समझ गया कि हर एक स्थान मे अंग्रेजी बोलना लाभप्रद नहीं है । आज तो केवल गिलास का ही नुकसान हुआ है भविष्य मे कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है ।

बावू सुन्दरलाल पर छाया हुआ अभिमान का नशा दूर हो गया । खान-पान, रहन-सहन, बोली-चाली आदि समस्त क्रियाओं मे वह सादगी अपनाते लग गया ।

जो व्यक्ति अहंकार करता है, उसको आखिर पश्चात्ताप करना ही पड़ता है । अहंकार सब गुणों का नाशक है, अतः धन, रूप, विद्या आदि किसी का भी अहंकार नहीं करना चाहिए । जीवन के हर क्षेत्र मे सादगी व विनय ही लाभप्रद हैं ।

धन का, बल का, बुद्धि का, मत्त करना अभिमान ।

अभिमान का एक दिन, होता है अवमान ॥

अमरकुमार

सम्राट श्रेणिक ने एक सुन्दर महल बनवाना शुरू किया । ज्योंही वह बनकर तैयार होता त्योही टह जाता । राजा ने ज्योतिषशास्त्रज्ञों से पूछा—“ऐसा कोई उपाय बताइये जिसेसे बार-बार मेरा महल टह न जाये ।”

बाह्यगो ने कहा—“राजन् ! उसके लिए एक बत्तीम लक्षण वाले लडके का होम होना चाहिए।” नृप ने मारे शहर में घोपणा करवा दी कि अगर कोई मुझे ऐसा लडका देगा तो उमको लडके के बराबर मोना तोल कर दिया जायेगा। अमरकुमार की माता ने जब यह समाचार सुना तो उमका हृदय लोभ के गहरे नागर में डूब गया। लोभिन मा ने अमरकुमार के बराबर मोना ले लिया और उमको होम के लिए बेच दिया।

आनन्दन करते हुए बालक अमरकुमार को राजमहल में लाया गया। करुणन्दन व विलास सुनकर महारानी चेलना ने राजा को बाल-हत्या न करने के लिए बहूत समझाया और कहा—“ऐसे निरपराध प्राणी की हिंसा करना आपके लिए जोभास्यद नहीं है।” लेकिन राजा कब मानने वाला था। वह अपने लक्ष्य पर अटल था। रानी की बात बिल्कुल नहीं मानी। तब महारानी विलखते हुए अमरकुमार के पास आई और बोली—“वत्स ! धैर्य रखो, घबराओ मत। जो कर्म उदय में आये है, उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक मत् बतानी हूँ। उमका शुद्ध भाव में जाप करो। अवश्य ही तुमको आत्म शक्ति मिलेगी। देवो ! यह मा यह है—

“णमो अग्निगण, णमो मित्राण, णमो आयरियाण, णमो उवज्जायाण, णमो गोण मत् माहूण।”

अमरकुमार ने तब जोर-जोर मधुर मंत्र में कहा—“माताजी ! यह नमस्कार मन्त्रमत्तों प्राणी रूपा में मुझे याद है। अभी कुछ ही दिनों पहले मत्तों के पाग मीमा था।”

रानी ने कहा—“फिर उमने की क्या बात है? उम महामत्त की रटन नगाने। उमने प्रभाय में मारा मत्त हू हो जायेगा।”

रानी की व्रतमोचन शिक्षा के अनुसार अमरकुमार तो जोर-जोर उम मंत्र का रटन नगाने लगा। उमने में होम करने वाले आये और उमको होमस्थल पर ले गये। उमकी पड़िनो न कुमार को अग्निगुण्ड में फेंका क्योंकि अग्नि मन्त्र की भाँति अग्नि हो गई। एक स्वर्ण मित्रागन बन गया। उम पर अमरकुमार बैठ गया और मंत्र का अस्मरित गति में जाप करना हुआ आत्मध्यान में लीन हो गया।

होम करने वाले सभी पण्डित वेदोंण होकर गिर पड़े। मन्त्राट श्रेणिक उम विस्मयोत्सादक वृत्तान्त में अवगत होने ही घटनास्थल पर जा पहुँचा। अमरकुमार के चरणों में नतमस्तक होकर नृपति ने कहा—“मैं पुन-पुन दामाप्रार्थी हूँ। जाप महान् हैं। मेरी उम अक्षम्य श्रुति पर ध्यान न देकर तुपया मेरा राज्य रक्षा करें।”

अमरकुमार ने कहा—“वह ममार अमार है। त्रिमने मेरी रक्षा की है मैं तो

उसकी शरण लूगा। आखिर अमरकुमार ने मुनिव्रत लेकर अपना कल्याण कर लिया।

नमस्कार महामन्त्र के प्रभाव से बड़े से बड़े सकट टल जाते हैं। जीवन की दुःखद घड़िया भी सुख में परिणत हो जाती हैं। अतः इस मन्त्र का निरन्तर जाप करना चाहिए।

नमस्कार महामन्त्र का, करो निरन्तर जाप।

अमरकुवर ज्यो झट मिटे, भव-भव के मताप ॥

पत्नी के ढोंग

एक ठाकुर था। वह अपने मित्रों के सामने प्रति-दिन अपनी स्त्री की प्रशंसा किया करता था कि मेरी पत्नी जैसी पति-भक्ता और कही नहीं मिलेगी। एक दिन एक मित्र से नहीं रहा गया और वह बोला—“ठाकुर साहब! आप स्त्रियों के चरित्र से अनभिज्ञ हैं। एक दिन परीक्षा कीजिए कि वह आप से कैसा प्रेम करती है।” ठाकुर—“मित्र! क्या परीक्षा करूँ? मेरे बिना मेरी स्त्री जीवित ही नहीं रह सकती। जैसे बिना पानी मछली तड़फती है, वैसे ही वह मेरे बिना तड़पती रहती है।” मित्र—“ठाकुर साहब! आप अज्ञान अवस्था में हैं कल ऐसा करे कि स्त्री को कहकर पाच-सात दिन के लिए दूसरे गाव चले जाये थोड़ी दूर जाकर वापस घर में आकर छिप जाये। और स्त्री के प्रेम की परीक्षा करे।”

मित्र ने जैसा कहा था ठाकुर ने वैसा ही किया दिन व्यतीत हो गया। चारों ओर अधरा छा गया। ठाकुरानी ने दासी से कहा—“ठाकुर गया गाव, म्हाँन न भावै धान। अभी रात का समय है, खेत में से पाच-सात गन्ने ले आ।” दासी गई। गन्ने तोड़कर लाई। ठाकुरानी चूसने लगी।

ठाकुर छिपा हुआ यह सब हाल देख रहा था और सोचने लगा मेरे बिना इसको धान भी नहीं भाता है। मेरे से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है।

कुछ समय बाद ठाकुरानी ने कहा—“गन्ना चूसने से भूख लग गई है। अभी रात बहुत है। थोड़े नर्म-नर्म वाफले वाटी तो बना ले। घी भी अच्छा लगाना।” दामी ने वाफले बनाये और खूब घी लगाया। ठाकुरानी ने खूब वाफले खाये। कुछ समय परचात् वह फिर बोली—“दासी! वाफले तो मुझे अच्छे नहीं लगे। कुछ खिचड़ी बना ले।”

दासी ने खिचड़ी बनाई, ठाकुरानी ने खाई और बोली—“दासी! तीन प्रहर रात्रि तो बीत गई है, अभी एक प्रहर अवशिष्ट है। कुछ धानी सेक ले। उसे चवाते-चवाते रात्रि बिताए।” दामी ने वैसा ही किया।

ठाकुर ने वह सब हाल देख ही लिया था और वह अचानक पकट हुआ। ठकुरानी खड़ी हुई और विनयभाव से बोली—“प्राणाधार ! मेरी तकदीर अच्छी है, जो जान जल्दी पधार गये।”

ठाकुर—“प्रिये ! तेरी तकदीर अच्छी थी। घोड़े के सामने एक भयकर मान जा गया था। उमने मैं किमी तरह बच गया।”

ठकुरानी—“प्राणेश ! वह साप कितना बड़ा था ?”

ठाकुर—“वह गन्ने जितना बड़ा था।”

ठकुरानी—“उमने फन तो नही फैलाया था ?”

ठाकुर—“फन की क्या बात पूछती है, उसका फन बाफतो जैसा बड़ा था।”

ठकुरानी—“क्या वह वैठा था अथवा दौडता था ?”

ठाकुर—“जैसे खिचडी मे घी दौडता है। वैसे वह दौडता था।”

ठकुरानी—“क्या वह फुफकार भी करता था ?”

ठाकुर—“हा, जैसे कडेले मे सेकने के समय धानी फूटती है, वैसे ही जोर से वह फुफकार मार रहा था।”

भगिन ठाकुर माहा शोधाकृत होकर बोले—“प्रिये ! देव तिए मीने तेरे हाँ—क्या है मग्ना प्रेम ? तू केजा वाते बनाने मे होशियार है। तथ्य कुछ भी नहीं है।” यह सुन ठाकुरानी का गिर झुक गया। जवान बन्द हो गई।

दुनिया मे मग्नी पतिभक्ता स्री कोई-कोई है। झूठा प्रेम दिग्गाने वागी बटुन है। जो हर एक को मोहना चाहिए कि कोई किमी का नहीं है यह जीव अकेला ही थाया है और अकेला ही जायेगा।

रभी सिरी का है नही, कोई भी परिवार।

ठाकुर ने जाना मही, मतलब का सब प्यार ॥

✓ वह क्या करता होगा ?

सर्दी का समय था। सम्राट् श्रेणिक और महागनी बेचना महलों मे शयन कर रहे थे। बेचना का हाथ आवरण मे बाहर रह गया, जिगमे हाथ अकड गया। वह जचान्त्र जगी और अपने हाथ को मसामा। महमा उगते मुह मे निकला—

“जो बह बरा करता होगा ?” ये शब्द सम्राट् श्रेणिक के हृदय मे तीर की भाति चुभ रहे। मन मे उद्यत-पुद्यत मच गई। वह बल्यता मे गिरन अन्तरिक्ष मे विहरण करते रया।

सर्वेदर इन्ने ही सम्राट् ने समयरुमार को बुताकर कहा—“बन्ध ! रानी

के महलो को जला डालो। मैं भगवान् की वन्दना करके वापिस आता हूँ।” सम्राट् इतना क्रोधाकुल था कि अभयकुमार कुछ भी बोल नहीं सका और उसे स्वीकार करना ही पडा।

सम्राट् भगवान् के समवसरण मे पहुँचा। वन्दना की। भगवान् ने चेलना के शील की प्रशंसा की। श्रेणिक ने सुना तो अवाक् रह गया। अधीर हो उठा— भगवान् की वाणी तीनों कालो मे भी असत्य नहीं हो सकती। आकृति पर अवसाद की रेखा अंकित हो गई। वह तुरन्त वहा से चला। मार्ग मे अभयकुमार मिला। श्रेणिक ने पूछा—“क्या महल जला दिये ?”

अभयकुमार ने कहा—“राजन् ! जो आदेश मिला था, वह काम पूरा हो गया है। देखिये महलो से धुआ निकल रहा है।” सहसा श्रेणिक के मुह से निकला— “जा रे !”

अभयकुमार—“अच्छा पिताजी ! मैं जाता हूँ।”

श्रेणिक—“पुत्र ! कहा जाता है ?”

अभयकुमार—“भगवान् के चरणो मे दीक्षा लेने के लिए। आपने ही फरमाया था कि जिस दिन ‘जा’ शब्द निकल जाये उस दिन दीक्षा ले लेना।”

श्रेणिक—“पुत्र ! अन्याय हो गया। भगवान् ने फरमाया है कि चेलना जीनवती है। क्या उसने कुछ कहा था ?”

अभयकुमार—“माताजी ने कहा कि कल मैं और सम्राट् भगवान् को वन्दना कर शाम को वापस लौट रहे थे। मार्ग मे एक साधु कायोत्सर्ग की मुद्रा मे पडा था। शीत से रक्षा के लिए उस साधु के पास कोई वस्त्र नहीं था। घोर पगीपह को समभाव से सहन कर रहा था। मैंने उसे देखा। आज रात्रि मे मेरा हाथ टिट्टुरने पर मुझे उस मुनि की स्मृति हो आई और मेरे मुह मे महत्मा निकल पडा— “वह क्या करता होगा ?”

श्रेणिक—पुत्र ! “क्या उसने ऐसा कहा था ? हाय ! अर्ध वा अनर्ध हो गया। मैंने सदेह भरी दृष्टि से उसे देखा, पर वह तो सती है।”

अभयकुमार - “पिताजी ! दुःख मत कीजिए। माताजी आनन्द मे हैं।”

श्रेणिक—“पुत्र ! तेरे जैसा बुद्धिमान् दुनिया मे कोई नहीं है।”

किसी को भी सदेहभरी दृष्टि ने नहीं देखना चाहिए और हृन् शब्द की वास्तविकता पर पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए।

बेबल झूठे बहस से, होते बड़े अनर्थ।

श्रेणिक पछताना रहा, मिला नहीं उद्व अनर्थ ॥

ठाकुर ने यह मव हाल देख ही लिया था और वह अचानक प्रकट हुआ । ठकुरानी खडी हुई और विनयभाव से बोली—“प्राणाधार ! मेरी तकदीर अच्छी है, जो आप जल्दी पधार गये ।”

ठाकुर—“प्रिये ! तेरी तकदीर अच्छी थी । घोड़े के सामने एक भयकर साप आ गया था । उससे मैं किसी तरह बच गया ।”

ठकुरानी—“प्राणेश ! वह साप कितना बडा था ?”

ठाकुर—“वह गन्ने जितना बडा था ।”

ठकुरानी—“उसने फन तो नहीं फैलाया था ?”

ठाकुर—“फन की क्या बात पूछती है, उसका फन बाफले जैसा बडा था ।”

ठकुरानी—“क्या वह बैठा था अथवा दौडता था ?”

ठाकुर—“जैसे खिचडी मे घी दौडता है । वैसे वह दौडता था ।”

ठकुरानी—“क्या वह फुफकार भी करता था ?”

ठाकुर—“हा, जैसे कडले मे सेकने के समय धानी फूटती है, वैसे ही जोर से वह फुफकार मार रहा था ।”

आखिर ठाकुर साहब क्रोधाकुल होकर बोले—“प्रिये ! देख लिए मैंने तेरे डोग—कहा है सच्चा प्रेम ? तू केवल बातें बनाने मे होशियार है । तय्य कुछ भी नहीं है ।” यह सुन ठकुरानी का सिर झुक गया । जवान बन्द हो गई ।

दुनिया मे सच्ची पतिभक्ता स्त्री कोई-कोई है । झूठा प्रेम दिखाने वाली बहुत हैं । अतः हर एक को सोचना चाहिए कि कोई किसी का नहीं है यह जीव अकेला ही आया है और अकेला ही जायेगा ।

कभी किसी का है नहीं, कोई भी परिवार ।

ठाकुर ने जाना सही, मतलब का सब प्यार ॥

√₊ वह क्या करता होगा ?

सर्दी का समय था । सम्राट् श्रेणिक और महारानी चेलना महलो मे शयन कर रहे थे । चेलना का हाथ आवरण से बाहर रह गया, जिससे हाथ अकड गया । वह अचानक जगी और अपने हाथ को सभाला । सहसा उसके मुह से निकला—“ओह वह क्या करता होगा ?” ये शब्द सम्राट् श्रेणिक के हृदय मे तीर की भाति चुभ गये । मन मे उथल-पुथल मच गई । वह कल्पना के रिक्त अन्तरिक्ष मे विहरण करने लगा ।

सूर्योदय होते ही सम्राट् ने अभयकुमार को बुलाकर कहा—“वत्स ! रानी

के महलो को जला डालो। मैं भगवान् की वन्दना करके वापिस आता हूँ।” सम्राट् इतना क्रोधाकुल था कि अभयकुमार कुछ भी बोल नहीं सका और उसे स्वीकार करना ही पड़ा।

सम्राट् भगवान् के समवसरण में पहुँचा। वन्दना की। भगवान् ने चेलना के शील की प्रशंसा की। श्रेणिक ने सुना तो अवाक् रह गया। अधीर हो उठा— भगवान् की वाणी तीनों कालों में भी असत्य नहीं हो सकती। आकृति पर अवसाद की रेखा अंकित हो गई। वह तुरन्त वहाँ से चला। मार्ग में अभयकुमार मिला। श्रेणिक ने पूछा—“क्या महल जला दिये?”

अभयकुमार ने कहा—“राजन् ! जो आदेश मिला था, वह काम पूरा हो गया है। देखिये महलो से धुआँ निकल रहा है।” सहसा श्रेणिक के मुँह से निकला—“जा रे।”

अभयकुमार—“अच्छा पिताजी ! मैं जाता हूँ।”

श्रेणिक—“पुत्र ! कहा जाता है ?”

अभयकुमार—“भगवान् के चरणों में दीक्षा लेने के लिए। आपने ही फरमाया था कि जिस दिन ‘जा’ शब्द निकल जाये उस दिन दीक्षा ले लेना।”

श्रेणिक—“पुत्र ! अन्याय हो गया। भगवान् ने फरमाया है कि चेलना गीन-वती है। क्या उसने कुछ कहा था ?”

अभयकुमार—“माताजी ने कहा कि कल मैं और सम्राट् भगवान् को वन्दना कर शाम को वापस लौट रहे थे। मार्ग में एक साधु कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़ा था। शीत से रक्षा के लिए उस साधु के पास कोई वस्त्र नहीं था। घोर परीपह को समभाव से सहन कर रहा था। मैंने उसे देखा। आज रात्रि में मेरा हाथ टिटु-रने पर मुझे उस मुनि की स्मृति हो आई और मेरे मुँह से महत्मा निकल पड़ा—“वह क्या करता होगा ?”

श्रेणिक—पुत्र ! “क्या उसने ऐसा कहा था ? हाय ! अर्थ का अनर्थ हो गया। मैंने सदेह भरी दृष्टि से उसे देखा, पर वह तो सती है।”

अभयकुमार - “पिताजी ! दुःख मत कीजिए। माताजी आनन्द में हैं।”

श्रेणिक—“पुत्र ! तेरे जैसा बुद्धिमान् दुनिया में कोई नहीं है।”

किसी को भी सदेहभरी दृष्टि में नहीं देखना चाहिए और हृत् शब्द की वास्तविकता पर पहुँचने का प्रयास करना चाहिए।

केवल झूठे बहम में, होते दूरे अनर्थ।

श्रेणिक पछताता रहा मिला नहीं जब जन्म ॥

त्रियाचरित्र

लाला बलिराम का लडका जिनेश माना-पिता का बड़ा विनीत पुत्र था। पिता ने अच्छा खानदान व मुगील लडकी देखकर जिनेश का विवाह कर दिया। जिनेश की बहू (स्वर्णा) कुछ दिन तो समुराल में अच्छी तरह रही, किन्तु उसका स्वभाव अच्छा नहीं होने से वह हर एक के साथ झगडा कर लेती थी और प्रतिदिन यही रट लगाती थी कि कब मेरी माम और ये दो ननदे मरे और कब मैं मुख में रोटी खाऊँ। घर के मामने एक 'सोवन्नफुल्ली' नाम का वृक्ष था। अपने कार्य की मिद्धि के लिए वह प्रतिदिन उसकी पूजा करती और धीरे-धीरे बोलती—

“हू तने पूजू सोवन्नफुल्ली, मरज्यो मामु दोय ननदुली।”

जिनेश को इस प्रपच का पता लग गया। वह उसमें अधिक चतुर था। वह भी प्रतिदिन घर के पीछे जो 'ऊटकटाला' नाम का वृक्ष था उसकी पूजा करने लगा और जोर-जोर से बोलने लगा—

“हू तने पूजू ऊटकटाला, मरज्यो सासू बलि दोय माला।”

स्वर्णा को जिनेश के जाल का पता लगते ही उसने मोचा—अब तो कोई और ही जान रचना पड़ेगा क्योंकि ये मुझसे बहुत होशियार है। एक दिन जिनेश तो दूकान गया हुआ था, पीछे से उसने एक भयकर ढोंग रचा। वह सभी कमरे में गेती, कभी उछलती, और कभी शरीर को कपानी मानो शरीर में कोई देवी प्रविष्ट हो गई हो। माम बेचारी भोली-भाली थी। वह बचरानी हुई बोली—
“देवी ! जैसा तुम बहोगी वैसा ही करने को तैयार हू। किन्तु मेरी बहू को अच्छा कर दो।”

देवी उस बहू के मुह में बोली—“देखो, अगर वह को जीवित रखना है तो मैं जैसा कहती हू वैसा करना। सबसे पहले तुम मिर को मुडाओ, मुग्र को काला और पैरों को नीला करे। तुम स्वयं गधी बन कर इस बहू को अपने ऊपर बैठाओ। वम, ऐसे करने से तुम्हारी वह जीवित रह जायेगी अन्यथा इसे मैं मार दूगी।” माम बेचारी मरल थी। उसने सब स्वीकार कर लिया। इतने में जिनेश आ गया। माना ने सारी हकीकत सुनाई। जिनेश बोला—“मा ! तुम बाहर बैठो, अभी इसका इलाज करता हू।” उसी समय जिनेश अपने समुगल पहुँचा। माम को सारी बातें अवगत कर वह बोला—“यदि आप अपनी पुत्री को जीवित देखना चाहती हो तो जल्दी चलो।” माम शीघ्र उठी। मिर को मुडाकर, मुह को काला वरके कमरे में जा वह गधी बन गई। देवी (बहू) तुरन्त उठी और उस पर बैठ गई। लानो से मारती हुई बोली—

“देय बन्दी का चाला, मिर मुडाया मुह काला।”

“हे माम ! मेरी चालाकी देख। मैंने तेरा मुह काला करवाया। तुझे गधी

बनाकर मैं ऊपर बैठ गई हूँ। अब मुझे मुख की नींद आयेगी।”

जिनेश वहा खडा-खडा सब सुन ही ग्हा था। उसमे रहा नही गया, वह जोरो से बोला—“देख बन्दे की फेरी, आ अम्मा मेरी कि तेरी।”

यह सुनते ही जिनेश की बहू चौकी, जोघ्र नीचे उतर कर बोली—“क्या मा तू है? मैंने तो समझा था कि मेरी सास है। तू यहा कैसे आ गई?” मा ने मत्र कह दी। और आखिर सारा भेद खुल गया। स्वर्णा ने मोचा—मेरे पति मुझमे अधिक चालाक हैं। अब यदि तीन-पाच करुगी तो मुझे वेभीत मरना पडेगा। मेरी दाल इनके आगे नही गलेगी। क्रमश उसने अपनी प्रकृति सुधार ली और घर मे वह विनय-भक्ति से रहने लगी।

जो मनुष्य मतिमान है, वे स्त्रियो के चक्रजाल मे कभी नही फमते, प्रत्युन उनको नियन्त्रण मे रखते है। हर कार्य मे अपने ही चितन को प्रधानता देते है। स्त्रियो के चरित्र का पार नही है अत चितनशील व्यक्तियो को त्रियाचरित्र मे दूर ही रहना चाहिए।

नही स्त्रियो के चक्र मे, फमते है मतिमान्।
बुद्धिमान् जिस बुद्धि से, करते काम महान्।

✽ अति लोभ से अनिष्ट

एक दर्जी घन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। रास्ते में कोई देवी का मंदिर आ गया। दर्जी ने देवी की भक्तिभाव से पूजा की और बोला—“हे देवि! यदि परदेश मे मेरा व्यापार अच्छा चलेगा, और अच्छी कमाई होगी तो वापस आने समय तेरे चरणो मे एक नारियल अवश्य चटाऊंगा।”

वस, वह कालकत्ता जैसे शहर मे जा पहुंचा। उमने अच्छा मुहूर्त दग्धर कापडे का व्यापार शुरू कर दिया। उस दर्जी की विस्मृत अच्छी होने के कारण व्यापार काफी जोर से चला। कुछ ही समय मे अच्छी पूजी कमाकर वह अपने देग के लिए रवाना हो गया। रास्ते मे वही देवी का मंदिर आया। अचानक उमयो याद आते ही समीपस्थ गाव मे नारियल खरीदने के लिए गया। दुबानदार ने कहा—“एक नारियल के दो आने लगेंगे।” उमने कहा—“डेट आना ले लो।” सांदा नही पटने के कारण दूनरी-नीमरी दुबान पर गया। एक नारियल डेट आने का बताया गया। उमने कहा—“एक आना दूना।” फिर आगे चला। बट्ट दुबानदार दो पैसे मे नारियल देने लगे, फिर भी उमने नही लिया क्योंकि अति लोभी होने के कारण वह एक ही पैसे मे लेना चाहता था। व्यापारियो ने कहा—“जगल निबट ही है। नारियल के काफी दूध है, वहा मुपन मे ही मिल

जायेगा ।”

वह दर्जी जगल मे गया और अच्छा सा वृक्ष देखकर नारियल तोडने के लिए ऊपर चढा । ज्योही हाथो से डाली को पकडा त्योही पैर फिमल गये और वह एक डाली मे जा फसा, जिसे पकडकर वह लटक गया । पास ही मे एक कुआ था । वह विचार कर रहा है—हाय ! दो पैसे के लोभ मे फसकर मैंने बहुत ही बडी गलती की । अब इस दु ख से छुटकारा कैसे होगा । इतने मे एक ऊंट वाला आया और उसने कहा—“यदि तू मुझे नीचे उतार देगा तो मैं तुझे सौ रुपया इनाम दूंगा ।” रुपयो का नाम सुनते ही जब ऊंट पर खडे होकर उसने उसके पैर पकडे तो इतने मे वह ऊंट खिसक कर आगे बढ गया । ऊंटवाला भी लटक गया और उसने कहा—“भाई ! तू छोड मत देना नही तो हम दोनो ही मरेंगे ।”

इतने मे एक घोडी वाला आ पहुचा । दोनो ने आवाज दी—“भाई ! हम तेरा उपकार नही भूलेगे । यदि तुम हमे इस सकट से बचा दोगे, तो हम तुझे एक-एक हजार रुपये इनाम मे देंगे ।”

वह भी घोडी पर चढा, उसकी टाग पकडी ही थी कि घोडी चमककर दूर चली गई और वह भी लटक गया । दोनो ने उस दर्जी से कहा—“भाई ! हाय छोड मत देना, अब तो तेरे ही चरणो मे जीवन है । हम दोनो तुमको एक-एक हजार मुहरें देंगे ।” मोहरो की बात सुनते ही उस दर्जी ने सोचा अब तो महल बनाऊगा । वह इस खुशी मे तो फूल गया और अपने भान को भी भूल गया । अचानक हाय छूटे और तीनो ही कुए मे जा गिरे ।

“अति लोभो न कर्तव्य ” अति लोभ किसी को भी नही करना चाहिए । जो मनुष्य लालच के पजे मे फस जाते है उनको तीनो महाशयों की भाति दु ख-महासागरों मे गोते खाने पडते हैं ।

लोभी मानव हर कदम, पाते दु ख महान् ।

लोभ न करना चाहिए, कहते सत महान् ॥

पहल मैं अब तुम

सेठ की कन्या कौशल्या एक योगी के पास अध्ययन किया करती थी, कौशल्या का रूप-लावण्य देखकर योगी का मन विचलित हो गया, इन्द्रिया विश्रुखलित हो गई । योगी से रहा नही गया । वाणी का सयम टूटा । मधुर भाषा मे कहा, कौशल्या ! तेरी मोहक आकृति से मेरा मन मुग्ध हो रहा है, अत तेरा स्पर्श करना चाहता हू ।”

कन्या धवराई, मन ही मन चिन्तन चला—अरे यह क्या ? योगी, गुरु होकर

ऐसी बुरा भावना रखते है, हाय ! कन्या ने अपनी ओज भरी वाणी मे कहा—
“योगीराज ! आप अपने कर्तव्य को सभाले । मन को अडिग रखें । विचलित होना
अच्छा नही है । माता-पिता को पता लगेगा, तो उन पर क्या प्रभाव पडेगा ?”

योगी ने कहा—“कौशल्या ! मेरे तप का प्रभाव ऐसा है कि मैं तुम्हारे माता-
पिता को जड बना दूगा, तब फिर किसका डर है ?”

कन्या बोली—“अभी दिन है, लोक-लज्जा भी परम अपक्षित है ।”

योगी—“योगवल से दिन को भी रात बना दूगा । मेरे पास अनेको लब्धिया
हैं । मैं जल को स्थल, पशु को मानव बना सकता हू । भयभीत होने की जरूरत
नही है ।”

कन्या—“योगीराज ! आप बडे दक्ष हैं । हर कला मे कुशल हैं आपकी
तपस्या का अद्वितीय तेज है । सब कुछ होते हुए भी आपको वासना ने पराभूत कर
रखा है । विषयासक्त होकर आप सन्मार्ग का परित्याग कर रहे हैं । आत्मनिरीक्षण
कीजिए । क्या इसी मे आपका महत्त्व है ? साधना को क्यों भूल रहे हैं ?”

कन्या की वाणी सुनते ही योगी की विचारधारा बदल गई । योगी को नया
आलोक मिला । कन्या के चरणो मे सिर झुक गया । अपने आपको धिक्कारता
हुआ बोला—“कन्या ! धन्य है तुम्हारे जीवन को, धन्य है तुम्हारी विचारधारा को ।
पूर्व मे मैं तुम्हारा गुरु था, किन्तु अब से मैं तुम्हे गुरु के रूप मे मानूंगा क्योंकि तुम
मुझे गिरते हुए को उठाने वाली हो । तुम्हारा पावन चिन्तन ही मेरे लिए मम्यल
बना । मैं तुम्हारे उपकार से कभी भी उपकृत होने वाला नही हू । कोटि-कोटि
अभिनन्दन ।”

प्रत्येक मनुष्य को अपना मन पवित्र रखना चाहिए । मानसिक पवित्रता ही
मानव की अमूल्य सपदा है इसके अभाव मे मानव दरिद्री कहलाता है ।

पावन चिन्तन मनुज का, है सच्चा पावेय ।

बुरे भाव को सज्जनो, समझो पल-पल ह्येय ॥

अंगुलीमाल

श्रावस्ती के जगल मे एक लुटेरा रहता था । मनुष्य मारना व वृष तोटना उसकी
दृष्टि मे एक था । वह मनुष्यो को लूटमार कर उनकी अंगुलिया काट लेना और
उनकी माला बना, पहन लेता था । इस कारण वह मारे-मारे अंगुलीमाल नाम
से प्रसिद्ध हो गया । श्रावस्ती की नारी जनता उनमे दहन भयभीत रहती थी ।
वहा का राजा भी उसे बश मे नही कर सका । भगवान् बुद्ध ने जब यह सुना तो वे
उस भयकर जगल मे जाने को तैयार हुए जहा वह लुटेरा रहता था । वनादि

‘परोपकाराय मता विभूतयः’ महापुरुषों का जीवन परोपकार के लिए ही होना है। वे दूसरों की दुर्गति नहीं देख सकते, दूसरों की भलाई के लिए वे हमेशा विहरण करते रहते हैं। उन्हें उम भीषण अटवी में जाते देख, ग्वाले कहने लगे—“महाराज ! आप किधर जा रहे हैं ? इस गहन वन में तो एक भयकर लुटेरा रहता है जो सबको लूटकर मार डालता है। अतः यदि आपको जीवन प्रिय है तो यहाँ से वापस लौट जाइये।” भगवान् बुद्ध उन भोले-भाले ग्वालों की बात सुन चकित होने लगे और मन ही मन चिन्तन करने लगे—मनुष्य प्रकृति के कितने भद्र होते हैं। वे हृदयस्थ भयकर लुटेरों से तो डरते नहीं बल्कि बाहरी लुटेरों में भय खाते हैं। ग्वालों की बात सुनी-अनसुनी कर वे आगे चले। अगुलीमाल ने जब दूर में ही भगवान् बुद्ध को आते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह मोचने लगा—इस जगल में अकेला साधु कैसे आ रहा है ? मेरा इतना प्रभाव है कि इस जगल में अकेला कोई आ ही नहीं सकता, पर यह कौन ? क्या इसे अपना जीवन प्यारा नहीं है ? वह बुद्ध के सामने आया और स्थिर खड़ा होकर जोर में बोला—“ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, वही खड़े रहो।” बुद्ध ने चलते-चलते कहा—“भाई ! मैं तो खड़ा हूँ किन्तु तुम भी खड़े रहो।” अगुलीमाल ने सोचा—यह कैसा साधु है, जो मेरे स्थिर खड़े रहने पर भी खड़े रहने को कहता है और स्वयं चलते हुए भी कहता है कि मैं तो खड़ा हूँ। भगवान् बुद्ध का यह निराला उत्तर सुनकर वह भ्रम में पड़ गया और बुद्ध से कहा—“ऐसे तुम कैसे कह रहे हो ? देखते नहीं, मैं तो खड़ा ही हूँ।” तब भगवान् बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा—“भाई ! मैं तो प्रेम और मैत्री में स्थिर हूँ लेकिन तुम अभी स्थिर नहीं हो अतः स्थिर हो जाओ।” भगवान् बुद्ध के उपदेश का यह परिणाम निकला कि वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उन्हीं के साथ विहरण करना हुआ श्रावस्ती के उद्यान में आया।

नगर का मन्नाट प्रमेनजित मेना लेकर जगल में रहने वाले अगुलीमाल को पकड़ने के लिए अदम्य साहस लिए चला। ज्योंही मार्गस्थ उम वगीचे में पहुँचा तो वह भगवान् बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो वन्दन करने लगा। भगवान् ने जब उसकी मण्डप मेना देखी तो कहा—“राजन् ! आज मेना लेकर कहा जा रहे हो ? किम पर चढ़ाई कर रहे हो ?” राजा ने उत्तर दिया—“महाराज ! आपको पता ही है कि इस जगल में एक लुटेरा रहता है, आने-जाने वालों को वह लूटता है वृद्ध देना है। अतः मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। भगवान् बुद्ध ने कहा—“राजन् ! जिसे तुम पकड़ने जा रहे हो वह यदि साधु बन जाये तो तुम क्या करोगे ?” राजा ने हाथ जोड़कर कहा—“भगवन् ! मैं उसे नमस्कार करूँगा, उसका मन्कार करूँगा अपना मिर उसके चरणों में झुका दूँगा।” तब भगवान् ने निकट ही बैठे हुए अगुलीमाल को वताने हुए कहा—“राजन् ! तनिक श्रोध दूर करो, शान्ति में

देखो, यह वही लुटेरा है, जिसे तुम सेना लेकर पकड़ने जा रहे हो”। यह सब सुनते ही राजा चौंका और तत्क्षण नतमस्तक हो अगुलीमाल को पुन पुन वन्दना करने लगा। राजा प्रसेनजित भगवान् से प्रार्थना करने लगा—“अहो महाभाग ! धन्य है आपका त्याग, धन्य है आपका आत्मबल और धन्य है आपका जीवन ! जो कार्य आपने किया है वह हम सशस्त्र सैन्यशक्ति से भी नहीं कर सकते। आपके इस अपरिमित उपकार से हम कभी भी उन्नत नहीं हो सकते। सारे शहर को आपने अभय बना दिया। जीवनदान दे दिया प्रभो ! जो प्रभाव सत्सगति मे है वह न तो सेना मे है और न अस्त्र-आयुधो मे और न हम मे।”

कवि ने ठीक ही लिखा है—“सत्सगति कथय कि न करोति पुसाम्।” महा-पुरुषो की सगति से चोर भी साहूकार बन जाते हैं, पापी भी धर्मिष्ठ बन जाते हैं अतः हर एक को कुसग से दूर रहना चाहिए और मत्भग मे अपना सारा जीवन खपा देना चाहिए।

लोहा पारस योग से, बने स्वर्ण तत्काल।

सुधर गया सत्सग से, चोर अगुलीमाल ॥

✧ किस्मत से सब अच्छा

एक टिडा नाम का पण्डित था। अधिक अध्ययन नहीं होने के कारण उसे कोई भी नहीं पूछता था। उसने लोकप्रिय बनने की मोची। एक दिन वह जगल जाकर जा रहा था। मार्ग मे कुम्हार का गधा खडा था। उसने उसके पैर बाधकर गाव मे दूर छोड दिया। वापस आते समय कुम्हार मिल गया। कुम्हार ने पूछा—“पण्डित जी महाराज ! आप ज्योतिष विद्या के जानकार हैं, मेरा गधा गुम हो गया है उसकी तलाश करते-करते मैं धक गया, किन्तु गधा नहीं मिला। आप बताइये गधा कहा मिलेगा ?” पण्डित ने काफी गपित कर मोच-विचार कहा—‘ भाई ! तेरा गधा अमुक स्थान पर मिल जायेगा।’ कृष्ण गया, उसे गधा मिल गया। उसने खुश होकर पण्डित जी को चार रोटियों का आटा दिया। पण्डित वहा से आगे चला।

आगे जाते-जाते एक कुम्हारी मिल गई। पण्डित को घुड़ दगी हुई दी, उन कुम्हारी से वह बोला—‘ देटी ! यह लो आटा और रोटिया पका दो।’ पण्डित बाहर बैठ गया और रोटियों के ठवके गिनने लगा। कुम्हारी ने पनीना के दिन तीन रोटिया लाकर पण्डित को दे दी। पण्डित ने कहा—‘ देटी ! मेरी ज्योतिष के हिसाब मे रोटिया चार होनी चाहिए। एक रोटी और कहा है ?’ उनसे चुनवाप

रोटी पण्डित को दे दी और बोली—“मैंने आपकी ज्योतिष विद्या की परीक्षा के लिए ऐसा किया था। किन्तु आप तो बड़े विद्वान हैं। विद्या के बल में हर बात बता देते हैं।”

अब उस पण्डित की महिमा वायु की भाँति सारे शहर में फैल गई। राजा के कानों में भी यह बात पहुँची कि अमुक पण्डित बहुत विद्वान है। भूत-भविष्य की बात भी बताने में बड़ा दक्ष है। एक दिन महारानी का हार गुम हो गया, सब जगह उमकी खोज करली, सबको पूछ लिया, किन्तु हार नहीं मिला आखिर राजा ने उमी पण्डित को बुलाकर कहा—“आप ज्योतिषी हैं। हर एक की सही-सही बात बता देते हैं। किन्तु अब बताइये महारानी का हार किसने लिया? रात भर का समय है, यह आपकी कसौटी है।” पण्डित बेचारा दुविधा में पड़ गया। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसने सोचा—बस, आज सारी पोल खुलेगी। चिन्ता-चिन्ता में सारा दिन पूरा हो गया। रात्रि में सब सो गये। किन्तु चिन्ताग्रस्त उम पण्डित को नींद नहीं आने से वह जोर-जोर से निद्रा को निमन्त्रण देने लगा—“निद्रा आजा, निद्रा आजा।” नृप की एक दासी का नाम निद्रा था। उसने सोचा—पण्डित जी को मेरा पता लग गया। वह शीघ्र आई और बोली—“यह लीजिए हार। आप किमी को मेरा नाम मत बताना।”

पण्डित का काम बन गया, सुबह होते ही उसने नृप के आगे हार रख दिया। नृप के आश्चर्य का पार नहीं रहा। राजा ने साक्षात् उमकी परीक्षा लेने की इच्छा में कहा—“पण्डित जी! बताओ मेरी सुट्टी में क्या है?”

पण्डित ने सोचा—बस, अब तो बिना मौत मरना पड़ेगा। इतने दिन तो तुम्हें मिलते गये। बेचारा मन ही मन गाने लगा—

“अकुरडया चरता गधा बताया, ठवके रोटी पाई।

निद्रा पुकारत हार मगाए, टिडा मुट्टी में मौत आई॥”

राजा और सब बातों से तो अनभिन्न था, अतः उसे कुछ भी नहीं लगा, किन्तु टिडा का नाम सुनते ही मुट्टी खोल दी। मुट्टी में टिडा (पतंगा) ही था। नृपति उसकी बुद्धि पर दग रह गया। पुनः उमकी मुक्तकठ से प्रशंसा करने लगा और हज़ारों का दान दे, उसे सम्मानित कर विदा किया।

इन्मान की किस्मत जब अच्छी होती है तब सब योग स्वतः ही मिल जाते हैं।

भाग्य-योग से मूढ़ भी, बन जाता धनवान।

अनपढ़ पण्डित का किया, नरपति ने सम्मान ॥

कर सो भरे

ऊट और सियार मे परस्पर अच्छा प्रेम था। जगल मे प्राय साध ही घूमते थे। एक दिन सियार ने ऊटसे कहा—“मित्र ऊट ! यदि तेरी इच्छा हो तो नदी के उम पार चले।”

ऊट—“क्यो भाई ! वहा क्या विशेषता है ?”

सियार—“वहा अपने को खाने के लिए काफी सामग्री मिल जायेगी, किन्तु नदी मे पानी का बाहुल्य होने के कारण मैं तेरे सहयोग के बिना अकेला नही जा सकता। चलो हरे-भरे खेतो मे फल भी खा लेंगे और साध-साध सैर भी हो जायेगी।

सियार ऊट की पीठ पर बैठ गया। दोनो रवाना हुए और उन खेतो मे जा पहुचे। खेत का मालिक सोया हुआ था। दोनो के मौज बन गई। खेत को तहम-नहस करते हुए फल-फूल खाने लगे। सियार का पेट छोटा होने से शीघ्र ही भर गया। सियार बोला—“मित्र ! मुझे तो बुल-बुली आती है।” ऊट ने कहा—“भाई ! अभी कुछ समय के लिए चुप रहना अन्यथा खेत का मालिक जग जायेगा, तो दोनो को मार खानी पड़ेगी।”

सियार से रहा नही गया। वह तो जोर-जोर से बोलने लगा। खेत के म्यामी की आखे खुली और हाथ मे लाठी लेकर दोनो को मारने के लिए दौडा। सियार तो चालाक था। वह शीघ्र वहा से भाग गया किन्तु ऊट को काफी मार खानी पडी। नदी के किनारे पर बैठा-बैठा सियार ऊट की प्रतीक्षा कर रहा था। उतने मे ही ऊट आया। सियार ने पूछा—“क्या बात है दोस्त ?” ऊट बोला—“मित्र ! आज तो उल्टे लेने के देने पड गये। अब तो कभी भी इन खेत मे आना नही है। यदि तू तनिक समय के लिए मौन रख लेता तो मार क्यो खानी पटती ?”

सियार—“खैर, जो हुआ सो हुआ। अब यहा जधिक नमय लगाना अच्छा नही है। शीघ्र चलो। कही वह खेत का मालिक पीछे से आ जायेगा, तो फिर फडाफड मार खानी पड़ेगी।”

दोनो ही चले। ज्योही नदी के मध्य भाग मे पहुचे त्योही ऊट बोला—“मित्र सियार ! मुझे तो लटलटी आती है।” सियार घबडाना हुआ बोला—“भाई ! अभी अगर तू लट-लटी लेगा तो, मुझे बेमौन मरना पड़ेगा। नदी मे पानी बहुत है मैं तो डूब जाऊंगा। तू मेरा पुराना नापी है। मित्रता निभाना तेरा परम कर्तव्य है। अत अभी लटलटी मत लेना। नदी पार होने के बाद ले लेना।”

ऊट बोला—“दूसरो को उपदेश देना सरल है। मैंने कहा था—घोड़ी दंग के लिए तू चुप रहना, तथापि तुझने बुल-बुली लिये दिना नही रहा गया तो मेरे ने

भी लट-लटी बिना नहीं रहा जाता।” आखिर उमने वैसा ही किया।

ऊट अपने इच्छित स्थान पर पहुँच गया, उमकी किंचित् भी हानि नहीं हुई, किन्तु मियार पानी में डूबकर मर गया।

जो करना है वह भरता है, जो हसता है वह रोता है, स्वयं की गलती का नुक़-मान स्वय को ही उठाना पड़ता है। अतः कोई भी काम करना पड़े तो हर दृष्टि में मोच-ममज्ञकर ही करना चाहिए।

करता जो भरता वही, निश्चित यह सिद्धान्त।

उपनय ऊट-मियार का, सुनो सभी हो शान्त ॥

झूठा अहकार

एक श्रीधर नाम का महाजन था। उसके तीन पुत्र थे। धरेलू स्थिति कमजोर होने के कारण श्रीधर काफी चिंतित रहता था। तेल, गुड, शक्कर आदि बेचने के लिए हमेशा छोटे-छोटे गावाँ में जाता था। काफी दौड़-धूप करने पर जो मजदूरी होती थी, उममें घर का खर्च निकलता था। एक दिन उसको मार्ग में एक महात्मा मिल गये। महात्मा बोले—“माई! तुम तो मत्स्य में कभी भी नहीं आते हो। क्या बान है?”

श्रीधर—“महात्मा जी! मत्स्य में आने की उच्छा तो होती है किन्तु समय मिलना नहीं मिलता है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। प्रतिदिन कमाई करके लाना है तब घर का काम चलता है, मेरे बिना एक पलक भी घर का काम नहीं चल सकता है। यहाँ की कमाई में भी खर्च पूरा नहीं पड़ता, अतः कल परदेश जाऊँगा।”

महात्मा—“अच्छा परदेश जाते समय मुझमें मिलकर जाना।”

श्रीधर परदेश जाने के लिए घरवालों में विदाई लेकर मठ में आया। महात्मा ने उसे एक मन्त्र बताया कहा—“ब्रह्मा! ब्राह्म वर्ष तक घर मत आना। तुम्हारा सब काम मिट्ट हो जायेगा। जिस दिन आओ उस दिन पहले मेरे से मिलना, फिर घर जाना।” वह परदेश के लिए रवाना हो गया।

पीछे में महात्मा ने उसके परिवार वालों के नाम एक झूठा पत्र लिखा। उममें एक पत्रित यह लिख दी कि “श्रीधर परदेश जा रहा था, राम्ने में उमको सिंह गया गया।” पत्र को बन्द कर नौकर के द्वारा उमके घर पहुँचा दिया। घर वालों ने उनको दिवंगत ममज्ञ कर सामागिक सभी काम कर लिए। श्रीधर के पुत्र बड़े हुए। पड़ोसी की दृष्टान में नौकरी करने लगे। एक दिन महात्मा ने श्रीधर के घर वालों से पूछा—“जीवन आगम में है?” वे बोले—“बाबाजी मठाराज! आपकी कृपा

से हम बहुत सुखी है। पिताजी का देहावसान हुए कई वर्ष हो गये, फिर भी हम घर का खर्च अच्छी तरह चलाते हैं।”

इधर श्रीधर काफी कमाई करके बारह वर्षों बाद अपने नगर में आया। सबसे पहले महात्मा जी के मठ में पहुँचा। महात्मा बोले—“बच्चा! अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है रात को दस बजे घर जाना।” महात्मा जी ने घरवालों से कह दिया—“श्रीधर का जीव मरकर भूत बन गया है, आज वह रात को दस बजे घर आयेगा, सब सावधानी रखे।”

श्रीधर दस बजे घर पहुँचा। घरवालों ने दरवाजे बन्द कर रखे थे। भूत आया जानकर उसको निकालने के लिए ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू किये। “हमको जल्द रत नहीं है तेरी, निकल जा यहाँ से।” उमने कहा—“मेरे बिना घर का काम कैसे चलेगा?” सवने कहा—“हमारा काम अच्छी तरह चलता है। पहले में भी हम अधिक सुखी है।” अचानक वहाँ महात्मा आये और बोले—“श्रीधर! बोल, तेरे बिना घर का काम चलता है या नहीं?”

श्रीधर महात्मा के चरणों में पड़ गया और बोला—“भगवन्! मैं झूठा अहंकार कर रहा था। आपकी वाणी सत्य है।” आखिर महात्मा ने नाग भेद गोल दिया और श्रीधर ने अपना जीवन मत्स्य में खपा दिया।

किसी को भी झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे बिना घर का काम चल ही नहीं सकता। अनेको मनुष्य अचानक चले जाते हैं। क्या उनके बिना घरके काम रुक जाते हैं? कदापि नहीं।

पल भर भी मेरे बिना, चले न घर का काम।

श्रीधर सम अभिमान का, होता विलय तमान ॥

काला अक्षर भैस बराबर

एक सेठ था। उनके घनश्याम नाम का एक पुत्र था। स्वर्नाना पुत्र होने के कारण वह लाडल-प्यार में बिलग गया। सेठ ने अच्छा घर और अच्छी लटकी देकर पुत्र का विवाह कर दिया। एक दिन घनश्याम मनुगल भोजन करने के लिए गया। साम ने विविध पकवानों द्वारा दामाद की बली खानिरदानी की। घनश्याम अपने घर जाने की तैयारी में था। इतने में नाम की याद आ गया कि पत्नी ने पत्र भेजा हुआ है। मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, माँका अच्छा मिल गया कुँवा जी पढ़ारे हूँ है। नाम ने कहा—“कुँवर नाहव! यह पत्र आपके स्वमुन जी का आया हुआ है, पढ़कर नुना दीजिए।”

घनश्याम पढा-लिखा नहीं था। वह चक्कर मे पड गया और मन ही मन मोचने लगा—पत्र कैसे पढू ? मेरे लिए काला अक्षर भैस बराबर है। पिताजी ने मुझे पढाया नहीं। उमे अपनी निरक्षरता पर बहुत दु ख हुआ और आखो मे आसुओं की धारा बहने लगी। मुह से कुछ भी नहीं बोल सका। मेठ की स्त्री ने सोचा—पत्र पढकर ये रो रहे हैं हो न हो दाल मे कुछ काला है अवश्य ही मेरा सुहाग लुट गया है। यह मोचकर वह जोर-जोर से रोने लगी। उसका विलाप भरा रुदन मुनकर आसपास की स्त्रिया भी आ गई। सभी अपनी समवेदना प्रकट करने के लिए स्वर मे स्वर मिलाने लग गई। घर मे कुहराम मच गया। पडोम के कुछ पुरुष भी आ गये। उन्होंने पूछा—“क्या बात हुई ? अभी तो पत्र आया था कि सेठ जी कुशल मे हैं और अचानक क्या हो गया ? क्या कोई पत्र आया है ?” पत्र उनको दिखाया गया। पत्र मे लिखा था—“हम मजे मे हैं और भगवान् की कृपा से अच्छी कमाई भी हो रही है।”

पत्र का सही अर्थ मालूम होते ही सब अवाक् रह गये। घर का सब वातावरण बदल गया। सबकी आकृति पर खुशी छा गई। और दामाद से पूछा गया कि आपने पत्र कैसे पढा ? श्याम ने दु प भरी भाषा मे कहा—“भाइयो अगर मैं पढा हुआ होना तो आग्यो मे आसू क्यो निकलते ? मैं तो अपने पिताजी को रो रहा हू कि उन्होंने मुझे पढाया क्यो नहीं।”

निरक्षर व्यक्ति को कदम-कदम पर दु ख उठाना पडता है। साक्षर व्यक्ति ही अपने जीवन की उन्नति कर सकता है, अत हर व्यक्ति को ज्ञानार्जन करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

बिना पढाई जड मनुज, करता रुदन अपार।

अर्थ मही नहीं पा सका, जिममे हाहाकार ॥

क्षमा की पराकाष्ठा

कुटुम्बिक मुनि गुरु के बडे विनीत एव आज्ञाकारी शिष्य थे। कदम-कदम पर वे गुरु के इगित आकार को ध्यान मे रखते थे। चातुर्मासिक चतुर्दशी का शुभपर्व आने पर गुरु ने ममस्त थावक समाज व माधु समाज को आह्वान करते हुए फरमाया—“आज का दिन चतुर्मास आरम्भ होने की दृष्टि मे काफी महत्त्व रखता है। आज प्रत्येक भाई-बहन को तथा माधु माध्वी को उपवाम करना चाहिए।” गुरुदेव के निर्देश पर अनेको भाई-बहनो तथा सभी माधु-माध्वियो ने उपवाम रखे किन्तु कुटुम्बिक मुनि उपवाम करने मे अममर्थ थे। इसलिए गुरु के पास आये और हाथ जोडकर वितम्र भाव मे बोले—“पूज्यवर ! मुझमा वायर व कमजोर टम माधु

समाज में कोई नहीं होगा। उपवास करने की इच्छा होते हुए भी मैं भूख नहीं सह सकता, अतः गोचरी की आज्ञा दे।”

यह सुनते ही गुरु के क्रोध का पार नहीं रहा। मुनि को कठोर शब्दों में लतकारते हुए कहा—“अरे पेटू! एक दिन में क्या होता है?” मुनि बोले—“गुरुदेव! आपकी शिक्षाएँ बड़ी अनमोल हैं, किन्तु मैं विवश हूँ।” आखिर गुरु की आज्ञा लेकर वे भिक्षा के लिए रवाना हो गये। किन्तु सर्वत्र उपवास होने के कारण भिक्षा दुष्प्राप्य हो गई। एक घर में ठही खिचड़ी का संयोग मिला। मुनिराज उसे लेकर आये और गुरु को दिखाया। देखते ही अति भर्त्सनापूर्वक उस खिचड़ी में थूककर गुरु बोले—“आ गया धान का कीड़ा, हम नवने तो उपवास किया है, तू खाएगा।”

मुनि क्षमा के झूले में झूलते हुए बोले—“गुरुवर! धन्य है आपके तप को। वह दिन मेरा भी धन्य होगा, जिस दिन मैं उपवास करूँगा।” शान्त मन का आस्वाद लेते हुए मुनि नीचे के कमरे में आये और मन ही मन विचार करने लगे—आज तो बहुत ही अच्छा हुआ। धी का योग नहीं मिला था, किन्तु गुरुदेव ने खिचड़ी में धी डाल दिया। ऐसा शुभ अवसर तो किस्मत वालों को ही मिलता है। इस तरह समभाव से खिचड़ी खाते-खाते मुनिराज को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। कैवल्यउत्सव करने के लिए देवता आएँ और कुड्गडुक मुनि की पुन-पुनः प्रशंसा करने लगे।

मुनि शीघ्र ही गुरु के पास गये और बोले—“गुरुवर! आपकी शुभ कृपा से मुझे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है।” गुरु अपने आपको धिक्कारते हुए बोले—“शिष्य! मैंने तेरा इतना अपमान किया फिर भी तूने क्षमाधर्म का परित्याग नहीं किया। तूझे कोटि-कोटि धन्यवाद है।”

क्षमाशील मनुष्य ही अपने जीवन का उच्चतम विवाम कर सकते हैं। उन जीवन के हर पहलु में क्षमाधर्म को अपनाकर अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए।

सब धर्मों में श्रेष्ठ है, क्षमाधर्म अनमोल।

क्षमाशील गुणवान का, बड़े विश्व में तोल ॥

दृष्टि-संयम

एक पथिक बही जा रहा था। उसकी आँखों ने दूर से वृक्ष में गिरते हुए आम को देखा। वह बहा गया। आम को खाने लगा। इतने में ही वृक्ष का मालिक आ गया। उसने उस पथिक को दो पण्ड भारते हुए बहा—“दिना इजाजन आम मैंने खा रहा

है ?” पथिक की आंखों में पानी गिरने लग गया और जोर में बोला—“जो देयता है वह रोता है।” इसलिए कहा—

“आवो पडियो पेड स्यू, देख्यो दो जणा ।
 देख्या सो दीड्या नही, दीड्या दो जणा ।
 दीड्या मो पाया नही, पाया दो जणा ।
 पाया मो खाया नही, खाया घणा जणा ।
 खाया सो रम पाया नही, पाया एक जणा ।
 पाया मो पकडीज्या नही, पकडीज्या दो जणा ।
 पकडीज्या सो कुटीज्या नही, कुटीज्या दो जणा ।
 कुटीज्या सो रोया नही, रोया दो जणा ॥”

पेड से गिरते हुए आम को दो आखों ने देखा किंतु देखने वाली नहीं दौड़ी, दो पैर दौड़े। दौड़ने वालों ने नहीं उठायी किंतु दो हाथों ने उठायी। उठाने वालों ने नहीं खायी किंतु अनेकों दातों ने चाया। चाने वालों को रम नहीं मिला किंतु जीभ को रम मिला। [अचानक मालिक आ जाता है] रम ग्रहण करने वाली जीभ को वह नहीं पकड़ सका। पथिक के दो कंधे पकड़े गये। पकड़े गये को मार नहीं पानी पड़ी, दो गालों पर मार (थप्पड़) पड़ी। मार चाने वालों को रोना नहीं पडा, आग्रिण शुभ्र आन करने वाली आग्रो को ही रोना पडा।

पथिक को प्रकाश हुआ, गति मिली और अन्तर्द्रष्टा बनने का अवसर प्राप्त हुआ कि वाग्देव में जो करना है, वह भरता है। जो देयता है, वह रोता है अतः दृष्टि-मयम ही जीवन का अमृत्य तत्त्व है।

तम की द्रष्टा आग्र श्री, रोने वाली आग्र ।
 मयम मुग्रकर दृष्टि का, किमको भी मत ज्ञाक ॥

आज नहीं कल

एक दिन एक ब्राह्मण काफ़ी आशाएँ लेकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आया और नम्र-भाव में हाथ जोड़कर बोला—“देव ! आप बड़े दानवीर हैं। जन-जन के दुःख को दूर करने वाले हैं। मैं आपका नाम मुनकर काफ़ी दूर से आया हूँ। आप मेरी कामना को सफल करें। मैं भूखा हूँ, कुछ न कुछ दान दीजिए।”

युधिष्ठिर ने कहा—“बन्धुवर ! आज नहीं कल तुम्हें दान दूँगा।” यह मुनने ही ब्राह्मण हताश हो गया। ममन्त आशाओं पर पानी फिर गया। मुग्र पर दुःख की रेखा अचिंत हो गई। चिन्तानुर और व्याकुलमत्ता हो वह वापस जाने लगा।

भीम बाहर बैठे थे। उन्होंने पूछा—“क्यों भाई ब्राह्मण! चेहरे पर खुशी नहीं है, उदासी क्यों?” ब्राह्मण—“क्या कहूँ? मेरी तकदीर ही ऐसी है। मैं तो लम्बी आशा लेकर आया था, किन्तु अब निराश होकर जाता हूँ।”

भीम—“क्या भाई साहब ने तुझे दान नहीं दिया?”

ब्राह्मण—“एक कौड़ी भी नहीं दी।”

भीम—“तो फिर उन्होंने क्या कहा?”

ब्राह्मण—“उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा—आज नहीं कल दूंगा।”

भीम—“भाई! दुःख करने की आवश्यकता नहीं है। कल तुझे अवश्य दान मिल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई साहब बड़े सत्यवादी हैं। उनके कहने में तनिक भी फर्क नहीं पड़ सकता।”

भीम ने सोचा—इस धरा पर काल को जीतने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। मेरे बड़े बन्धुवर ने काल को भी जीत लिया है। इस खुशी में भीम ने जोर-जोर से ढोल बजाना आरम्भ कर दिया। हृदय में आनन्द की कल्लोलें कल्लोलित होने लगीं।

युधिष्ठिर ने जब ढोल की आवाज सुनी तो भीम को बुलाकर पूछा—“भीम, ढोल किस खुशी में बजा रहे हो?”

भीम—“अभी आपने उस ब्राह्मण को कहा था, दान कल दूंगा।” आपको कल का भरोसा है। आप असत्य बोलते नहीं। काल को पराजित करने के लिए आज तक मत्सर में किसी ने जन्म नहीं लिया, लेकिन आपने काल को भी परास्त कर दिया। इसी आनन्द के उपलक्ष में ढोल बजा रहा हूँ।

युधिष्ठिर सहसा चौंके, भान हुआ, आँखें खुलीं और बोले—“अरे भीम! मैं तो गलती पर हूँ। उस ब्राह्मण को वापस बुलाओ। दान अभी दूंगा। त्रिनागोचे-समझे मैंने कह दिया कि कल दूंगा। लेकिन काल को जीतने वाला न तो पाई हुआ और न कोई होगा। कल का किसी को भी पना नहीं है।” आश्रित ब्राह्मण को उसी समय बुलाया गया और युधिष्ठिर ने अपने हाथों में दान दिया।

जो कार्य करना है उसे शीघ्रता से कर लेना चाहिए कल पर छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि कल का किसी को भी विश्वास नहीं है। काल सब पर प्रभु है, बौन जाने कब आ जाए?

करना है सो शीघ्र करो, कल का नहीं विश्वास।

कौन जानना किन समय, सब जानता स्वाम ॥

मुरली के तीन गुण

यमुना नदी के तट पर एक दिन श्रीकृष्ण मुरली बजा रहे थे। मुरली की मधुर तान मे जनता मुग्ध हो रही थी। मृग तथा मणिधर फनो को फैलाये हुए एकाग्रता से मुरली की मुग्ध आवाज सुनने मे तल्लीन थे। इतने मे सोलह शृगार मज्जर पानी भरने वहा गोपिया आ गई। कृष्ण भगवान् को नमस्कार करके मुरली की तान सुनने लग गई और साथ-साथ ईर्ष्या के कारण सबके मुख लाल हो गये। श्रीकृष्ण भगवान् ने पूछा— “सब खुश हो रहे है। किंतु तुम सब लाल क्यों हो रही हो ?”

अधरावली को चवाती हुई बोली—“हम आपको प्यारी नहीं हैं। प्राणो मे भी अधिक प्यारी आप मुरली को समझ रहे है जो इसको साथ लेकर सोते हैं। कही पर भी जाते है तो हमेशा इसे साथ लेकर जाते है किंतु इस मुरली मे अवगुणो का पार नहीं है। देखिए—यह निर्वस्त्रा नारी है, पोली है, आकृति मे भी काली है। उममे हम कितनी सुन्दर तथा मनमोहक है। फिर भी आप हम सबको छोडकर उम मुरली को ही सर्वे-मर्वा क्यों मान रहे है ? यह हम सबकी दुश्मन है।” श्रीकृष्ण भगवान् ने उत्तर देते हुए कहा—“चाहे यह मुरली पोली है, काली है किन्तु उम तरह ईर्ष्या करने मे कभी यह अप्रिय नहीं हो सकती। किसी के पास यदि एक भी गुण होता है, तो ससार मे उसकी पूजा होती है। मुरली मे तो तीन गुण हैं।”

गोपिया चौककर बोती—“नाथ ! कौन-से तीन गुण है ? श्रीकृष्ण भगवान् ने कहा—“समार मे बिना बतलाये नहीं बोलना, यह बहुत बडा गुण है उमको लोग पूज्य दृष्टि मे देखते है। बाचाल की कही भी इज्जत नहीं होती। मुरली का पहला गुण तो यही है कि ‘बिना बुलाये नहीं बोलती’। मधुर बोलने वाला हर एक को अच्छा लगता है। जहा जाना है वहा उमका आदर-मत्कार होता है, जग को बश मे बाने वाला यह महामत्र है। कटुवाणी किमी को भी प्रिय नहीं लगती। मुरली मे इसरा गुण यह है कि ‘जब भी बोलेगी तो मधुर बोलेगी’।”

जिनके हृदय मे गाठ होती है, दाव-पंच होते है वह कभी भी उच्चपद को प्राप्त नहीं कर सकना। सरलता के गुण मे जो अलकृत है, उसे सर्वत्र महत्त्व मिलता है। मुरली मे तीसरा गुण ‘सरलता’ का है। यह बिकूल सरल है, उमके दिल मे एक भी गाठ नहीं है।”

मुरली के तीनों गुणो को मुन गोपिया निरन्तर हो गई, नशा उतर गया। श्रीकृष्ण भगवान् के चरणो मे झुककर बोली—“नाथ ! आपने हमे सच्चा ज्ञान दिया। हम मुरली के गुणो मे पूर्णतया अनभिज्ञ थी। वस्तुतः इन गुणो मे हर एक की पूजा होती है।”

इन्सान को गुणग्राही बनना चाहिए। दूसरों के गुणों को देखकर जलना मानव की दुर्बलता है। गुण चाहे छोटे में हो चाहे बड़े में हो, सबको मग्राह्य हैं। मुरली के तीन गुणों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति गुणी बन सकता है।

बनना सबको है सुखद, मुरली के अनुसार।

गुणवानों का हर जगह होता है सत्कार ॥

रात्रि-भोजन का दुष्परिणाम

चार मित्र थे। चारों ही आधुनिक समाज में पले हुए थे। एक दिन चारों ही अपने साथी महेश के घर गये। रात्रि के ग्यारह बज रहे थे। महेश ने आगन्तुक मित्रों से कहा—“दोस्तो! आज तो बहुत दिनों से मिलन हुआ है। चाय पीये बिना नहीं जाने दूंगा।” चारों ही चाय के आदी थे। गरम मनाने डालकर मित्र ने चाय बनाई। सबने बड़ी रुचि के साथ चाय पी ली, परन्तु उन सब में एक मित्र ऐसा था, जो रात में कुछ भी खाता-पीता नहीं था। उसने चाय नहीं पी। अन्य मित्रों ने उससे कहा—“चाय पीने में क्या दोष है?” वह बोला—“मुझे रात्रि-भोजन का त्याग है। मैं मेरे नियम को कभी नहीं तोड़ूंगा। अटल हूँ।” माथियों ने कहा—“यार! तुम तो अभी तक पुराने जमाने के वातावरण में पल रहे हो। क्या पडा है नियम में, तोड़ दो। गरम चाय धकावट मिटानी है, स्फूर्ति देती है। पम में कम एक कप तो जरूर ही पीओ।”

अत्याग्रह होने पर भी उसने चाय पीना स्वीकार नहीं किया। शेष सब चाय पीकर सो गए। सबको लम्बी नीद आ गई। सूर्योदय होने पर भी वे नहीं उठे। सबको निर्जीव देखकर चाय नहीं पीने वाला मित्र धक्का मारा। उसने बोला—“यहाँ मुझ पर ही कोई आफत न आ पड़े। अपना बचाव करने के लिए धाने में उतरा कर दी। पुलिस वाले जाच-पडताल के लिए आये। उन मित्र ने कहा—‘दुर्गम लोग चाय पीकर सोए थे। मुझे ऐसा आभास होता है कि चाय में कहीं विषकी चीज मिली हुई होगी जिससे इन सबकी मृत्यु हो गई।’ पुलिस अस्मर बड़ा दया था। उसने चायदानी मगवाई और उसको ध्यानपूर्वक देखा।

चायदानी की नली में एक छिपकली जमी हुई थी। उसका ने कहा—“इस सबकी मृत्यु का कारण समझ में आ गया। वह छिपकली चाय के साथ उतर गई और उसी का जहर उन सबके शरीर में व्याप्त हो गया जिससे वे सोकर सो गए।”

रात्रिभोजन अर्थात् भोजन कहा जाता है। भोजन में सूर्य उदय के बाद अन्न की मात्रा और पानी की मात्रा समान बराबर होनी चाहिए, अन्यथा पचने में

रात्रिभोजन का परित्याग कर देना चाहिए ।

अन्धा भोजन रात्रि का, कहते ग्रन्थ तमाम ।

वढता इससे रोग है, होता दुष्परिणाम ॥

निष्काम भवित...

रामू और शिव दो भाई थे । दोनो मे मेल-मिलाप अच्छा था । किन्तु स्त्रियो के वैमनस्य तथा मन-मुटाव के कारण दोनो को अलग होना पडा । रामू की पत्नी सुशीला स्वभाव की अच्छी एव पतिभक्ता थी । रामू जो भी शिक्षा देता, सुशीला उसको अपने जीवन मे उतारने का प्रयत्न करती और पति को प्राणो मे भी अधिक परमेश्वर के तुल्य समझती थी । शिव की पत्नी का नाम गगा था । उसकी प्रकृति ठीक नही थी । पति-पत्नी के परस्पर कलह-कदाग्रह होता ही रहता था । गगा अपने पति को कभी सुख से रोटी भी नही खाने देती और बात-बात पर बक-बक करती ही रहती थी ।

रामू की पत्नी एक दिन मध्याह्न के समय ओगली मे वाजरा कूट रही थी । अचानक रामू दुकान से घर आया और जोर से बोला—“पानी पिताओ ।” पति ने जब मूतले ही सुशीला वाजरा कूटती हुई बीच मे ही मूसल को छोडकर सहमा पानी पिाने के लिए उठी और ठण्डा-ठण्डा पानी छानकर पति को पिना दिया, किन्तु वह मूलल सुशीला के मत्य-शीत के प्रभाव से जमीन पर नही गिरा, शून्य मे लटका रहा ।

यह देख गगा ने पूछा—“जिठानीजी ! आज यह मूलल निगलव कैसे रहा ? मेरे तो कुछ भी समझ मे नही आया ।”

सुशीला ने अपनी सहज भाषा मे कहा—“देवगनी ! मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हू । पतिदेव की आज्ञा मे चलती हू । यह सब उमी का प्रभाव है ।”

देवगनी—“अच्छा ! वनाओ पतिव्रत-धर्म क्या है ?”

जिठानी—“(१) अपने पति के अनिश्चिन्त समार के समस्त पुष्पो को पिता व भाई की दृष्टि मे देखना (२) तन, मन, धन मे पति की सेवा करना (३) पति की आज्ञा का तन-मन मे पालन करना और उसके मनोनुहूल भोजन पकाना ।”

देवगनी गगा भी मूलल को अधर रखने के लिए अपने पति शिव की सेवा-चाकरी करने लगी और उसको प्रतिदिन तरह-तरह के पकवान खिलाते लगी । एक दिन उमने पति मे कहा—“आज आप मध्याह्न (वाह बजे) मे घर आना और पानी पिनाओ जव जोर मे बोलना ।” शिव ने कहा—“बहुत अच्छा ।”

गगा मूसल लेकर वाजरा कूटने बैठ गई । बार-बार पति की प्रतीक्षा करने

लगी, किन्तु शिव व्यापार में इतना फसा कि वह घर आना भूल गया। नाम को जब वह घर आया तब वह बोली—“पतिदेव आज तो आप भूल गए, कल जरूर पधारना।” दो-तीन दिन तो ऐसे ही बीत गए। चौथे दिन वह ठीक वारह बजे घर आया और बोला—“पानी पिलाओ।” गंगा बीच में ही मूसल को छोड़कर पानी पिलाने के लिए उठी, किन्तु मूसल अधर न रहा, जमीन पर गिर गया। गंगा गुन्ने में आकर बोली—“पतिदेव ! इतने दिन मैंने आपको तरह-तरह के पकवान खिलाए, आपकी तन, मन में सेवा की, फिर भी मेरा मूसल अधर नहीं रहा।”

शिव बोला—“फल की कामना से की हुई भक्ति, भक्ति नहीं है। वस्तुतः सच्ची भक्ति तो वह है जो निष्काम की जाए। निष्काम भक्ति ही यथेष्ट की उपलब्धि में निमित्त बनती है।

किन्ती को भी फल की आशा से काम नहीं करना चाहिए। निष्काम भक्ति ही जीवन उन्नति में सहायक हो सकती है। काम करो, नाम स्वतः होगा, किन्तु नाम की कामना से काम मत करो।

रखकर फल की भावना, करो न कोई काम।

सब शास्त्रों में श्रेष्ठ है, भक्ति भव्य निष्काम।।

पाठ याद हो गया

पाण्डव और कौरव द्रोणाचार्य के पास प्रतिदिन अध्यायन करने थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने सब लड़कों को याद करने के लिए पाठ दिया ‘क्रोध मा कुं क्रोध मा करो। दूसरे दिन सभी लड़कों ने पाठ याद कर लिया और गुरु को गुना दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। तीन दिन पश्चात् द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा—“क्या पाठ याद हो गया ?” हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक युधिष्ठिर ने कहा—“पूज्यवर ! अभी तक पाठ याद नहीं हुआ है। इन प्रकार चार-पाच दिन बीत गये किन्तु युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। तब द्रोणाचार्य आगे लाल कर बोले—“युधिष्ठिर ! तू पाठ को याद करने के लिए तनिक भी प्रयत्न नहीं करता है, मैंने सभी साधियों ने पाठ सुना दिया और तू अभी तक पीछे ही लटक रहा है।” इन प्रकार शब्दों की तर्जनी देते हुए गुरु ने उनके एक क्षण लता दी। फिर भी युधिष्ठिर घात रहा, क्रोध नहीं किया प्रत्युत नम्र शब्दों में वह बोला—“पूज्यवर ! अब मुझे पाठ याद हो गया है।”

द्रोणाचार्य ने कहा—“इतने दिन तक तो नहीं हुआ था और आज मात्र पढ़ने ही तुझे पाठ याद हो गया ?”

युधिष्ठिर ने कहा—“गुरुदेव ! इस छोटे से पाठ को कठस्थ करना कुछ भी कठिन नहीं है। किन्तु कठिन है—जीवन में उतारना। अतः मैंने मोचा—मुझे कोई मारे, पीटे या मुझ पर गुस्सा करे उस प्रतिकूल स्थिति में भी मैं शान्त रहूँ, क्षमा रखूँ तब मेरा पाठ याद करना सार्थक होगा। आज आने मुझे मारा, पीटा और मुझ पर क्रोध भी किया। फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया तब मैंने मोचा—मही माने में आज यह पाठ—‘क्रोध मा कुरु’ मुझे याद हुआ है।”

द्रोणाचार्य ने सब लड़कों को आह्वान करते हुए कहा—छानो ! युधिष्ठिर ने इस पाठ को आचरण में उतारा है, इसे मैं सही रूप में कण्ठस्थ किया मानता हूँ। चन्द्र ही धणो में यदि किसी ने पाठ को याद भी कर लिया, किन्तु उसे जीवन में क्रियान्वित नहीं किया तो वह याद करना केवल याद करना ही है न कि जीवन उपयोगी, अतः सभी विद्यार्थी युधिष्ठिर की भाँति पाठ याद करने का प्रयत्न करें जिसमें जीवन का विकास हो सके।

ज्ञान क्रिया ही मोक्ष का, समझो सच्चा द्वार।

करो ज्ञान-अनुकूल सब, जीवन का आचार ॥

सबसे बड़ा अनुभव

विमलमुमार ने पिताजी से निवेदन करते हुए कहा—“पूज्यवर ! आज मेरा मानस-मग्न आनन्द-उपवन में नृत्य कर रहा हूँ। क्योंकि चिरंजित से मैं जिस ज्योतिष-विद्या का अध्ययन कर रहा था, उसमें मुझे आपकी शुभ कृपा में आशातीत सफलता मिली है। और ज्योतिष शास्त्र के प्रकाण्ड मनीषियों में मेरी गणना होने लग गई है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझमें कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। मैं उसका सही सही उत्तर दे सकूँगा। भूत और भविष्य का हाथ बताना तो मेरे लिए बहुत ही सरल है।

पिता ने पुत्र की परीक्षा करने के लिए पूछा—“पुत्र ! बतलाओ मेरे इस मुट्ठी में क्या है ?” विमलमुमार ने बुद्धि दीर्घाई, मस्तिष्क घुमाया और काफी समय तक गणित करने के पश्चात् उत्तर देने हुए कहा—“पिता जी ! आपकी मुट्ठी में जो वस्तु है, वह गोलाकार होनी चाहिए, गोदीर की भाँति गफ़ेद होनी चाहिए और उसमें पत्थर भी जड़ा होना चाहिए।”

पिता रती रामके हृदय में आश्चर्य का पाव न रहा। पुत्र की पुनः-पुनः प्रशंसा करने हुए कहा—‘वत्स ! तुमने जो उत्तर दिया वह शतश ठीक है। पर यह बतलाओ उस वस्तु का नाम क्या है ?’ विमलमुमार प्रशंसा में फूँट गया और अनिन्दित स्वर बोला—“आपकी मुट्ठी में चन्नी का पाट है।”

सेठ रगीराम ने कहा—“पुत्र ! तुमने अध्ययन तो अवश्य किया परन्तु अनुभव प्राप्त नहीं किया है। तुम तनिक चिन्तन करो, क्या मुट्ठी में चक्की का पाट ममा सकता है ? यदि तुम अगूठी बताते तो सोने में मुगन्ध वाली कहावन चरितार्थ कर देते।”

विद्या का धनी होते हुए भी अनुभवशून्य होने के कारण विमलकुमार को लज्जा का पात्र बनना पडा। उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, पर अनुभव की कमी थी, जिससे वह सफलता प्राप्त करने में अमफल रहा।

रसार में सबसे बडा अनुभव होता है। अनुभव के अभाव में बड़े-बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ भी पराजित हो जाते हैं। अतः पढने के साथ-साथ गुनना भी आवश्यक है।

पढकर वी० ए० वैरिस्ट्री, बनते कई होशियार।

किन्तु एक अनुभव बिना, पढना सब बेकार॥

माया और छाया

पूर्व दिशा में जब दिनकर उदय हुआ तब ज्ञानचन्द्र पश्चिम की ओर मुह करके खडा-खडा चिन्तन करने लगा—क्या मैं मेरी परछाई को नहीं पकड़ सकता ? अवश्य ही पकड़ूंगा। आखिर हमने सोच-विचार कर अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौडना आरम्भ किया। ज्यो-ज्यो वह आगे बटना, त्यो-त्यो उसकी परछाई भी आगे बढ़ने लगी। हृदय में झुझलाहट पैदा हुई और आँसुओं में शोषित ना प्रवाह बहने लगा। अरे ! यह क्या ? इतना श्रम करने पर भी परछाई तो आगे ही आगे दौडती जाती है। मुझे इसको पकड़ने में सफलता कैसे मिलेगी ? उसी चिन्ता के गहरे नागर में वह डूबकिया लगाने लगा।

इतने में उसका परम मित्र प्रकाण्ड विद्वान रामकुमार बहा आ पट्टा और पूछा—“अरे साथी ! क्या चिन्तन चल रहा है ? क्यों हम तरह-दीडा-दीड रग रहा है ?”

ज्ञानचन्द्र— मित्रवर ! मैं मेरी प्रतिच्छाया को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आर उसके लिए ही इतना दौड रहा हूँ। लेकिन वह हाथ नहीं आ रही है। मैं जितना दौडता हूँ वह मुझसे आगे निकल जाती है।

रामकुमार— मित्र ! छाया को पकड़ने का तुमने जो प्रयत्न किया वह व्यर्थ प्रयत्न नग्न नहीं। ज्ञान व अज्ञान नाम्ना बडा प्रश्न है। जो ज्ञान का प्रयत्न करते हैं, तो उसे अवश्य ही सफलता मिलेगी, क्योंकि छाया के विपरीत ज्ञान की नौदत नहीं आयेगी। प्रत्युत छाया तेरे पीछे-पीछे बडेगी। ज्योही वह मुझसे दूरे

की ओर मुह कर दौड़ने लगा, त्योंही परछाईं भी उसके पीछे-पीछे चलने लगी। जानचन्द की आंखें खुली, जान हुआ—अरे ! उतने समय तक व्यर्थ ही परेशान हुआ, शक्ति लगाई फिर भी मैं छाया को पकड़ नहीं सका अब छाया मेरे पीछे-पीछे दौड़ रही है।

छाया की भाँति ही माया को समझना चाहिए। माया के पीछे दौड़कर यदि कोई उसे पकड़ना चाहेगा, तो माया को पकड़ नहीं सकेगा अर्थात् तृष्णा (माया) दिन ढूँढती और रात चीगुनी बढती रहेगी। यदि कोई माया को पीठ देकर चलेगा, तो छाया की भाँति ही माया भी उसके पीछे-पीछे दौड़ेगी।

पीठ दिखाते जो मनुज, माया को दिन रात।

माया पीछे दौड़ती, छाया सम साक्षात् ॥

कष्ट-सहिष्णुता

भगवान् बुद्ध का शिष्य 'पूर्ण' बड़ा ही धैर्यवान् तथा क्षमाशील था। जब वह उत्तार क्षेत्र में धर्म प्रसार के लिए जाने लगा तो भगवान् बुद्ध ने उसने कहा—
“जिअर ! अगर तुझे वहाँ कोई गाँगी देगा तो तू क्या करेगा ?”

शिष्य—“गुरुदेव ! मैं क्षमा रख सब सहन करूँगा।”

बुद्ध—“शिष्य ! अगर तुझे हाथों में मारेगा तो ?”

शिष्य—“पूज्य ! मैं उगका उपकार मानूँगा कि उसने शस्त्रों में तो नहीं मारा ?”

बुद्ध—“पूर्ण ! अगर कोई शस्त्रों में मारेगा तो क्या करेगा ?”

शिष्य—“आर्यवर ! मैं सब कष्टों को सहन में निर्भय हूँ। मैं यही माचूँगा उम्मे मुझे मृत्युदण्ड तो नहीं दिया।”

बुद्ध—“शिष्य ! कोई तुझे मार लेगा तो ?”

शिष्य—“भगवन् ! उस समय मैं यह चिन्तन करूँगा कि यह शरीर तो मेरा है नहीं। मैं टप पर समत्व क्यों करूँ ? एक दिन अपना नाश अवश्य होगा। उस यदि कोई मारे तो भते ही मारे, मुझे किंचित् भी नय नहीं है। जो मेरी वस्तु नहीं है यदि वह एक दिन चली जाये, तो उनमें क्या आश्चर्य है ? जो मेरी (आत्मा) है, वह अजर है, अमर है। उसे कोई छीन नहीं सकता, भेद नहीं सकता, ता फिर ध्वस्ताने की क्या बात है ?”

शिष्य का पूर्ण उत्तर सुनते ही बुद्ध के मुह में सहसा ही य शब्द निकले—“गुरु क्षमाशील व्यक्ति ही ममता का कर्माण कर सकेगा।”

पण्डितों के लिए मत जन अपन जीवन का विद्वान करने को भी मजबूत

रहते हैं। भयकर दुत्कार और तिरस्कार से भी वे अपने लक्ष्य में विचलित नहीं होते। ऐसे महापुरुषों के जीवन से कष्ट सहिष्णुता एवं क्षमाशीलता अवश्य ही सीखनी चाहिए।

सीखो कष्ट सहिष्णुता, सन्तो से हर वार।
क्षमाशील बन पूर्ण सम, करना है उद्धार ॥

सुधार का केन्द्र

एक सेठ था। उसकी धर्मपत्नी स्वभाव में बड़ी कर्कशा एवं लडाकू थी। बात-बात पर सेठ के साथ झगडा करती थी। सारे दिन घर में कलह की चिनगारिया प्रज्वलित होती थी। सेठ बहुत दुःखी था। भाग्ययोग से उसके घर एक लडकी पैदा हुई। जैसा स्वभाव माता का था वैसा ही स्वभाव उस लडकी का हो गया। 'घडे जिगी ठीकरी, मा बिसी डीकरी' इस कहावत का उसने अक्षरशः पालन किया। लडकी बडी हुई। सारे शहर के आस-पास के गावों के व्यक्ति इसके कर्कश स्वभाव से परिचित थे। सेठानी के स्वभाव को भी जानते थे, जिन्होंने कोई भी उमंगे नाय सवध करना नहीं चाहता था। सेठ बहुत चिन्तित था कि कब उन लडकी के भार में मुक्ति मिलेगी ?

एक दिन एक परदेशी बहा आया। कुछ धन का प्रलोभन पाकर उमंगे सेठ की लडकी से शादी करना स्वीकार कर लिया। सेठ ने उमंगे दिन अच्छा ममय देगार उसके साथ अपनी लडकी का विवाह कर दिया। परदेशी को उमंगे वर्णन स्वभाव का कुछ पता लग गया। हजारी का दहेज ले बैलगाडी में बैठ दम्पति गाव की ओर चले। मार्ग बडा उबड-खाबड होने से वर्तनों में खटखडाहट होने लगी। उमंगे गाडी चलाने वाले से कहा—“यह खडखडाहट मुझे पनन्द नहीं है। इसे दन्द करो।” उसने वर्तनों को अच्छी तरह जमाया किन्तु मार्ग में अधिक् गड्ढे होने के कारण खडखडाहट फिर शुरू हो गई। परदेशी में रहा नहीं गया। लाठी में उन वर्तनों को फोडने लगा।

गाडी वाले ने कहा—“सेठ साहब ! यह क्या कर रहे हैं ?”

सेठ—“मुझे यह खडखडाहट पनन्द नहीं है। ये तो मिट्टी के वर्तन हैं। यदि कोई मनुष्य भी मेरे सामने खटखडाहट करता है तो चाहे वह नारी हो, चाहे पुरुष, उसका भी सिर फोड देना चाहिए, ऐसा मैंने अटल सिद्धान्त है।” वह न वह रोक देया और मन ही मन सोचा—यहा तो चुस्चाप रहना होगा। यदि मैं की तरह यहा तीन-पाच करुगी तो मरम्मत हुए दिना नहीं रहेगी। धर पडूचने ही उमंगे

जवनी पत्नी को जिजा देने हुए कहा—“देवो, मेरी आज्ञा बिना कोई काम मत करना। मुवह जल्दी उठना, घर सफाई आदि स्फूर्ति मे करना। किमी मे बोलना पड़े तो नीची दृष्टि रखते हुए मीठा बोलना।” उम प्रकार उमने घर की अन्य परम्पराओं मे उमे अवगत करा दिया।

एक दिन वेटी मे मिलने बाप आया। वहा की शान्ति देखकर मेठ के मन मे अश्चर्य का ठिकाना न रहा। वेटी ने पिता के लिए खिचडा बनाया। पिताजी को परोमा, उमने मन मे मोचा—खिचडे मे घी डालू या तेल। उमका पति खिडकी मे बैठा था। स्त्री ने पति की ओर निहारा। पति ने बाईं आय का उशाग किया। वह धीरे ने बोली—“बाप से भी बाईं।” तब उसने दाहिनी आय चलाई। घी परोमा गया। भोजन के पश्चात् मेठ ने जवाई से पूछा—“बाप से बाईं का क्या अर्थ है?” जवाई ने कहा—“ससुर जी। मैंने आपकी लडकी को पहिले ही दिन ऐमी शिक्षा दे दी थी कि वह मुधर गई। मेरी आज्ञा के बिना वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती।’ आगे उमने सब विस्तार से बताया।

मेठ ने कहा—“जवाईजी। आप अपनी साम को सुधार दे तो मैं आपका उपकार नहीं भूचूंगा।”

जवाई हमरा और घर मे जा, तेल मे पकी हुई सतिष्ठा (निगती हुई) हाडी जिम्मा एन किनारा टूटा हुआ था, ताथा और बोला—“आपके नगर मे कुम्हार बहुत है उमे ठीक करा दे।”

मेठ बोला—“पती हुई हाडी ठीक नहीं हो सकती।”

जवाई—“मेरी माम भी तो पती हुई हाडी है तो फिर उमका सुधार कैसे हो सकता है? जिम तरह नरम प्राणी को जिधर चाहे मोट मारते है किन्तु मूगे हुए साट रा नहीं, उनी प्रकार बावक को जिम गाचे मे ढालना चाहे ढाल सकते है पर बूट का नहीं। अब बाव्यावस्था ही सुधार का केन्द्र माना गया है।

सतिष्ठा घट नहीं बढ़ता, पल जाने क बाद।

नहीं सुधार हो सके, बुद्धो का अधिवाद ॥

जैसा दिया वैसा पाया

एक चानाक जाट न पाच मेर के घरे मे साटे चार मेर गावर के ऊपर जात्रा मेर ताजा घी फैलाकर एक गाव की ओर बेचने जा रहा था। रास्ते मे उमे एक आदमी मिल गया। उमने पूछा—“तुम क्या जा रहे हो? तुम्हारी जानि क्या है?” उमने उत्तर दिया—‘ मैं राजपूत हूँ। यह तलवार बेचने जा रहा हूँ।’ तबसा के ऊपर उमने चमकदार पत्ती चिपका रगी थी। जिममे वह तलवार बहुत चमक रही

धी। हाथ में सुन्दर लग रही थी। उसे देख जाट का मन ललचाया और कहा—
“यह तलवार मैं खरीदूंगा। कितने रूपयों में दोगे ? मेरे पाम स्पण तो नहीं है यह
धी का घडा अवश्य है। तुम यह घडा ले लो और तलवार मुझे दे दो।” वस,
वातो-वात में सौदा तय हो गया। वे अदला-बदली कर अपने घर की ओर खाना
हो गये। राजपूत ने सोचा—आज तो मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है। काठ की तल-
वार देकर पाच सैर धी का घडा ले आया। जाट को उल्लू बना दिया। वह अपनी
बुद्धि पर घमण्ड करने लगा।

उधर जाट ने सोचा—आज मेरी बहुत बड़ी विजय हुई है। मैंने राजपूत को
ही ठग लिया। गोबर के बदले चमकीली तलवार ले ली। घर जाकर जब दोनों ने
देखा तब दोनों की आंखें खुली और मन ही मन सोचने लगे—हाय ! जैसा दिया
वैसा पाया।

जो दूसरे को ठगते हैं वे स्वयं को ठगते हैं, जो दूसरों को मारते हैं वे स्वयं को
मारते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। जत हर एक
व्यक्ति को सत्कार्य करने के लिए सजग रहना चाहिए।

जैसा को तैसा मिले, है यह मञ्ची वात।

राजपूत और जाट का, मुझे नभी वृत्तान्त ॥

सत्य-निष्ठ वनो

✓ एक गरीब लकड़हारा था। लकड़िया काटने वह प्रतिदिन जगल जाता प्रांग लक-
ड़ियों को बेच-बेचकर अपना जीवन-निर्वाह करता था। एक दिन वह नदी के तट
पर पहुंचा। तीरस्थ सधन वृक्ष को काटने वह ऊपर चला। वृक्ष को काट ही रहा
था कि अचानक कुल्हाड़ी हाथ में छूट गई। नदी के गहरे जल में गिर गई। वह
नीचे उतरा। आश्चर्य करने लगा—“हाय ! जीवन-निर्वाह का माधन पानी में
गिर गया। अब कैसे घर का भरण-पोषण होगा ? कुल्हाड़ी के अभाव में मैं लक-
ड़िया नहीं काट सकता।” नदी देवी को नम्र शब्दों में प्रार्थना करता हुआ
बोला - “हे देवी ! तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। मेरे जैसे गरीब पर दया
करो। करुणा करो। हृदय का दुःख दूर करो। मुझे मेरी कुल्हाड़ी मिल जानी
चाहिए।”

अल्पर की पुकार को नही सुनता ? हृदय की आर्द्र चीत्र ने निम्ना दित
नही पिघलता ? देवी क्षण-क्षणहट कान्ती हुई बोली— “वह लो तुम्हारी
कुल्हाड़ी।” लकड़हारा बोला—“माता ! तुम मुझे जो स्वर्ग की कुल्हाड़ी दे रही
हो यह मेरी नहीं है मुझे तो मेरी ही चाहिए।”

दूमरी वार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बोली—“बेटा ! यह तो तेरी है ?”

लकड़हारा बोला — “माता ! यह भी मेरी नहीं है, मेरे जैसे हतभागी के पान चांदी की कुल्हाड़ी क्या रखी है। यह और किमी की होगी। मुझे तो मेरी ही मिलनी चाहिए।”

तीसरी वार उम लोहे की कल्हाड़ी को हाथ में लेकर बोली—“बेटे ! यह तो तेरी है ?”

लकड़हारा—“हा माता ! यह मेरी है, मुझे मिल जानी चाहिए।”

उसकी मन्चाई पर देवी बहुत प्रमत्न हुई और बोली—“बेटे ! तेरी मत्स्य-निष्ठा का मेरे दिल पर बहुत प्रभाव पडा है, तेरी शुद्ध-नीति के आगे मैं अजनत हूँ। कौटिल्य-कौटिल्य धन्यवाद के साथ ये तीनों कुल्हाड़ियां तुझे देती हूँ। मुग्ध से रहना। जो वह देवी पल्लुर्धन हो गई।

लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर घर पहुँचा और ममग्र घटनाचक्र से अपनी पत्नी को अवगत किया। अब उसकी दरिद्रावस्था दूर हो गई। आगीशान मन्त्र भी बनवा लिया। ठाठ से रहने लगा जीवन सुखी हो गया। एक दिन पत्नी मन्त्रान ने उससे पूछा—“माई ! तूने ऐसा कौन कारोबार किया था कि शरीर मन्त्र में तू मांगोमांग बन गया। मकान भी अच्छा बनवा लिया। ऐसा क्या प्रयाग ?”

लकड़हारा विरक्त था। वन में मीठा था। पेट में पाप नहीं था। मुस्कुराना हुआ था—“गुट पाया ! मैं तो कुछ भी धन्य नहीं किया यह सब तकरीर में मिले, मिल गया।”

गैठ शाय—“अर ! एग कैम ? टाल-मटाल क्यों करता है ? मही-मही वान बना।”

उसके आदि में अन्त तक ही पत्नी गैठ शाय को गुना दी। गैठ ने मन में सोचा—“मुझे भी उसके जैसा प्रयाग करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः वह कुल्हाड़ी लेकर उठी वृक्ष पर चढा। कुल्हाड़ी को नदी में डाल नीचे उतरा, बोला—“हे नदी नदी ! मेरी कुल्हाड़ी मुझे मिल जानी चाहिए। उसके बिना मेरा मन नहीं बन सकता।”

देवी प्रसन्न हुई। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसने पूछा—“स्था यही है तेरी कुल्हाड़ी ?”

स्वर्ग की चमकती हुई कुल्हाड़ी तो देव गैठ का मन लबकाया। और जार में बोला—“हे देवी ! यही है मेरी कुल्हाड़ी। मुझे मिलनी चाहिए। मैं अपना अन्त नहीं बनवाया।”

देवी ने लकड़हारे को उसने कहा—“अर बनिने ! तू उस लकड़हारे की

ठहर मेरे सामने। भविष्य मे कभी भी यहा मत आना। अन्यथा मारे बिना नही छोडूगी।” यो कह देवी अन्तर्धान हो गई।

सच्चाई मे बहुत बडी ताकत होती है। सत्यवादी के सामने माग मनार अवनत रहता है। सत्य-निष्ठ व्यक्ति अपना चतुर्मुखी विकास कर सकते है, अन् जीवन की हर दशा मे सत्य को महत्व मिलना चाहिए।

अमित शक्ति है सत्य मे, सत्य बडा बलवान्।

सत्यनिष्ठ को सर्वथा, मिलता है सम्मान ॥ ✓

सरलता का प्रभाव

एक सेठ था। उसका स्वभाव बहुत ही सरल एव नम्र था। व्यापार मे व्यस्त होने के कारण सेठ रात को दस बजे घर आता था। सेठानी के कोई काम-काज नही था जिससे वह शहर मे भटकती रहती थी। एक दिन नेठ ने उमे शिक्षा देने हुए कहा—“ऐसे बिना मतलब भटकना अच्छा नही है।” लेकिन उन उद्बन जोरत पर क्या असर हो सकता था? एक दिन सेठ ने हिम्मत करके दरवाजे की मारन लगा दी और स्वय अन्दर सो गया।

अपने समय पर सेठानी आई, दरवाजे पर धक्का मारा, दरवाजा नही गुनने से वह जोर से बोली—“दरवाजा खोलो।” नेठ ने कहा—“श्याजा, नही खुलेगा, ऐसे घूमना-फिरना अच्छा नही, लिखकर दो कि अब कभी घूमने-फिरने नही जाऊगी। तभी दरवाजा खुलेगा।”

सेठानी तडककर बोली—“दरवाजा खोलो अन्यथा कुए मे गिरकर मरुगी, लेकिन तुम्हे लिखकर तो नही दूगी।” नेठ घबराया। नोचा, वही गिर न पाये। इतने मे सेठानी ने एक बडा पत्थर उठाकर कुए मे पटवा। उनके धमामे ने नेठ को भरोसा हो गया कि वह तो कुए मे गिर गई। झट दरवाजा खोला और कुए की ओर दौडा। सेठानी बडी चालाक थी। दरवाजा की आट मे उठी थी। दरवाजा खुलते ही वह अन्दर घुस गई और दरवाजा बन्द कर दिया। नेठ दौटना हुआ वापस आया और जोर से बोला—“खोल दरवाजा।” सेठानी मात के लगे मे चूर थी। वह बोली—“सारी रात घूमने हो जा मूने जाणा मरवाने हो। शर्म नही आती। अब लिखकर दो कि इस तरह रात मे नही गिरना, तभी दरवाजा खुलेगा।” उल्टा चोर बोटवाल वो डाटे’ अन्गध स्वप्न वा है ही’ दंग वताती है सेठ वा। सेठ ने काफी नम्र भाव मे कहा। पर वह बडा नम्र होने वाली थी। आखिर सेठ हताश हो गया। दुःख भरी जिन्दगी मे तो मर जाना अच्छा है। यो कह कर वह कुए की तरफ दटने लगा।

मेठानी का ब्रिचर मेठ को अपनी ओर आकर्षित करने का था। दरवाजा खोला और दीडकर मेठ को कुए की तरफ जाने में रोका। ज्यो-त्यो कर मेठ को घर में ले आई। 'रस्मी जल जाये तो भी उसकी ऐठन नहीं जाती।' वह मेठ में कहने लगी "तुम्हे निब्रकर देने में क्या नुकमान है? केवल इतना ही लिए दो फि नात्रि में नहीं घूमूगा।"

मेठ बड़ा मरल था। घर का झगडा शात करना था। उमलिए उमने लिएकर दे दिया। मेठ की उन महिणुना एव उदार वृत्ति का मेठानी पर बहुत ही असर पडा। उमने इट वह कागज फाड डाला और स्वय को धितकारती हुई मेठ के चरणो में लिए पडी। अपनी भूल की माफी मागती हुई बोली—“पतिदेव! जगका कोई दोष नहीं है। दोष सब मेरे है। अब मैं इधर-उधर नहीं भटकूगी और जगकी सेवा-परिचर्या में हर समय तैयार रहूगी।”

दुःखों को बश में करने के लिए सरलता एव नम्रता रामबाण दवा ह। उमने बनी में बडी बीमारी दूर हो सकती है। अत हर एक के जीवन में मरगना एव नम्रता आवश्यक है।

जग में करने जगत को, दो हैं मार्ग सुम्य।

तरंग मरगना नम्रता, स्वीकृत करो अगम्य ॥

सहजानन्द कब ?

एक तरंग के गितार पर एक मीरा और कुछ ही दूर पर एक गुवरीला रहता था। दोनों में अच्छी मैत्री हो गई। मकरा गुवरीला के पाग जाता था। गिनु मीरर की दुःख-दुःख उमने महत नहीं होनी थी। एक दिन मीरर देगकर भीरे ने गुवरीला में कहा— 'मिन्ध! तेरा यट निप्राय स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दार में घर देगु गितना स्वच्छ गुन्दर एव साठक बना हुआ है। रहने का जी बरन्दा है। एक दार त बना नांगेगा तो बटा में बापय लौटने का तेरा दिन नहीं बरेगा।”

गुवरीले ने अपनी मुखराहट में कहा—“माथी! मैं तो यट मानता ह कि तुमिप्रा में गोदर के टेर में बटकर बाटे भी गुन्दर स्थान नहीं है। जो ब्रानन्दा-तुम्बि मुझे यट पर हो रही है वैसी अन्यत्र कटा ?” मीरा उग टगाता हुआ बाता— 'मिन्ध! बरन्दा में साठका ए भूउ नहीं मिटती। मंग गाव चव। मेर निज्जग स्थान पर कुछ आगम कर। दुःखें स्वत अनुभव हो जायेगा कि बापय में गुम्प एव गुम्पद स्थान कौन ना है।”

मीर के अन्धकार में गुवरीला बटा जाने का तैयार हुआ, पर बट गावर बिता

तनिक समय भी नहीं रह सकता था। इसलिए गोवर की एक गोली मुह में दबा ली। भौरे के घर पहुँचा। भौरे ने तन-मन से अपूर्व स्वागत किया और उसे एक कमल पर बैठाया। कुछ देर बाद भौरे ने गुवरीले से पूछा—“मित्र ! कैसा अनुभव हो रहा है।” पर गुवरीले की हालत अजीब हो गई। कमल की सुगन्ध के कारण उसे गोवर की दुर्गन्ध बराबर नहीं आ रही थी और गोवर की दुर्गन्ध के कारण कमल की सुगन्ध नहीं मिल रही थी। उसने सोचा—यहाँ कहा फग गया ? इससे तो मेरा स्थान बहुत ही सुन्दर था। वह बोला—“मित्र भौरा ! अब मैं मेरे घर जा रहा हूँ।” भौरा बोला—“मित्र ! पहले उसे थूक दो जो कि तुमने मुह में दबा रखा है।” गुवरीले ने गोवर की गोली थूक दी। भौरे ने उसे सरोवर में कुल्ला-स्नान कराया और फिर कमल पर बैठाया।

अब गुवरीले को कमल की सुगन्ध आने लगी और उसे स्वर्गीय सुख का अनुभव होने लगा। कुछ समय के बाद भौरा ने पूछा—“मित्र ! अब घर जाने की उच्छा है ?” गुवरीला बोला—“दोस्त ! मैं मूर्ख थोड़ा ही हूँ जो स्वर्ग को छोड़कर नरक में जाऊँ। अब तो निरन्तर यही वास करना चाहता हूँ।”

भौतिक सुख गोवर की गोली जैसा है। जब तक उसको दूर नहीं किया जायेगा तब तक कमल की सुगन्ध नहीं आयेगी। अर्थात् नहजानन्द की अनुभूति नहीं होगी। अतः सबसे पहले गोवर की गोली को दूर करो।

गोवर की गोली सदृश, भौतिक सुख पहचान।

आत्मिक सुख में रमणकर, करके अन्तर्ज्ञान ॥

न्याय का पक्ष

राजमहल में कुछ बन्दर पाले गये थे। राजनेवक उनकी परिचर्या में नियुक्त हुए। राजकुमार उन्हें अच्छे-अच्छे पकवान देते और उनके माथ धोता करते। ऐसी सेवा एव ऐसा भोजन देखकर सभी बन्दरों ने सोचा यहाँ में कभी नी अन्दर नहीं जाना है। बड़ी मौज है यहाँ पर।

राजभवन में घंटों का एक टोला भी पाला गया। राजकुमार उन पर चढ़कर घूमने जाते और खूब आनन्द मनाते। उन घंटों में एक घंटा बड़ा दुष्ट था। वह राजा के रसोई में घुस जाता। और जो देखना वहीं खाकर भाग जाता। अन्त में उसे पत्थर मारकर भगाते, पर वह अपनी आदत को बहा छोड़ने वाला था।

एक दिन बन्दर ने यह सब देखकर सोचा अब राजमहल में रहना उच्छा नहीं है। क्योंकि राजा का रसोईवा बंधी है और घंटा हटीला है। समझ है यह रसोईवा रने जलती लकड़ी में भागे और जलना हुआ घंटा पान वाली जलपाय

सेठानी का विचार सेठ को अपनी ओर आकर्षित करने का था। दरवाजा खोला और दीडकर मेठ को कुए की तरफ जाने से रोका। ज्यों-त्यों कर सेठ को घर में ले आई। 'रस्सी जल जाये तो भी उसकी ऐठन नहीं जाती।' वह सेठ से कहने लगी "तुम्हें लिखकर देने में क्या नुकसान है? केवल इतना ही लिख दो कि रात्रि में नहीं घूमूंगा।"

सेठ बड़ा मरल था। घर का झगडा शांत करना था। इसलिए उमने लिखकर दे दिया। सेठ की इस सहिष्णुता एव उदार वृत्ति का सेठानी पर बहुत ही असर पडा। उसने झट वह कागज फाड डाला और स्वयं को धिक्कारती हुई सेठ के चरणों में गिर पडी। अपनी भूल की माफी मागती हुई बोली—“पतिदेव! आपका कोई दोष नहीं है। दोष सब मेरे है। अब मैं इधर-उधर नहीं भटकूंगी और आपकी सेवा-परिचर्या में हर समय तैयार रहूंगी।”

दूसरो को वश में करने के लिए सरलता एव नम्रता रामवाण दवा है। इससे बडी से बडी वीमारी दूर हो सकती है। अतः हर एक के जीवन में सरलता एव नम्रता आवश्यक है।

वश में करने जगत को, दो हैं मार्ग सुरम्य।
हृदय सरलता नम्रता, स्वीकृत करो अगम्य ॥

सहजानन्द कब ?

एक मरोवर के किनारे पर एक भीरा और कुछ ही दूर पर एक गुवरीला रहता था। दोनों में अच्छी मैत्री हो गई। भवरा गुवरीला के पास जाता था। किन्तु गोवर की दुर्गन्ध उसमें सहन नहीं होती थी। एक दिन मौका देखकर भीरे ने गुवरीले से कहा—“मित्र! तेरा यह निवास स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता। एक वार मेरा घर देख कितना स्वच्छ सुन्दर एव मोहक बना हुआ है। रहने को जी करता है। एक वार तू चला जायेगा तो वहा से वापस लौटने का तेरा दिल नहीं करेगा।”

गुवरीले ने अपनी मुस्कराहट में कहा—“साथी! मैं तो यह मानता हू कि दुनिया में गोवर के ढेर से बढ़कर कोई भी सुन्दर स्थान नहीं है। जो आनन्दानुभूति मुझे यहा पर हो रही है वैसी अन्यत्र कहा?” भीरा जरा हमता हुआ बोला—“मित्र! कल्पना के मोदको से भूख नहीं मिटती। मेरे साथ चल। मेरे निवाम स्थान पर कुछ आराम कर। तुझे स्वतः अनुभव हो जायेगा कि वास्तव में सुरम्य एव सुखप्रद स्थान कौन सा है।”

भीरे के अत्याग्रह से गुवरीला वहा जाने को तैयार हुआ, पर वह गोवर बिना

तनिक समय भी नहीं रह सकता था। इसलिए गोवर की एक गोली मुह में दवा ली। भौरे के घर पहुँचा। भौरे ने तन-मन से अपूर्व स्वागत किया और उसे एक कमल पर बैठाया। कुछ देर बाद भौरे ने गुवरीले से पूछा—“मित्र ! कैसा अनुभव हो रहा है।” पर गुवरीले की हालत अजीब हो गई। कमल की सुगन्ध के कारण उसे गोवर की दुर्गन्ध बराबर नहीं आ रही थी और गोवर की दुर्गन्ध के कारण कमल की सुगन्ध नहीं मिल रही थी। उसने सोचा—यहा कहा फग गया ? इससे तो मेरा स्थान बहुत ही सुन्दर था। वह बोला—“मित्र भौरा ! अब मैं मेरे घर जा रहा हूँ।” भौरा बोला—“मित्र ! पहले उसे धूक दो जो कि तुमने मुह में दवा रखा है।” गुवरीले ने गोवर की गोली धूक दी। भौरे ने उसे सरोवर में कुल्ला-स्नान कराया और फिर कमल पर बैठाया।

अब गुवरीले को कमल की सुगन्ध आने लगी और उसे स्वर्गीय सुख का अनुभव होने लगा। कुछ समय के बाद भौरा ने पूछा—“मित्र ! अब घर जाने की इच्छा है ?” गुवरीला बोला—“दोस्त ! मैं मूर्ख थोडा ही हूँ जो स्वर्ग को छोडकर नरक में जाऊँ। अब तो निरन्तर यही वास करना चाहता हूँ।”

भौतिक सुख गोवर की गोली जैसा है। जब तक इमको दूर नहीं किया जायेगा तब तक कमल की सुगन्ध नहीं आयेगी। अर्थात् महजानन्द की अनुभूति नहीं होगी। अतः सबसे पहले गोवर की गोली को दूर करो।

गोवर की गोली सदृश, भौतिक सुख पहचान।

आत्मिक सुख में रमणकर, करके अन्तर्ज्ञान ॥

न्याय का पक्ष

राजमहल में कुछ बन्दर पाले गये थे। राजसेवक उनकी परिचर्या में नियुक्त हुए। राजकुमार उन्हें अच्छे-अच्छे पकवान देने और उनके माथ शीटा करने। ऐसी सेवा एव ऐसा भोजन देखकर सभी बन्दरो ने सोचा यहा में कभी भी अन्ध्र नहीं जाना है। बड़ी मौज है यहा पर।

राजभवन में घंटो का एक टोला भी पाला गया। राजकुमार उन पर चटुकर घूमने जाते और खूब आनन्द मनाते। उन घंटो में एक घंटा बड़ा दृष्ट था। वह राजा के रसोडो में धूम जाता। और जो देखता वही खाकर भग जाता। रसोडो उसे पत्थर मारकर भाते, पर वह अपनी आदत को बहा छोडने वाग था।

एक दिन बन्दर ने यह सब देखकर सोचा अब राजमहल में रहना अच्छा नहीं है। क्योंकि राजा का रसोडो शोधी है और घंटा हटाना है। मन्त्र है यह रसोडो इत्ने जल्दी लकड़ी में मारे और जलना हुआ घंटा पान वागी अन्धपाग

में घुम जाये। वहा घाम में आग लगेगी और घोड़े जलेंगे। घोड़ों के उपचार में वन्दर की चर्ची बहुत लाभप्रद बताई जायेगी।

वृद्ध वन्दर ने अपने साथियों की ममा में हृदयस्थ विचार रखते हुए कहा—
“अब यहा रहना अच्छा नहीं है। वन में चलो। वहा फल-फूल खायेंगे और आनन्द में रहेंगे।”

एक युवक वन्दर हसता हुआ बोला—“यह तो अजीब बात है। घेंटा और रमोड्ये की लडाईं में हमारा क्या नुकमान ?” एक दूसरे वन्दर ने कहा—“अगर इनकी लडाईं से ही अपने पर कोई मकट उत्पन्न होता तो कब का ही हो सकता था।” तीसरे ने कहा—“जो सुखानुभूति यहा हो रही है, वह वन में कहा। अत. जान-बूझकर दु ख में पटना बहुत बड़ी मूर्खता है।” वृद्ध वन्दर ने कहा—“आप लोग कुछ गम्भीरता से चिंतन करें। मैंने गहराई में इम विषय में मोचा है मानना हो तो मानिये।”

एक वन्दर ने कहा—“यह विषय बडा गम्भीर है। अत एक के कथन पर चलना अच्छा नहीं है। सब वन्दरों के मत (वोट) लेने चाहिए।”

आखिर सब वन्दरों के मत लिए। सबने वृद्ध वन्दर की बात को हवा की तरह उडा दिया। किमी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। सबने एकमत में यह प्रस्ताव पास किया कि हम राजमहल को छोडकर कहीं भी नहीं जायेंगे। वही आनन्द में रहेंगे।

अपने भाइयों का यह निर्णय देखकर बूढे वन्दर के दिल में बहुत दु ख हुआ। किमी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह अकेला ही राजमहल को छोडकर वन में चला गया। कुछ ही दिनों के बाद वही हुआ जो वृद्ध वन्दर ने कहा था। राजा ने पशु-चिकित्सको को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा—
“राजन् ! वन्दरों की ताजी चर्ची लगायी जाय तो ये घोड़े ठीक हो सकने हैं। राजा के आदेशानुमार सब वन्दरों को मारने के लिए इकट्ठा किया गया। वन्दर घब-ढाये। मन ही मन मोचने लगे—“हाय ! वृद्ध वन्दर की बात मान लेते तो आज बिना मौत क्यों मरना पडता, किन्तु अब क्या...?” सभी वन्दरों को बिना मौत मरना पडा। उनकी ताजी चर्ची का उपयोग औपधि के रूप में किया गया जिसने झुलसे हुए घोड़े स्वस्थ हो गये।

बहुमत का पक्ष हमेशा सत्य नहीं होता और अल्प मन भी हमेशा गलती पर नहीं होता। जो बात न्याय की होती है, वह मच्ची होती है। अत हर एक ब्यक्ति को न्याय के पक्ष में रहना चाहिए।

सदा न्याय के पक्ष में, रहना है मतिमान।

पक्षपात के योग से, होता है नुकमान।

मोह का पर्दा

✓ एक बावाजी थे। उनके पाम पारसमणि थी। नगर मेठ को पना लगा कि बावा के पास अमूल्य पारसमणि है। अपना मारा धन्धा छोड़कर मेठ बावा के पाम गया और उनकी सेवा-परिचर्या में रहने लगा। बावा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह हर प्रकार से भक्ति करता था। सेवा-चाकरी करने-करते वारह वर्ष बीत गये। बावाजी प्रसन्न हुए और बोले—“मेठ ! तुम्हारी भक्ति-परिचर्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुझे वर देता हूँ। मागना है नो मागो, देने को तैयार हूँ।” सेठ बोला—योगीराज ! मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। कृपया पारसमणि दे दीजिए।” बावाजी ने कहा—“भक्त ! मैं तुम्हारी भावना पूरी करूँगा। पारसमणि उम झोली में लोहे की डिब्बी में पड़ी है, उम झोली को यहा लाओ।”

सेठ ने सोचा—यह क्या बात ? पारसमणि के सस्पर्श में लोहा सोना बन जाना है और इधर बावाजी कह रहे हैं कि लोहे की डिब्बी में पारसमणि पड़ी है। मेठ के मन में सशय उत्पन्न हुआ कि पारसमणि है या नहीं अथवा बावा मुझे दूसरी नीज देकर टाल न दे। वारह वर्ष तक की हुई सेवा-जाप निष्फल न हों। जाग्रि मेठ उठा। झोली लाया और बावा को दे दी।

बावा ने झोली में से डिब्बी निकाली। डिब्बी में कपड़ा था। कपड़े में कोई चाज थी। सेठ हताश हो गया। बावा के चक्रजाल में न फसता तो क्यों मेरे जीवन के वारह वर्ष व्यर्थ ही में नष्ट होते। पर अब क्या ? बावाजी ने कपड़े की पोटी खोली तो चारो तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। कपड़ा हटाकर मणि को ज्योही उस लोहे की डिब्बी में रखा त्योही वह लोहा सोना हो गया। यह दृश्य देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। गुलाब के फूल की भांति आनन्द छिल उठी। निराशा आशा में परिणत हो गई। सेठ को विश्वास हो गया कि बान्धव में यह पारसमणि है।

बावाजी ने कहा—“भक्त ! यह लो पारसमणि, इने ममान वर देता। ऐसी बहुमूल्य वस्तु वार-वार हाथ में नहीं आती।” सेठ की उच्छ्वासी प्रीति हो गई। पारसमणि लेकर सेठ अपने घर की ओर ।

लोहे और पारसमणि के बीच कपड़े का व्यवधान था। उच्छ्वासी प्रीति का सोना नहीं होता था। उसी प्रकार जब तक मोह का कपड़ा हटा नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। अत आत्म-साक्षात्कार काला हो तो सबसे पहले मोह का पर्दा हटा करो जिसमें सहजानन्द की प्राप्ति हो सके।

जब तक पर्दा मोह का, तब तक नहीं स्वज्ञान ।

उस पर्दे का शीघ्र ही, काला पर्यन्तान ॥ ✓

सत्यवादी का अचूक प्रभाव

सेठ शातिलाल बड़े सत्यवादी थे। उनकी नस-नस में सत्य समाया हुआ था। सत्य के प्रति अडिग निष्ठा थी। झूठ को गरल के समान समझते थे। सत्य के प्रभाव से व्यापार भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। चन्द ही दिनों में सेठ शातिलाल को डेडपति बन गये। जहाजों को माल-टाल से भरकर सेठ साहब अपने देश की ओर रवाना हुए। साथ में अनेक सरक्षक भी थे। जहाज द्रुत गति से चल रहे थे। अचानक डाकुओं का गिरोह आ पहुँचा। सशस्त्र धावा बोल कर सेठ को लूटने लगे। डाकुओं के मुखिया शेरसिंह ने कहा—“सेठ साहब! अब आपके पाम और क्या है?”

सेठ ने कहा—“बस, अब मेरे पास कुछ नहीं है जो था वह तुमने ले लिया। वर्षों की कमाई चन्द ही पलकों में चली जायेगी, ऐसा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था।”

लुटेरे सब माल लेकर जाने की तैयारी करने लगे कि सेठ की नजर अपनी अगुली में पहनी हुई अगूठी पर पड़ी उसकी कीमत कम से कम ५०००० थी। सेठ के हृदय में वेदना की लहरें दौड़ने लगी। आकृति पर उदासी की रेखा अकित हो गई। मन ही मन सेठजी सोचने लगे—हाय! गजब हो गया। आज अनजान में झूठ बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। सेठ ने शेरसिंह को पुकारते हुए कहा—“भैया! तनिक ठहर जाओ। मेरी भूल हो गई। धवराहट में मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। मैं झूठ बोल गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, किन्तु मेरे पास अगूठी है इसे भी लेते जाओ।”

शेरसिंह अगूठी को हाथ में लेकर चारों तरफ से घुमा-फिराकर उसे देखने लगा। धीरे-धीरे उसकी विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। मन ही मन चिन्तन चला—कहा यह सत्यवादी सेठ? कहा हम जैसे पापी लुटेरे? कहा इनका आदर्श और कहा हमारा धूर्तत्व? अपना सब कुछ चले जाने पर भी सेठ ने अपने सत्य को नहीं छोड़ा और हम अपनी उदर पूर्ति के लिए मनुष्यता को भी छोड़ देते हैं। पराए धन को लूटने के लिए सजग रहते हैं, डाका डालते हैं। निर्मम हत्याए करने के लिए नृशस बन जाते हैं। हिंसक पशुओं की भाँति हिंसक हो जाते हैं। धिक्कार है इस क्रूर जीवन को।]

शेरसिंह कुछ देर तक सोचता रहा। आखिर सेठ के चरणों में मस्तक झुकाता हुआ वह अपने साथियों से बोला—“सेठ का धन वापस लौटा दो। इस सत्यवादी के धन को हम नहीं पचा सकते। इससे हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता।”

शेरसिंह का उद्घोष सुनते ही डाकू हताश हो गये। सेठ का समग्र वैभव लौटा

दिया और साथ-साथ अपने निन्द्य एव घृणित कृत्यों का प्रायश्चित्त करते हुए बोले—“सेठ साहब ! अब हम भविष्य में ऐसा निम्न कार्य कभी भी नहीं करेंगे और आत्म-साधी से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी डाका नहीं डालेंगे।”

सेठ ने चोरी न करने के लिए उनको कोई भी उपदेश नहीं दिया था। फिर भी सब नियम-बद्ध हो गये। वह था सत्य-आचरण का अचूक प्रभाव। क्योंकि कहने का अमर पड़े या न पड़े, किंतु आचरण का अमरतो अवश्य ही पडना है, अतः कहने की अपेक्षा आचरणो को मुधारो।

आचरणो का अन्य पर, पडता अमर विशाल।

सत्य-वचन से सेठजी, रह गये मालो-माल ॥

विश्वास का फल

चम्पा नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता था।

एक बार दोनों चम्पानगर के बाहर वनभ्रमण को निकले। उस समय वर्षा ऋतु थी। आकाश पर काले-काले मेघ आच्छादित थे और धरातल पर था वन हरियाली का समारोह। ऐसे वातावरण में मन न्यून ही उत्तमिन् हो उठता है। अतः वे दोनों भी मन के उसी आनन्द से एक वृक्ष में दूसरे वृक्ष की ओर एक-दूसरे से दूसरी झाड़ी की ओर घूमने लगे। घूमते-घूमते अचानक उन्होंने अपनी पं पंटे मयूर के दो अण्डे देखे। उनके पैरों की आहट पाकर मयूरी तन्नाल वहा में उठकर समीप के एक वृक्ष पर जा बैठी और वही से उन्हें टुकुर-टुकुर निहारने लगी।

मयूर के वे दोनों अण्डे उन्हें इतने अच्छे लगे कि एक बोल उठा, “साथ ! कितने सुन्दर हैं, दोनों अण्डे। इन्हें हम घर ले चले और मूर्तियों के आटा में रग दें। फिर इनमें से दो बच्चे निकालेंगे। नाच सिखाने पर वे खूब सुन्दर नाच करेंगे। कितना आनन्द आएगा तब।”

दूसरा मित्र बोला, ‘तब चलो, दोनों अण्डे उठा ले।’

आखिर, उन्होंने वही किया, जो कहा था। बेचारी मयूरी उनके पैरों की आहट से उठकर उड़कर वहाँ से उड़कर चली गयी। पर, वना में मयूरी की वन। उन्हें मयूरी की सामर्थ्य उनमें कहा थी।

दोनों मित्र एक-एक अण्डा अपने घर ले गए और उन्हें मूर्तियों के आटा में रग रख दिया।

कुछ दिन इसी प्रकार बीते। एक मित्र ने सोचा—जरा देखू तो सही, अण्डा सही-सलामत है या नहीं। अतः उसने अंडे के समीप जाकर उसे हाथ में उठाया, कान के समीप ले जाकर बजाया, ठोककर देखा। सोचा—नहीं, अभी अंडा नहीं पका है, अतः पुनः उसे वहीं रख दिया।

दो दिन भी नहीं हुए कि वह फिर उम्रे देखने पहुँचा, कान के पाम ले जाकर बजाया, ठोका, आभास हुआ—अभी भी अंडा पका नहीं है। उसके मन में कुछ सदेह हुआ। अब वह रोज आने लगा और रोज ही उससे ठोक बजाकर देखने लगा, किन्तु अण्डा पकता ही नहीं था। पकना तो दूर, इस प्रकार नित्य ठोकने बजाने में वह नष्ट हो गया।

दूमरा वाला मित्र भी नित्य अपने वाला अंडा देखने जाता। किन्तु उसे हाथ में स्पर्श नहीं करता। सिर्फ दूर से अवलोकन करता। उसे पूरा विश्वास था कि अण्डा एक दिन अवश्य पकेगा और उसमें से बच्चा निकलेगा। हुआ भी वही।

जैसे ही वह बच्चा बड़ा हुआ, उसे नृत्य सिखाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया। वह दोनों वक्त उम्रे नाच सिखाता।

जब वह मयूर शावक खूब अच्छा नाचने लगा, तो उसने अपने बन्धु-बान्धव, परिजन आत्मीयों को उसका नाच देखने बुलवाया। सभी ने मयूर शावक के साथ-साथ उसकी खूब प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा को सुनकर उसका मन भी मयूर की भाँति ही नाच उठा। तभी उसकी दृष्टि अपने मित्र पर पड़ी। देखा—उसकी दोनों आँखें अश्रुपूरित थीं।

वह उठकर उसके पाम गया। उसकी पीठ को सहलाते हुए सात्वनापूर्ण शब्दों में बोला—भाई, तुम्हारी त्रुटि के फलस्वरूप ही तो अण्डा नष्ट हो गया। किन्तु दुःख मानने से क्या होगा? तुम्हें विश्वास ही तो नहीं था कि अण्डा पकेगा और उसमें से बच्चा निकलेगा, तभी तो तुम बार-बार उसे बजाते, ठोकते रहे। परिणामतः अण्डा नष्ट हो गया।'

श्रमण भगवान् महावीर ने अपने छोटे-बड़े शिष्यों को यह कहानी सुनाकर कहा—'आयुष्मन्, माधना का पथ दीर्घ होता है। इस पथ पर चलते हुए यदि कोई विश्वास खोकर शकाकुल हो उठे और सोचने लगे कि सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं, तो वह साधना-पथ से भ्रष्ट हो जायेगा और उसी प्रथम मित्र की भाँति प्रायश्चित्त करेगा। इसके विपरीत जो धैर्य और निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर होता रहेगा, वह अवश्य सिद्धि प्राप्त कर दूसरे मित्र की भाँति मनोकामना-पूर्ति के उल्लाम से आनन्दित होगा।

अपने को देखो

एक आचार्य ग्रामोत्सव विहरण करते हुए नगर में पधारें व उद्यान में ठहरे। शिष्य-मण्डली साथ थी। उन सब शिष्यों में एक छोटा शिष्य बड़ा चंचल था। उद्यान के एक तरफ कुम्भकार घड़ा बना-बना कर वर्तनों को मुखा रहा था। वह छोटा चेला जब बाहर जाता तो उममें रहा नहीं जाता। उम बालक मुनि ने निगाना ताक कर एक ककड घड़ो पर मारा, घड़े फूट गये। कुम्हार को गुस्सा आया, ललकारते हुए कुत्तित भाषा में जोर में बोला—महाराज ! पड़ो को क्यों फोड रहे है ? शिष्य धीरे से बोला—‘मिच्छामि दुक्कड’।

कुम्हार ने आई-गई कर दी। ध्यान नहीं दिया। कुछ ही समय के पश्चात् वे बालक मुनि क्रीडा करते हुए बाहर आए। ककड फेका। वर्तन खिंचित होने लगे। कुम्हार ने सोचा—ये फिर आ गये। वह उठा और जोर-जोर में बोनी लगा—महाराज ! अभी तो आपको मैंने मनाही की थी, वर्तनों का नुस्खान क्यों कर रहे हो ? शिष्य बोला—‘मिच्छामि दुक्कड’। उस प्रकार ककड फेंकना गया और ‘मिच्छामि दुक्कड’ लेता गया। आखिर कुम्हार ने हा नहीं गया। वह जो मारण होकर उठा। मुनि का कान पकड़ कर पीटने लगा। मुनि चिल्लाते लगे—अरे, मूर्ख ! क्या कर रहा है ? साधु को पीटता है। कुम्हार बोला—‘मिच्छामि दुक्कड’। बालक मुनि बोले—अरे ! कुम्हार नेगी बड़ी विचित्र नीला है। मेरा ताता तो खीचता रहता है और ‘मिच्छामि दुक्कड’ बोलता रहता है। उस मिच्छामि दुक्कड’ में क्या पडा है ? बेकार बोलता रहता है।

कुम्हार धीरे से बोला—महाराज ! हमने को देखना ताता है अपना निरीक्षण करना कठिन है। जैसे आप वर्तन पीटते गये और ‘मिच्छामि दुक्कड’ बोले गये, आपने जैसा व्यवहार किया वैसा ही मैंने किया। जैसा तुम्हारा मिच्छामि दुक्कड’ वैसा मेरा ‘मिच्छामि दुक्कड’ है। बालक मुनि ने भावा—कुम्हार के सामने मेरा तर्क निस्तेज है। यहा मेरी बाल नहीं गनेगी। निगाना होकर उद्यान उपाश्रय की राह पकड़ी।

अविनय करते रहना, पाप करते रहना धोखा देने रहना और ‘मिच्छामि दुक्कड’ बोलते रहना उस कुम्हार वाले ‘मिच्छामि दुक्कड’ नर्तक की भाँट होने वाला नहीं है। पाप के प्रति स्तानि उन्मत्त होनी चाहिए। अपनी श्रुति का भान होना चाहिए। अपनी गलती पर पश्चानात होना ही ‘मिच्छामि दुक्कड’ का सार्थकता है।

केवल मिच्छामि दुक्कड में, नहीं नर्तक की भाँट।

रखो धृष्टि निर पाप प्रति, जिमने जीवन सब ॥

राग कर्म बन्धन का हेतु है

भगवान् ऋषभ देव के युग में सत बहुत ही ऋजु-जड थे। उनके मन में कुटिलता का लवलेश भी नहीं होता था। यथार्थ कहने में उन्हें तनिक भी सकोच नहीं था। एकदा शिष्य बाहर शौच के लिए गया। देरी से आया, गुरु ने पूछा—शिष्य ! आज इतनी देर से क्यों आया ? शिष्य बोला—गुरुदेव ! मार्ग में एक बहुत ही सुन्दर नृत्य हो रहा था, मेरा मन चंचल हो उठा, मैं देखने लग गया अतः विलम्ब हो गया।

गुरु ने अपने शिष्य को कोमल शब्दों में प्रशिक्षण देते हुए कहा—शिष्य ! हम श्रमण हैं, हमारा पद बहुत ऊँचा है। श्रमणों को नट-नृत्य देखना नहीं कल्पता है।

शिष्य ने हाथ जोड़कर “तहत्त” कहकर गुरुदेव के आदेश को स्वीकार किया और वह विनयपूर्वक बोला—भविष्य में ध्यान रखूँगा, गलती नहीं होगी।

कुछ दिनों बाद एक दिन वही शिष्य किमी कार्यवश बाहर गया। देरी से आया। गुरुजी ने पूछ लिया—शिष्य ! आज फिर देरी में कैसे आया ? शिष्य बोला—गुरुदेव ! मैं तो आ रहा था। मार्ग में एक नर्तकी का नृत्य बहुत ही आकर्षक व मनोरंजक हो रहा था उसे देखने लग गया।

गुरु ने उपालम्भ की भाषा में कहा—मैंने पहिले निषेध किया था, नाटक नहीं देखना है। आदेश का ध्यान नहीं रखता है।

शिष्य—आचार्य देव ! आपने नट का नृत्य देखने के लिए निषेध किया था किन्तु नर्तकी के नृत्य का निषेध नहीं किया था। अतः मैंने तो नर्तकी का नृत्य...।

शिष्य की सरलता व जडता पर गुरु अवाक् रह गये और बोले—चाहे नाटक नट का हो या नटनी का, किसी का भी नहीं देखना है। नृत्य के अवलोकन से मन में रागोत्पत्ति होती है। राग कर्म बन्धन का हेतु है।

शिष्य ने विनम्रता में मधुर वाणी द्वारा निवेदन करते हुए कहा—महाराज ! प्रमादवश मेरी गलती हो गई। भविष्य में पूरा ध्यान रखूँगा।

वात शिष्य की श्रवण कर, हुए दग गुरुराज।

‘मुनि कन्हैया’ तरस है, सरल बुद्धि पर आज ॥

हिम्मत निष्पत्ति

एक छोटा-सा गाव। भोलू नाम का ब्राह्मण। वान बनाने में दक्ष। ज्ञान-पान के गावों में तेल-गुड, धी-आटा बेच-बेच कर किमी तरह उदर-पोषण करता। वीहड मार्ग में डाकुओं का भय, हरदम अपने पाम तलवार रखना था। भोलू की धर्मपत्नी घर-घर जाकर अपने प्राण प्रिय पति की प्रशंसा करती कि वे बड़े जीवट वाले साहसी, वीर हैं।

हर दृष्टि से योग्य है। चारों तरफ भोलू मजहूर हो गया। एक दिन तेज आदि बेचकर थका-भादा वह घर पहुंचा। थकावट अधिक थी। लेट गया और लेटते ही गहरी नीद आ गई, पर मुह पर मक्खिया भिन-भिनाते लगी। वह त्रोध में लान-पीला हो गया और कपडा डालकर एक साथ तीस मक्खियों के पाण ले निरे। ब्राह्मणी को पता चला तो उसने सर्वत्र प्रचारित कर दिया कि 'पंडितजी ने एत ही वार में तीस वीरों को हताहत कर दिया। भोलू की गर्व प्रूट होने लगी। 'तीस मार खा' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजभवन तक खबर पहुंची। राजा प्रमन्न हुए व भोलू को आमन्त्रित किया गया। वीरता का चर प्रदान का हुआ राजा ने घोषणा की—तेरे जैसे साहसिक उद्भट वीर पर मुझे क्या नास है। अत मैं तुझे लडाई के मैदान में सेनापति के पद पर नियुक्त कर भेजाता हूँ। भोलू घबडा गया, रात भर नीद नहीं आई, किन्तु प्रातः सेना के गाव भोलू चल पडा। भय से आकुल-व्याकुल था, मार्ग में वृक्ष पर जा चढा। उसी टूटी। रात पर डाली रखकर आगे बढ़ा। अधीनस्थ सैनिकों ने भी भोलू सेनापति की भाँति वृक्षों की डालिया उखाड-उखाड कर कंधों पर रख ली। बड़े जोर-जोर से सैनिकों और सेनापति समरागण में पहुंचे। शत्रु की सेना ने सबके कंधों पर दरी-दरी डालिया देखकर गम्भीर चिन्तन किया। ये लोग तो बड़े वीर, दलमानी हैं। शत्रु दृष्टि, बलवान हैं। बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड फेंकते हैं। हमको तो शत्रु में मारा देगे। अब यहाँ हमें रहना उचित नहीं। सभी सैनिक उल्टे पाव भाग चले।

भोलू जीत का डका बजाते अपने गाव पहुंचा, सर्वत्र उन्मत्त प्रचार हुआ। राजाजी अत्यन्त प्रमन्न हुए। अनेक पुरस्कार प्रदान किये गये। गाव-गाव के सभी गावों में भोलू की विजय-वृद्धि बजने लगी, चाते जो साहसिक प्रसिद्ध हुई। उसी दिन से भोलू 'तीस मार खा' की सभी प्रशंसा करने लगे।

जो हिम्मती होते हैं वे किनी न किनी रूप में अपना नाम बना ही सके हैं। हिम्मत उद्यम के साथ भाग्य की भी पाम अर्पण करती है।

'तीस मार खा' नाम ने, भोलू हुआ प्रसिद्ध।

'मुनि बन्हैया' भाग्य ने, पादा अत्यन्त सिद्ध ॥

हर स्थिति में सम रहो

एक अद्भुत योगी था। उसके वचन में सिद्धि थी। एकदा तीन मित्र उमके पास पहुँचे। माष्टाग दडवत करते हुए तीनों ने योगी से वरदान मागा। एक ने कहा—नदी को दूधमय बना दो। दूसरे ने कहा—योगीराज ! मुझे वैरिस्टर बना दो। तीसरे ने कहा—मेरा विवाह राजकन्या से करवा दीजिए।

योगी बड़ा परोपकारी था। उसने तीसरे मित्र से कहा—भैया ! राजकुमारी प्रश्न पूछेगी उसका उत्तर इस प्रकार होशियारी से देना। योगी उसे लेकर राज-भवन में पहुँचा। बातचीत हुई। कन्या आई और बोली—मेरा पति वही बनेगा जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा।

प्रश्न—'क्या नहीं तिरिया कर सके, सिंधु क्या न समाय।

आग न किसको खा सके, किसको काल न खाय ॥'

उस लडके ने बड़ी तरकीब से उत्तर देते हुए कहा—

'त्रिया सुत नहीं कर सके, जस जल निधि न ममाय।

शील न आग जला सके, नाम काल न खाय ॥'

प्रश्न का उत्तर मिलते लडकी ने वरमाला पहिना दी। राजा ने अपनी दुलारी पुत्री का विवाह बड़े ठाठ से किया। योगी ने तीनों मित्रों की इच्छा को पूर्ण कर दी शिक्षायें देने हुए कहा—बन्धुओ (१) सम्पत्ति में फूलना मत (२) धर्म को भूलना मत। योगी अदृश्य हो गया।

कुछ ही दिनों पश्चात् योगी याचक के रूप में परीक्षार्थ आ पहुँचा। सबसे पहले उस दूध वाले के पाम गया और बोला—पाव दूध दीजिये। उसने पैसे मागे। योगी के आश्चर्य का पार नहीं रहा। सोचा यह सम्पत्ति के नशे में चूर है। धर्म-कर्म सब भूल गया। उमने सारा दूध वन्द कर दिया।

योगी वैरिस्टर के पाम पहुँचा और बोला—साहब ! मैं केस के मामले में फन गया, मुझे बचाइये। वह बोला—पैसे बिना मैं किसी का भी केस नहीं लेता। यह मुनते ही योगी ने उमकी भी सारी जायदाद व आय खत्म कर दी। अब वह तीसरे के पास गया और मर्दी में ठिठुरता-कापता हुआ बोला—मुझे कपटा दीजिए। रहने के लिए मकान दीजिए। उसने योगी को सब कुछ दिया। सम्मान भी दिया। योगी बहुत प्रसन्न हुआ। बोला—इच्छित वर मागो, तैयार हूँ देने के लिए। योगी के प्रसाद से सातवे दिन उमने राज्य मिल गया। योगी अदृश्य होते-होते जोर से बोल पड़ा—जो व्यक्ति सम्पत्ति में फूलता है और धर्म को भूलता है उस व्यक्ति का पतन-ह्लास अवश्यभावी है। जो हर एक स्थिति में सम

रहता है, परोपकार की भावना रखता है, वह अपनी उन्नति में सफल होता है।

सम्पत्ति और विपत्ति जीवन के दो अंग हैं। महापुरुष वही होते हैं जो दोनों में समभाव रखते हैं। सम्पत्ति का अह आते ही दोनों मित्रों की भाँति हानि होने में तनिक भी विलम्ब नहीं है।

फूलों मत सम्पत्ति में, भूलों मत जिन धर्म ।

दोनों मित्रों का मुनो, नहीं-नहीं नव मर्म ॥

एक से अनेक

रमेश बहुत वर्षों के पश्चात् अपने गाँव आया। नमस्त्र क्रियाओं में निवृत्त होकर, अपने अनन्य मित्र सुरेश के यहाँ पहुँचा। मालो बाद पारम्परिक मिलन में दोनों के हृदय खिल उठे। वार्तालाप प्रारम्भ हुआ कि सुरेश के मुँह में दुर्गन्ध आने लगी। तब रमेश से रहा नहीं गया, जोर में बोला—मित्र ! तुम आखिर शराब क्यों पीने लग गये। उस पर सुरेश बोला— मैं कोई गोजाना शराब नहीं पीता हूँ। जड़ मास-भक्षण करता हूँ, मारी इन्द्रिया प्रबल हो जाती हैं, मानसिक उद्वेग पट जाता है, तब विवश होकर मुझे मद्य का प्रयोग करना पड़ता है।

रमेश—घिबकार ! क्या मामाहारी भी बन गये ?

सुरेश—अरे ! चौक क्यों रहे हो ? मैं प्रतिदिन मानस प्रयोग नहीं करता हूँ। जब वेश्या के पास जाता हूँ तब मान-भक्षण की उच्छ्रा हो जाती है।

रमेश—(साश्चर्य) क्या तू वेष्यागामी भी है ?

सुरेश—वेश्या के यहाँ जाना, ऐसा मेरा व्यसन नहीं है, जब कभी गुण में एकाएक धन आ जाता है तो वेष्या के यहाँ जाने की उच्छ्रा होती है।

रमेश—हाय ! हाय ! ! जुआ भी खेलते हो ! लानत है तेरे जीवन पर। सारी बुराइयों का तू सरताज बन गया। याद रख, जगत् तेरी किन्दगी कभी भी शांत नहीं रहेगी। हर जगह पतन-अधोगति-दुर्गति।

क्या यही हमारा जीवन-लक्ष्य है ? स्मरण रहे, व्यसन-मुक्त मानस ही स्व-पर-निर्माण में सफल हो सकता है।

एक के पीछे अनेक बुराइयाँ अपने आप आती हैं। बुराइयों को उच्छ्रा करनी है, लेकिन उससे भी बुरे होते हैं सम्भार और वे बुरे सम्भार ही सर्वश्रेष्ठ बुराइयों को जन्म देते रहते हैं। अब हर व्यक्ति को अपने सम्भारों का प्रयोग में लक्ष्य रखना चाहिए। प्रत्येक बुराई पर निरन्तर अकृत ध्यान, उन्ने नद्वैत ब्रह्म स्वप्न में ही मानव-जीवन की वास्तविक सफलता है, यथायं उक्तम् है।

एक व्यसन के दोष में, पन्ने ध्यान उन्ने ।

सहसा हुआ सुरेश का, मानस ध्रष्ट दिव्य ॥

झूठा अहं

राजा भोज अपने प्रामाद में मोये हुए थे। पहरेदार चारों तरफ पहरा दे रहे थे। फिर भी चोर बड़े होशियार होते हैं। पहरेदार निद्रालीन थे। अचानक एक चोर आता है। सैध लगाकर राजभवन में घुस जाता है। हीरे, पन्ने, माणक, मोती आदि विभिन्न प्रकार की धनराशि को चुरा कर ले जाने की तैयारी करने लगता है। इतने में उसके हृदय में वैराग्य भावना की लहर दौड़ी। विरक्ति का अकुर प्रस्फुटित हुआ। मन ही मन सोचने लगा—मनुष्य पूर्व जन्म के पापों से कोई अग-हीन बन जाता है। कोई कोढ़ी, अंधे, लंगड़े तथा दरिद्री बन जाते हैं। उसी अवसर पर राजा की निद्रा भग हो गई और अपनी सुकोमल शैया पर बैठा-बैठा निहार रहा है, चिन्तन कर रहा है—मेरे जैसा सम्पत्तिशाली इस धरा पर कोई नहीं है। रय, घोड़े, हाथी आदि सम्पदा का कोई पार नहीं है। अह भरी भाषा में अपनी सम्पन्नता का उल्लेख करते हुए बोल पड़ा—

चेतोहरा युक्तय सुहृदोऽनुकूला
सद्बान्धवा प्रणयगर्भ गिरश्च भृत्या
बलान्ति दन्ति निवहास्तरला स्तुरङ्गा

मेरे मित्रगण मेरे अनुकूल हैं तथा मनोहरा मेरी युवती रानिया है। सुयोग्य वाधव हैं तथा मधुरभाषी दास-दासिया हैं, मदोन्मत्त हाथी है और चंचल घोड़े है।

उक्त तीन चरण राजा ने कहे तथा चौथा चरण बनाने का प्रयास होते हुए भी राजा में वन नहीं पा रहा था। तब उम चोर ने श्लोक का चौथा चरण बोलते हुए कहा—

“सम्मीलने नयनयो नं हि किञ्चिदस्ति”।

नेत्रों के बन्द होने पर कुछ भी नहीं।

यह चरण सुनते ही राजा उद्वोधित हुआ। साश्चर्य उमने पूछा—भैया ! तुम कौन हो ? वह बोला—देव ! मैं चोरी करने के लिये आया था। किन्तु चोरी करना तो मैं भूल गया और आपके मुख में निमृत् पद्यों को सुनने में लीन बन गया। चौथा चरण बनाने का मौका मुझे मिला, अतः मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। राजा खुश होकर बोला—इस चौथे चरण ने मुझे झकझोर डाला। उद्वोधन मिला। असत्य अहंकार पर मृत्यु का प्रहार हुआ। यह लो पारितोषिक।

किमी व्यक्ति को अपनी दौलत व सम्पदा पर झूठा अहंकार नहीं करना चाहिये। आखें बन्द हो जाने के पश्चात् कुछ भी किमी का नहीं है। अतः अध्यात्म में रमण करना ही श्रेयस्कर है।

झूठी यौवन सम्पदा, झूठा सब ममार।

‘मुनि कन्हैया’ धर्म में, रमण करो हर वार ॥

हिम्मत की कीमत

वैलगाडी में बैठकर चौधरी लूणाराम अपनी समुराल जा रहा था। वैल धीरे-धीरे चल रहा था। चौधरी ने कहा—अरे वैल ! क्या बात है ? धीमी गति से गति कैसे कर रहा है ? वैल बोला—स्वामिन् ! आपको विदित है कि मेरा जन्म आपके हाथों में हुआ, आपकी देखरेख में मेरा पालन-पोषण हुआ। आपके देखते-देखते अब मैं वृद्ध हो गया। दात गिर गए। सारे शरीर में शिथिलता छा गई। घुटनों में दर्द रहने लगा। खुर खोखले हो गए। सींगों की जड़े भी ढीली पड़ गईं। डूधर गाडी कीचड़ में फस गईं। गाडी को खींचकर बाहर निकालने की शक्ति अब मेरे में नहीं है। अब आप ऐसा करे कि मेरे गले में बंधा घटा अब किन्हीं युवक वैल के गले में बांध दे।

चौधरी ने कहा—वृषभराज ! आपका कहना बिलकुल उचित है। किन्तु जो काम आप कर सकते हैं, वह काम नवयुवक वृषभों में नहीं हो सकता।

वृषभ बोला—स्वामिन् ! आप मेरी बात पर विश्वास करे। कीचड़ में पड़ी गाडी को निकालने में युवक वैल बहुत ही मधम है। आप प्रयोग करें। मेरे में अब कुछ भी नहीं हो सकता।

चौधरी बोला—हे धवल वृषभ ! मनार में हिम्मत की कीमत है। हिम्मा के सहारे कठोर से कठोर कार्य भी सरल बन जाता है।

यह सुनते ही वैल के मानस में उत्साह द्विगुणित हो जाता है और चौधरी को इच्छित स्थल पर पहुंचा देता है। चौधरी द्वारा वृषभ का सम्मान होता है।

मसार में हिम्मत की कीमत होती है। हिम्मत के अभाव में किंगी भी बर्बाद का विकास नहीं हो पाता। हिम्मत के अमित बल में दुःसाध्य कार्य भी गुंसाध्य बन जाता है।

सुखकर होगा हर समय, हिम्मत का व्यवहार।

‘मुनि कन्हैया’ हिम्मती, बनता जग शृंगार ॥

‘शब्द’ का सही अर्थ

एक कमजोर व्यक्ति था। वह जीभ का बला लोचुव था। उल्टे-सीने में साँस नहीं रखता था। पेट की नाटियाँ शिथिल हो गई थीं। भोजन मूढ़ा शिथिल-शिथिल करता था। लेकिन पचना नहीं था। डाक्टर के पास पहुंचा। बोला—डाक्टर साहब ! दिनों-दिन कमजोर हो रहा हूँ। स्वास्व्य दिग्घ्न है। नींद भी नहीं

आती है। कृपया कोई ऐसी औषधि दीजिए जिसमें मैं स्वस्थ बन जाऊ। डाक्टर साहब ने हर दृष्टि से अच्छी तरह मे उमका निरीक्षण किया और कहा— जाप पन्द्रह दिनों तक अमुक-अमुक केप्सूल व टेब्लेट का सेवन करे, अवश्य आपकी बीमारी शान्त हो जायेगी।

डाक्टर साहब के कथनानुसार दवा प्रारम्भ हुई। पन्द्रह दिनों तक दवा का सेवन करने पर भी स्वास्थ्य-लाभ नहीं हुआ। आखिर उमने किमी वैद्य की णरण ली। हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला—वैद्य जी! मैंने कई दिनों तक अग्रेजी दवा का आसेवन किया, फिर भी रोग शान्त नहीं हुआ। कृपया अब आयुर्वेदिक उपचार प्रारम्भ करे जिसमें स्वास्थ्य-लाभ हो सके। वैद्य जी ने निरीक्षण कर कहा—शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण दो महीनों तक लीजिये, स्वस्थ बन जाओगे।

बीमारी से कुछ भी अन्तर नहीं पडा। दिनों दिन रोग पुन बढ़ने लगा। आखिर वह हास्पिटल के प्रमुख चिकित्सक के पास पहुँचा और गद्गद् स्वर में बोला—डाक्टर साहब! इलाज कराते-कराते थक गया। लेकिन अभी तक स्वस्थता नहीं आ रही है। अब आपकी शरण में हूँ। डाक्टर साहब ने अच्छी तरह निरीक्षण कर कहा—तुम और याना एक बार छोड़ दो, केवल डबल रोटी खाओ। उमने किमी आदमी से पूछा—भाई साहब! डबल का क्या अर्थ होता है? उस आदमी ने कहा—भैया! डबल का अर्थ होता है दूना। वह अपने घर आया। चिन्तन करने लगा—प्रतिदिन मैं चार रोटी खाता हूँ किन्तु अब मुझे दुगुनी रोटी खानी चाहिए। धर्मपत्नी से कहने लगा—आज मैं वरिष्ठ चिकित्सक के पास चला गया था। उन्होंने मेरा उपचार प्रारम्भ कर दिया है। दवाई भी ले आया हूँ। डाक्टर साहब ने एक बात और कही है कि डबल रोटी खाना है। अत आज आठ रोटी खिलाना, जिसमें मैं स्वस्थ बन जाऊ।

ममार में कई ऐसे अनभिज्ञ व जिद्दी व्यक्ति हैं कि शब्द के सही अर्थ को तो पकड़ नहीं पाते, प्रत्युत उन्टा समझकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। शब्द की गहराई में न जाकर मूल बात को भूल जाते हैं और बिना मतलब शब्दों में उलझ जाते हैं। वे कभी भी अपने जीवन में स्वस्थता का अनुभव नहीं कर सकते।

शब्दों में मत उलझिये, पकड़ो सच्चा अर्थ।

‘मुनि कन्हैया’ अन्यथा, होगा बड़ा अनर्थ ॥

नाम से कल्याण नहीं

स्थानकवासी सम्प्रदाय में अलग-अलग टोले के अलग-अलग आचार्य होते हैं। पूज्य रुधनाथजी और पूज्य श्यामजी महाराज दोनों का चातुर्मानि एकदा एक ही नगर में था। सवत्सरी महापर्व का सुन्दर समय आया। इन शुभ अवसर पर पीपल अधिक से अधिक होने चाहिये। दोनों ही सम्प्रदायों की ओर में प्रव्रत प्रयास होने लगा। पूज्य रुधनाथजी के श्रावक घूम-घूम कर एक-एक व्यक्ति को समझाने लगे कि तुम सब को पीपल पूज्य रुधनाथजी के सान्निध्य में करने हैं। इधर पूज्य श्यामजी महाराज के श्रावक-गण भी अपने स्थान में अधिक में अधिक पीपल हो ऐसा भरसक प्रयास करने लगे। दोनों ही तरफ के दलाल अपनी-अपनी दन्तली में जुटे हुए थे। हर व्यक्ति अपनी रोटी के नीचे अगारे देने हैं, यह लोकोक्ति अनन्तर कैसे हो सकती है ?

सवत्सरी महापर्व का स्वर्णिम दिवस उदित हुआ। लोग दोनों ही तरफ पीपल करने लगे। एक भीमजी नामक श्रावक भी अपने उपकरण लेकर पीपल के लिए आया। ज्योंही वह चौराहे पर पहुँचा, देखा कि दोनों ही तरफ के श्रावक वहाँ पर थे। अपने-अपने स्थानक में पीपल हेतु लोग उनमें मनुहा करने लगे। आगिर रुधनाथजी के श्रावक ने कहा—भीमजी ! तूम श्यामजी के स्थानक में पीपल कर लो। एक में क्या फर्क पड़ेगा ? खीचातानी में क्या लाभ ? आगिर भीमजी ने श्यामजी महाराज के स्थानक में पीपल कर लिया। अन्त में पीपलों की गिती की गई तो श्यामजी महाराज के सान्निध्य में एक पीपल अजिब हो गया।

दूर किसी नगर में किसी एक आचार्य का चातुर्मानि था। उन्होंने जब सुना कि खीचातानी में श्यामजी महाराज एक नम्बर में आगे निबन्ध गये तो उन्होंने एक दोहे में कहा—

धर्म तो छै जठै छै, बटो काम है नाम रो।

एक भीम ने खीचता, निक्को रह्यो काम रो ॥

धर्म तो होगा जहा होगा, आज बड़ा काम है नाम रो। एक भीम का अपनी ओर खीचने से श्यामजी महाराज का नाम बने उचा हो गया। सब वृत्त पर श्यामजी महाराज के सान्निध्य में पीपल अधिक हुए हैं।

वास्तव में धर्म आत्म-साधना में होता है, केवल नाम की भावना अन्त में आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अन्त नाम ही भावना जो छोटकर आ व्यक्ति आत्मा में रमण करता है वही धार्मिक कहलाना है।

नाम कामना त्याग कर, बने मन्नी ध्यानम्भ।

‘मनि बन्हैषा’ सहज सुख, पाता है आत्मम्भ ॥

हमारी नैतिक प्रतिष्ठा किधर

एक भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैण्ड पहुँचा। वहाँ किसी ग्वाले के घर में ठहरा। एक दिन की बात है, गृह स्वामी की लडकी उस विद्यार्थी के पास आई। उसकी आकृति पीडा-रेखा से अकित थी। चेहरा एकदम उदास था। भारतीय छात्र ने जिज्ञासा की—वहिन क्या समस्या है? आज बदन पर विपाद इतना प्रबल क्यों? उसने कहा—भैया! मेरे पिताजी दूध बेचते हैं। दूकान अच्छी चलती है। सभी ग्राहको के दिल में गहरा विश्वास जम गया है, लेकिन न जाने क्यों आज दस सेर दूध घट रहा है। अनेक ग्राहको को खाली हाथ लौटाना पडेगा। यही है विपाद।

भारतीय विद्यार्थी बोला—इसका समाधान तो मैं ही बता सकता हूँ। आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य कि लाखों-लाख जनो पर प्रशासन करने वाली अग्रज जाति समस्या का हल ढूँढने में असमर्थ। इससे बढ़कर अचरज और लज्जा क्या? आपके पिताजी दक्ष बुद्धि वाले नहीं। वहिन! जल्दी जाओ और पिताजी से कहो—दूध में १० (दस) पाँड पानी मिला दे—चिन्ता की कोई जरूरत नहीं।

लडकी दौडी। पिताजी के पास पहुँची। हाथ जोडकर बोली—पिताजी! उम भान्तीय विद्यार्थी का सुझाव है कि दूध में पानी मिला दो। और यही है गमम्या का मही समाधान। इस पर वह अग्रज ग्वाला आग-बबूला हो गया। विद्यार्थी के पाम तेजी में लपका और ललकारते हुए तीक्ष्ण स्वर में कहा—देगो, यह तुम्हारा भाग नहीं है। ग्राहको को खाली हाथ लौटाना मजूर, किन्तु जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा कर देश की जनता के साथ गद्दारी करना किमी भी कीमत पर मजूर नहीं। यह दानवीय व्यवहार है, मानवता के साथ सरामर धोखा है। ग्वाला अत्यन्त क्रुद्ध था। उसने उस भारतीय छात्र को तत्काल वहाँ से बाहर निकाल दिया।

यह है भौतिकवादी पश्चिम की प्रामाणिकता। इससे स्पष्ट है कि भारतीय वृत्ति में नैतिकता का सर्वथा अभाव है। राष्ट्र की नैतिक प्रतिष्ठा पर काला धन्वा हमारे पतन की पराक्रांष्टा है जिसका उन्मूलन अनियार्य है। नैतिकता व प्रामाणिकता ही जीवन की मही सम्पदा है।

भारतीय उस छात्र को, घर से दिया निकाल।

‘नूनि वन्देया’ नीति में, चमक गया वह ग्वाला ॥

पात्र देखकर ही शिक्षा दो

गुरु और शिष्य एक गाव में ठहरे हुए थे। एक दिन गुरुदेव ने महती वृत्ता कर अपने शिष्य को शिक्षामृत पिलाते हुए कहा—चेला ! कहीं भी बाहर जाते हो तो सिर पर पगड़ी बांध कर जाने से कदम-कदम पर तेरा सम्मान बढ़ेगा। नगे फिर बाहर जाना अच्छा नहीं लगता।

शिष्य ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा—गुरुवर ! आपने जो शिक्षा फरमाई, उसी के अनुसार मेरी गति होगी।

अचानक किसी कार्यवश चेला बाजार गया पर चले ने मोचा—गजब हो गया, पगड़ी बांधकर नहीं आया। उपालम्भ मिलेगा, अब क्या करना चाहिए ? अगर गुरुदेव की शिक्षा को याद रखता तो मेरा अवश्य ही सम्मान बढ़ता। आखिर उसने अपनी धोती खोलकर सिर पर बांध ली। दिल में गहुरा विमान था—अब मेरी पूजा होगी। सर्वत्र प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो भी देनेगा, मुझे महामहोपाध्याय समझेगा। आगे बढ़ा, मुख्य बाजार में पहुँचा। लोगों ने उद्दाम करना प्रारम्भ कर दिया—अरे ! यह कौन महामूर्ख है ? इन प्रकार नग्न फिर रहा है। चेला कड़क कर जोर से बोला—जरा सम्भल कर दोनो। योनी का किताब ही मानवता है। अपशब्दों का प्रयोग करने की कोई जगह नहीं है। अपने गुरुदेव की शिक्षानुसार ही मैंने यह कार्य किया है।

लोग तेजी से दौड़ पड़े, गुरु के पास पहुँचे। सबिनय गेने—आगे अपने शिष्य को यह क्या शिक्षा दी ? गुरु नारा हाल सुनकर एकदम चौंके पड़े और बोले—मूर्ख मनुष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मूर्ख को दी हुई शिक्षा भी भी मुकसान का हेतु बन जाती है। वेमतलब अन्यो को उपहास का अवसर मिलता है, अतः पात्र देख कर ही शिक्षा देनी चाहिए अन्यथा लाभ के बदले नुकसान की सम्भावना बनती है।

राजस्थानी कहावत चरितार्थ हो रही है—मूर्ख ने टको देतो पण अण्य नहीं देणी। मूर्ख मानव को दिया हुआ साम्प्रदायिक ज्ञान भी प्रत्युत घातक सिद्ध होता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना ही धैर्य है, सम्मान है शिष्ट कर है।

शिक्षा मत दो मूर्ख को प्रत्युत है नुकसान।

‘मुनि बन्देदा पात्र दिन, नहीं तन्त्रि निर्माण ॥

विवेकी राजा

एक बहुत बड़ा नगर था। नगरी के मन्नाट का अकस्मात् देहावमान हो जाने से सर्वत्र मन्नाटा छा गया। राज्य का संचालन मुचार रूप से अब कैसे होगा? कुशल नेता के अभाव में मारी जनता पीड़ित व चिंतित हुए बिना कैसे रह सकती थी। राजा मतानहीन था। राज्याभिषेक कैसे किया जाये? राज्य का भार कौन सम्भालेगा? राज्य के अधिकारियों ने गहराई से चिन्तन किया, अब क्या करना चाहिये। अधिकारीगण समस्या का समाधान खोजने के लिए एकत्रित हुये। मन्त्री ने अपने बुद्धि-बल में कहा—मेरे पास एक वाज है, जो पढाया हुआ है। आप सबको उचित लगे तो उडा दू। वह जिमके मिर पर बैठेगा, उसे ही राजा बना दे।

सभी समासनों ने एक ही स्वर में कहा—मन्त्रीवर! आपका कथन अक्षरशः मत्य है, आप जैसा उचित समझे वैसा ही प्रयोग करें। अपन सबको राजा चाहिये। सबकी सहमति पाकर वाज उडाया गया। वह वाज उडता-उडता शहर के बाहर नदी के किनारे पर बैठे हुए एक लकड़हारे के सिर पर जा बैठा। सबके हृदय में प्रमन्नता का पार न रहा। जय-जय की ध्वनि से गगन गूंजने लगा। मन्त्री ने अपनी स्पष्ट व मुकोमल भाषा में कहा—यही व्यक्ति हमारे नगर का राजा होगा। उसे महलों में ले जाकर स्नान करवाया गया, सुन्दर-सुन्दर कपडे पहनाये गये। मंगल वेला व मंगल घड़ी देखकर राज्य मिहामन पर बैठा कर राज्याभिषेक कर दिया गया।

कुछ ही समय के बाद राजा उठने लगा तब वयोवृद्ध मन्त्री के कंधे का सहारा लेकर उठा। यह अनोखा दृश्य देख कर मन ही मन सब हमने लगे। स्वयं मन्त्री भी हमा। एकान्त का समय देखकर राजा ने मन्त्री से पूछा—मन्त्रीवर! बात समझ में नहीं आ रही है। आप सबको हमी क्यों आई? मन्त्री ने कहा—मुझे हमी इसलिए आई कि कल तक तो आप लकड़ियों को उठाकर लाते थे और आज उठने में भी मेरे जैसे बूढ़े के कंधों का सहारा ले रहे हैं। राजा ने कहा—मैं कंधों का सहारा इसलिए ले रहा था कि मैं तो अनपढ़ और शासन संचालन करने में असमर्थ हूँ, पर इन कंधों के सहारे राज्य शासन को चला सकूंगा या नहीं। राजा के इस विवेक भरे कथन में मन्त्री के हृदय में विस्मय का ठिकाना न रहा। सोचा। समझा। गद्दी का अचूक प्रभाव। गद्दी पर बैठते ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निपरने लगता है।

गुरु चाहे उन्नत में छोटा हो या बड़ा। गुरु तो महान ही हुआ करते हैं। मिह का बच्चा, क्या छोटा क्या बड़ा। यदि कोई अल्पज्ञ व्यक्ति अपने अह में गुरु को

अल्पज्ञ व छोटा मानता है तो वह उचित व श्रेयस्कर नहीं होता ।

गुरु चाहे छोटे बड़े, समझो पूज्य सुपात्र ।

करना मत आशातना, गुरु की किञ्चिद् मात्र ॥

गुरु द्वारा ज्ञान

लुकमान नाम का एक बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध हकीम था । वह विविध क्षेत्रों में निष्णात था । उसकी प्रतिभा के सामने बड़े-बड़े पंडित लोग भी अवनत शीप रहते थे । वह विविध रासायनिक प्रयोग करने में सिद्धहस्त था । उसने अपने अनुभव के आधार पर एक ग्रन्थ का सुन्दर निर्माण किया, जिसमें रासायनिक विद्या के बहुत से नुस्खे सन्निहित थे । एक दिन उसका लडका उस पुस्तक को पढ़ रहा था । इस पुस्तक की जानकारी किसी व्यक्ति को मिली । उसने सोचा यह पुस्तक मेरे पास आ जाये, ऐसा प्रयास करू । मीका देखते-देखते एक दिन उसने उस पुस्तक को चुरा लिया । पुस्तक का अध्ययन किया । सोना बनाने की विधि को देखकर सोना बनाने लगा । वह बहुत गरीब था, फिर भी बहुत-सी वस्तुएँ नष्ट करने पर भी जब सोना नहीं बना, तब उसके हृदय में आश्चर्य के साथ-साथ त्रोधानल की भभकने लगी । उसने गालियाँ देनी प्रारम्भ कर दी—यह लुकमान बड़ा धोखेवाज है चालाक है । बाजार के बीच में हकीम का पुतला बनाया । सैंकड़ों-सैंकड़ों व्यक्ति एकत्रित हो गये । सबके सामने उस पुतले के निर पर जूते मारने लगे । सर्वत्र लुकमान की अपनिदा होने लगी ।

सयोग से अचानक लुकमान का वहा आगमन हो जाता है । उसने रग-डग देखा । सारा भेद जाना । तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ । हकीम ने कहा—मैंने जो लिखा है, वह बिल्कुल सत्य है । इसी पुस्तक के आधार पर मैं सबके नामने सोना बना रहा हूँ । जैसा कहा वैसा कर दिखाया । लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और सब लुकमान की प्रशंसा करने लगे । हकीम बोला—बन्धुजो ! नुस्खा लिखने में दोष नहीं है । दोष है इसके समझने में । वह व्यक्ति लज्जित होकर बड़ी विनम्र भाषा में बोला—हकीम साहब आप सच्चे हैं । आपने जो भी लिखा है, वह यथार्थ है । मेरी समझ का ही दोष है । मेरे अज्ञान को आप ही दूर कर सकते हैं ।

लुकमान उस पुस्तक को सोना बनाने वाली भट्टी में सबके सामने डाल देता है । सबने आश्चर्य में पूछा—ऐसा आपने क्यों किया ? हकीम बोला—जभी तर तो ऐसे बुपात्र के हाथ में पुस्तक गई, मुझे जूतों की चोटें मंहनी पड़ी । बल न जानें

यह पुस्तक किमके हाथ में पहुँच जाये, वह कुपात्र क्या कर बैठे। अतः इस पुस्तक को जलाना ही उचित समझा। पुस्तक जलकर राख हो गई।

कोई कितना ही पुस्तको में अध्ययन कर ले, उसका अध्ययन मफल नहीं होता। गुरु गम से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। केवल किताबी पडित प्रायः अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। अतः पात्र देखकर ही विद्या दान करना श्रेयस्कर होता है।

गुरु गम से संप्राप्त जो, ज्ञान वही मद्ज्ञान।

‘मुनि कन्हैया’ पुस्तकीय, ज्ञान नहीं फलवान।।

दुष्कृत अनुरूप सजा

वेनातट नगर में मूलदेव नाम का राजा राज्य करता था। उम नगर में मडित नाम का चोर रहता था। वह चोर बिना दर्द ही पैरो पर पट्टा बांधकर पगु की भाँति घर-घर फिरता और स्वर्णकार का काम करता। दिन में घर की सारी जानकारी कर नेता और रात्रि में उमी घर में चोरी करता। गाव के बाहर तहग्राना बनाया हुआ था। वहाँ पर वह सारा धन भेज देता था। तहग्राने में उस चोर की बहिन रहती थी। वहाँ पर एक प्रपच रचा हुआ था। धन माल किमी मजदूर के साथ तहग्राने में रखने के लिए भेजता था। बहिन कहती—धन यहाँ रख दो। तुम बाहर चलो कुएँ पर। वहाँ पर मैं आतिथ्य सत्कार करूँगी। ऐसा कह कर कुएँ के तट पर उमी बिठा कर पैर धोती और धक्का मारकर कुएँ में डाल देती। ऐसा भ्रम निरन्तर चतता रहा। लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया।

राजा काफी चिन्तित—क्या कर। चोर कैसे पकड़ा जाये। उमी चिन्ता-चिन्ता में डूबने लगा। आखिर वह मजदूर रूप बना कर शहर में घूमने लगा। एक दिन मडित चोर में भेंट हो गई। चोर ने उमी मजदूर के साथ तहग्राने में रखने हेतु धन भेजा। वह श्रमिक (राजा) चला। तहग्राने में धन रखा। बाहर आया। कुएँ के तट पर बैठा। बहिन पैर धोने लगी। चरणांकित पद्मरेखा देखकर उमने मोचा—यह मजदूर नहीं है, राजा है। उसके साथ मेरी शादी हो जाय तो अच्छा। वह उमने मोहित व प्रभावित होकर बोली—देव! मैं ममज्ञ गई। आप राजा हैं। यदि आप मेरे भाई को जीवन छोड़ दे तो मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। मेरा भाई सुनार का रूप बदल कर घर-घर में फिरता है, रात्रि में चोरी करता है। धन लेकर मजदूर यहाँ आता है, मैं उमको कुएँ के तट पर बिठाकर आतिथ्य सत्कार करती हूँ कुएँ में डाल देती हूँ। आप शहर में पधारें। मेरे

भाई से विवाह के सम्बन्ध में बात कर लीजिए। यह सारा धन का खजाना आपश्री के चरणों में अर्पित।

राजा शहर में गया। मडित चोर को पकड़ा। वार्तालाप करते हुए राजा ने कहा—तेरी वहिन मेरे साथ शादी करना चाहती है। मैं अभी दान करके आया हूँ। दोनों के विचार एक होते ही राजा के साथ उसका विवाह हो जाता है। धन का मालिक भी वह बन जाता है।

आखिर राजा ने मडित चोर को शूली का दण्ड देते हुए कहा—तेरे भयकर अपराध को क्षमा कैसे कर सकता हूँ। चोरी के साथ-साथ तूने अनेक व्यक्तियों के प्राण लूटे हैं। तेरा जैसा लुटाक मैंने आज तक नहीं देखा। मडित चोर ने जैसा दुष्कृत किया वैसा उसे फल मिल गया। वह मर कर नरकवासी बन जाता है।

जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिल जाता है। “पर धन धूमि ममान” पराये धन को जो धूल के समान समझता है वह हर एक के लिए विनाश का पात्र बन जाता है। विश्वासी मानव जहा जाता है वहा उमता सम्मान होता है। अतः हर व्यक्ति को इन दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए।

तस्कर नर लुटाक का, होना दुर्गात दाग।

निम्न मनुज का जगत में, जम न सके विनाश।

गुस्से की अचूक दवा

एक महिला को बहुत गुस्सा आता था। बड़ा तेज स्वभाव। आये हर दम गया। अधरावली में कम्पन। सास कोई भी बात पूरी नहीं कह पाती, उठते ही वह उछलने लग जाती, बन्दर की भाँति। घर में बल्ब बदाग्रह होता रहता। सर्वत्र अशांति। सब परेशान हो गए। क्या करें, समझो क्या छोड़ें। गुस्से का भी नहीं खाने देती, न ही पूरी नींद लेने देती है। ऐसी बर्तन महिला में दुष्प्रवृत्त कब। हर वक्त काँवे की भाँति द्रा-द्रा बरती रहती है। दाने के लिए दान की भाँति दौड़ती है।

पास में एक समझदार पड़ोसी रहता था। लोगों की चिड़िया जानने वाला दक्ष था। अनुभवी था। मुट-दुःख में सहायता करता था। वह दक्षिण पक्ष में उस चिकित्सक के घर जा पहुँची। हाथ जोड़कर बोली—सिन्धु! मैंने अपना गुस्सा है। घर में बदाग्रह होता रहता है। क्या-क्या करनी पड़ती है। मैंने अपना मेरी नाम परेशान, घर के गाने सदस्य परेशान घर में बदाग्रह होता रहता है। आप एक बुरा चिकित्सक हैं। दुष्प्रवृत्तियों की चिड़िया प्रशान्त करने। गुस्से का

ऐसी दवा दे, जिममे मेरा क्रोध शांत हो जाए। घर का वातावरण शांत बन जाए।

अनुभववी वैद्य ने कहा—बेटी। एक दवा देता हूँ। पर उसका पथ्र कड़ा है। अगर तू ध्यान रखेगी तो तेरा सारा रोग शांत हो जायेगा। वह बोली—महोदय। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। वद्य अन्दर कमरे में गया, बोतल लाया और बोला—पुत्री। यह लो दवा, इमसे तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो (मिट) जायेगी। जिम समय तुम्हें गुस्सा आये, उस समय यह दवा ले लेना, किन्तु पथ्र का ध्यान रखना। पन्द्रह मिनट तक इम दवा को मुह में रखना पड़ेगा, जिममें अच्छी तरह पूरी लार उसके साथ मिल जाए। जो भी खाया जाता है, पीया जाता है, उममें लार नहीं मिलती तो ठीक से पाचन नहीं होता। यह दवा तभी काम करेगी जब पन्द्रह मिनट तक मुह में इसे घुमाती रहो। जब पूरी लार मिल जाएगी तो यह ऐसी कीमती दवा है कि पहले ही दिन अपना प्रभाव डाल देगी। विनयपूर्वक वह महिला बोली—वैद्य जी। आपने मुझ पर बहुत अच्छी कृपा की। पथ्र का ध्यान करूंगी। दवा लेकर वह अपने घर चली गई। प्रतिदिन की भांति झगडा होना तो स्वाभाविक ही था। ऐसा क्रम बना हुआ था कि माम को बहू से, बहू को माम से तट्टे त्रिना शांति नहीं मिलती थी। परस्पर झगडा आरम्भ हुआ। किमी तुच्छ बान पर माम को गुस्सा आया। बहू भत्ता कब चूकने वाली थी परन्तु आज तो दवा ने आर्ड, मोता दवा ने तू। भीतर गई। दो घूट मुह में डाल कर वापिस बाहर आ गई। मुहू भग था। बोले तो कैमे बोले। बोलने वाली तो थी किन्तु पन्द्रह मिनट तक तो पाचन करना भेग कर्त्तव्य है। पन्द्रह मिनट तक बिताकुल नहीं बोली। माम का गुस्सा पाच-माच मिनट में ही शांत हो गया। गुस्सा तब बढ़ता है जब उँधन मिने। उँधन न मिलने में आग अपने आप बुझ जाती है। उँधन न मिने के कारण माम भी बोलती-बोलती बंद हो गई।

बहू ने मोचा—दवा तो बहुत ही अच्छी है। पहले ही दिन चमत्कार। इसी प्रकार दो-चार दिन दवा का प्रयोग चालू रखा। झगडा बंद। गुस्सा बंद। सब कुछ समाप्त हो गया। वह दीड़ी-दीड़ी चिकित्सक के पास गई और बोली—पिताजी। दवा तो बहुत बटिया दी। आपने कहा था कि पाच-दम दिन में शांति हो जायेगी। लेकिन दवा ने तो पहले ही दिन अपना प्रभाव दिखाना दिया। अब कुछ भी समस्या नहीं है। घर में मानो स्वर्ग उतर कर आ गया हो। बड़ी शांति। सर्वत्र आनन्द ही आनन्द।

वैद्य ने पूछा—बेटी। पथ्र का पाचन सम्यक प्रकार किया? उमने कहा—पिताजी। जैसा आपने कहा वैसा ही किया।

गुस्से की अचूक दवा है मौन। समय पर जो व्यक्ति मौन को स्वीकार कर लेता है उसका बहुत ही सुमधुर फल मिलता है। गुस्सा आने पर हर व्यक्ति को

दो-चार मिनट का मौन लेना चाहिए, जिसमें घर का वातावरण जगने लगता हो जाता है।

गुस्सा आने पर त्वरित, मीनी रहो नितान्त।

'मुनि कन्हैया' क्रोध तो, होगा पुन प्रज्ञान्त ॥

बैंक में सम्पत्ति

सेठ बुल (कीराम करोड़पति सेठ था। घर में किनी प्रकार की कमी नहीं थी। हर दृष्टि से सम्पन्न था। मेठजी ने अपने पुत्र का नाम रखा अमीरचन्द्र। कुछ दिनों पश्चात् मोटर दुर्घटना में माता-पिता का स्वर्गवास हो गया। अमीरचन्द्र घर में अकेला रह गया। नाम से वह अमीरचन्द्र अवश्य था, किन्तु खर्चा करने में राजा कजूस था। उसकी कजूमी को देखकर माथियों ने उमका नाम राजूचन्द्र रख दिया। जो भी आय होती वह उसे बैंक में जमा करता जाता। नमन-नमन पर साथी उससे कहते रहते—मित्र ! धन क्या माथ जाएगा ? अपनी कजूमी करना उचित नहीं है। वह कहता—यह मेरी धरतू बात है। किसी को भी हमारे घर की अपेक्षा नहीं है। तुम लोगों की तरह मैं पानतू खर्च करने वाला नहीं हूँ। मैं अधिक खर्च करना भी मुझे पसन्द नहीं है।

लोभी व्यक्ति का धन स्वयं के उपभोग में नहीं जाता है, खर्च में ही उपभोग में आता है। अमीरचन्द्र के नीकर-चाकर भी पेशान होकर या—साथी ! खान-पान में अपनी कजूमी बरतना बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसा कि हमारे माता वाला था। धीरे-धीरे सारे नीकर बाबूजी ने बिदा हो गए। उनके गनना गनना बनाने की नई समस्या उत्पन्न हो गई। भ्रष्ट लगी। बाबू हाटल में पकड़ा। उनके स्तर का भोजन चाहिए, ऑर्डर दिया। भोजन समाप्त के पश्चात् खर खर गना तो घबड़ा गया। इधर-उधर दौड़ जाने की मोचने लगा। हाटल के माथियों ने कहा—बाबूजी ! बिल पेमेंट कीजिए। उनसे कहा—मेरे पास रुपये नहीं हैं। उसके बदले में वर्तन साफ करवा लीजिए।

लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति का अधिनायक कजूमी के कारण बड़े बड़े खर्च करने लगा। अब वह वही रहने लगा और हाटल का दवा-बुझा करना शुरू करने लगा। उसके एवज में प्रतिदिन वर्तन साफ करवा प्रार्थना कर दिया। उसने धीरे-धीरे अपना नारा इन्स्टेट देव का रूप में देना शुरू किया। हाटली-फूटी झोपड़ी में रहने लगा। कपड़े ना-ना हो गए जिन्हें भी पहने नहीं सकी। कजूसचन्द्र अब भयंकर रोग में ग्रस्त हो गया। उसका नाम भी नहीं रखा गया। उसने उचित नहीं समझा। नहीं उल्लास नहीं होने के कारण वह

यमराज का अतिथि बन गया। उसकी मारी सम्पत्ति बैंक में रह गई।

जो व्यक्ति कजूस व लोभी होता है वह यहाँ पर भी सुखी नहीं होता और परलोक में भी सुखी नहीं होता है। अतः लोभ सर्वथा त्याज्य है। लोभी आदमी न मुख में जी सकता है न ही शयन कर सकता है।

नहीं सौख्य को पा सके, लोभी नर कजूस।

भोग न सकता वित्त को, मानव मक्खीचूस ॥

क्षमाशील बनो

मत तुकाराम बड़े निस्पृही थे। शात स्वभावी एव क्षमाशील। भ्रमण करते-करते अज्ञानक एक गन्ने के सेत में जा पहुँचे। खूब गन्ने काटे व सिर पर गन्नो का गठुर लादकर चल पड़े पर मार्ग में बच्चे पीछे लग गये व उनसे गन्नो की माग करने लगे। मत तुकाराम बड़े उदार प्रकृति के थे—वे किसी को क्या अस्वीकार करते। और फिर अवोध बच्चों का आग्रह। सभी को गन्ने देते चले गए—बच्चे भी गन्ने का रमास्वादन करते रहे। घर पहुँचते-पहुँचते महात्मा तुकाराम के पास सिर्फ एक गन्ना ही शेष रहा।

नेत्रिन मा श्री की धर्मपत्नी रघुनाई बड़े ही तेज चिहचिहड़े स्वभाव की महिला थी। बाणी में कर्कश, व्याहार में तीगी। माधुर्य व विनम्रता का उममें नितान्त अभाव था। पतिदेव के कन्धे पर सिर्फ एक ही गन्ना देवप्रकार गुस्से में लान हो गई। बुगी तरह जग-भुन गई। लगी अनर्गत वक्रवाग करने। आपे से बाहर थी कि गन्ना छीन कर मत जी की पीठ पर मारा। गन्ना टूट गया, दो टुकड़े हो गये।

परन्तु, मत हृदय तुकाराम जी हमने लगे। पुलकित वचन बोल पड़े—बहुत अच्छा हुआ। तुम ममअदार हो, चिन्तनशील हो। दोनों के लिए गन्ने के दो टुकड़े मुझे करने पड़ते। तुमने बिना कहे मेरा यह कार्य कर दिया। बड़ी शात माध्वी हो तुम। धन्य है तुम्हारे ज्ञान-व्यवहार को।

मत श्री का ऐसा कोमल मृदुल वर्तन देय रघुनाई पानी-पानी हो गई। पति-देव के चरणों में उनका सिर झुक गया। एतदम अवाकू हो गई।

यह है क्षमा की परमाग्राह। क्रोध पर क्षमा की अद्भुत विजय। किसी भी स्थिति में टन्मान को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमाशील मानव लोकप्रिय बन सकता है। क्षमा मानव का आभूषण है। अतः क्षमाशील बनो।

मुन कर तुकाराम का, अनुपम नव दृष्टान्त।

‘मुनि कन्दैया’ हर कदम रघुना क्षमा नितान्त ॥

बुद्धिमान

एक नगर में एक बड़े सेठजी थे। परोपकारी, गम्भीर और अत्यन्त बुद्धिमान। उनकी धर्मपत्नी भी वैसी ही चतुर, धर्म प्रवीण व गृह कार्य में दक्ष-निपुण। बड़ी हवेली, नौकर-चाकर, चपरासी सब हर क्षण ड्यूटी पर तैनात, किन्तु मनान के अभाव में सभी कुछ नीरस शुष्क।

एक दिन सेठानी सेठ पर विगड पड़ी कि मैं एक लखपति नहीं, करोड़पति की पत्नी हूँ, पर घर में वेटा नहीं। नौकरो के भरोसे कब तक घर की चौकीदारी होगी? कैसे भी हो एक पुत्र तो होना ही चाहिए। बड़ने व्यवसाय की रखवानी तभी हो सकेगी। उस दिन चोर आए, नौकर सो रहे थे अतः मनमाना धन लटकर अपनी जेबे गरम कर गए।

आखिर दोनों ही पुत्र की खोज में एक प्रत्यात नाधु के पास पहुँचे। नाधु ध्यान मग्न थे। गहरी इन्तजारी के उपरान्त जब नाधु ध्यान-मुक्त हुए तो अपनी समस्या साधु के समक्ष प्रस्तुत की। नाधु ने वरदान दिया। गान भर के उपरांत एक पुत्र की उत्पत्ति हुई।

बड़ी धूमधाम से पुत्र का नाम सम्कार हुआ। नाम रखा गया वापण्ड। वाघसिंह वचपन में ही होनहार था, कुशाग्र बुद्धि, चन्द्रि-निष्ठ, आशांती। एकदा रात्रि में चोर घुस पड़े। कोतवाल का नाम भी वापण्ड था, भट्टों ने चातुर्य से कोतवाल को आमंत्रित किया।

वाघाजी ओ वाघाजी, थोड़ा जाओ जाया जी।

साठ वर्ष की धजूरा के, ए बार पन लागी जी ॥

कोतवाल आ धमका, चोर पकड़ा गया। सेठजी की बुद्धिमत्ता पर तोंग दग धे। सेठ के पुत्र वाघसिंह ने सोचा— पिताजी मुझे बुना रहे हैं। वह भी पता। रहस्य खुला। सारे घर में हर्ष की लहर दौट गई।

मूर्ख पुत्र

एक बुद्धिमानव था। उनके पाच पुत्र थे। पाचों की प्रवृत्ति अलग-अलग थी। दूसरे अचानक दीमार पड़ गया। एक पुत्र ने कहा—डॉक्टर का इलाज करवा लो। दूसरे ने कहा—डॉक्टर की अपेक्षा आयुर्वेदिक उपचार करना बेहतर है। तिसरे एक चूर्ण में पिताजी स्वस्थ बन जायेंगे। चौथे ने कहा—होम्योपैथी द्वारा मेरे स्वास्थ्य लाभ होना है। चौथे ने कहा—आयुर्वेदिक उपचार करवा लो।

परम्यर झगडा हो गया। अपने-अपने चिन्तन पर सब भाई अडिग थे। पाचवा भाई, देव ही रहा था चारो की आत्मी यीचानानी। वह जोर से बोल पडा— झगडो मत। इन तनाव व लडाई का मूल कारण है यह बुड्ढा। यह बुड्ढा क्या काम आता है, निकम्मा है। उमे परलोक पहुँचा दो। मारा झगडा खत्म हो जाएगा।

बुड्ढा मुन ही रहा था। वह धीमे स्वर मे बोल पडा—पुत्रो! आपम मे लडो मत। मैं अपने आप स्वस्थ हो जाऊगा। मुझे किमी भी औपधि की अपेक्षा नहीं है। पुत्रो! मुझे मार मत देना।

चारो पुत्रो ने कहा—पिताजी! घबराडये मत। आप हमारे जन्मदाता हैं। पिता की सेवा करना हमारा कर्त्तव्य है। हम तो आपम मे उमीलिए विचार-विनिमय कर रहे है कि कौन भी दवा से पिताजी का शरीर स्वस्थ बना रहे।

उनने मे ही पाचवा पुत्र उछल पडा। विवेकहीन बन कर बोला—क्यो उनकी बेकार बाने कर रहे हैं? सचमुच वह मूर्ख बन्दूक लेकर पहुँचा और पिता का बन्द्याग कर दिया। सब देखते ही रह गये।

यह है विवेकहीनता की पराकाष्ठा। यह है नृशमता और निर्दयता का उपरिणाम। मूर्ख पुत्रके कारण बुड्ढे को बिना मीत मरना पडा। शिक्षा के अभाव मे पुत्र भी शत्रु बन जाता है।

जान बिना मुत ताग का, बनता शत्रु महान्।

‘मूनि कन्दैया’ हो गया, बुड्ढे का अवमान ॥

दक्षता से सफलता

एक छोटे चागीरदार थे टाकर रणजीतगिहजी। बुद्धि की स्फुरणा उनमे अत्रिक नहीं थी। एगदा वे समुगल जा रहे थे। मार्ग मे सोचा—समुगल मे तनवार की अपेक्षा नहीं रहेगी। अब उनकी कहा रग? आगिर उन्होंने एक गड्ढा गोदा। तनवार को छिपा कर वे अपनी समुगल चने गये। दूरस्थ चौधरी नानूगम टाकर गात्रव की चातकी को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा—तनवार तो बडी कीमत वाली है, ऐसी कोट बला दिगाऊ कि तनवार हजम हो जाए।

चौधरी हाथ मे दतारी धामे बहा पहुँचा। चिन्तन करने लगा। आगिर उसने गड्ढे को खोदकर तनवार निमान ली और उसकी जगह अपनी दतारी रख दी। घर बना गया। मन मे प्रसन्नता का पाव नहीं। अच्छी कमाई हो गई।

इधर ठाकर साहव ससुराल में वापिस चल पड़े। अपने गाव की ओर आने-आते वहाँ पहुँचे जहाँ तलवार को गड्ढे में रखा था। गड्ढा खोदा तो तलवार के बदले में दतारी को देख कर जोर में बोलने लगे—

“सीधा-साधा गल मेलग्यो आकी बाकी कण करग्यो।” मीठी मरल तलवार रख कर गया था, इसे टेढ़ी-मेढ़ी किमने कर दी ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

वह चौधरी कही आस-पास छिपा हुआ बैठा ही था। आगे बढ कर ठाकर साहव के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला—

“वैसाखा रा पड़्या तावडा, काचो लोहो पिघलग्यो।” वैशाख महीने में भयकर धूप पड़ती है, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि कच्चा लोहा पिघल कर वक्रत्व में परिणत हो गया।

ठाकर साहव से रहा नहीं गया, वे अपनी भाषा में बोल पड़े—

“पिघलग्यो सो पिघलग्यो, लारँ लकडो कुण धरग्यो।” लोहा पिघला तो पिघला, किन्तु इसके पीछे यह लकड़ को किमने बाध दिया।

चौधरी साहव ने बड़ी गम्भीरता में उत्तर देते हुए कहा—जिस पर निगाह नाम लिखा हुआ होता है, वही व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। जना बह कर वह अपने घर चला गया।

जो व्यक्ति दक्ष होता है, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। सफलता का उपादान कारण है बुद्धि चातुर्य। अतः हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में निपुण बनने का प्रयास करना चाहिये।

निपुण व्यक्ति का हर समय, होता सफल प्रयाग।

‘मुनि कहैया’ बुद्धि में, मिलता नया प्रयाग॥

नीति का महत्त्व

राजा भोज सस्कृत का प्रकांड विद्वान था। विद्वता के माय-माय बह बडा दारपीर था। हर याचक को कुछ न कुछ देना अपना कर्तव्य समझता था। मंत्री कुम्हारिन ने राजा भोज की प्रणना सुनी। राजभवन पर जाकर उसी विद्वान से द्वारपाल को निवेदन करते हुए कहा—हे द्वारपाल ! मैं राजा भोज के दरबार में नार्थ आई हूँ। कृपया इजाजत दीजिये। द्वारपाल ने कहा—तुम्हारे राजा के क्या काम ? उसने कहा—मैं मेरी विचारधारा राजा भोज के सामने रखना चाहती हूँ, आपने सामने नहीं।

द्वारपाल नभा में पहुँचा। हाथ जोड़कर बोला—सज्ज ! मंत्री कुम्हारिन की धर्मपत्नी आपका दर्शन करना चाहती है। द्वारपाल ने कहा—

निवेदन करने की भावना लेकर आई है। राजा ने कहा—आने दो, रोको मत। वह आई नमस्कार कर बोली—

देव ! मृत्युननाद् दृष्ट, निदान वल्लभेन मे ।

न परस्मैव तन्मन्त्रे, त्वा ज्ञापयितुमभ्यगाम् ॥

हे प्रभो ! नेत्र मे मिट्टी खोदते हुए मेरे पति को धन मिला है। वे उम्मी मेत मे उस धन की सुरक्षा मे पहरा दे रहे हैं। मैं आपके पास सूचना देने के लिये आई हूँ।

राजा के हृदय मे आश्चर्य का पार नहीं था। धन मे भरे हुए घडे को मगाया। उसके मुह को खोलकर देखा। रत्नों मे भरा हुआ था। रत्नों की उद्दीप्त ज्योति देखकर राजा ने कुम्हार मे पूछा—हे कुम्भकार ! यह क्या ? वह कुम्हार बोला—

राजचन्द्र समानोक्य, तत्र तु भूतलमागतम् ।

रत्न श्रेणीमिषान्मन्त्रे, नक्षत्राण्यभ्युपागमन् ॥

हे प्रभो ! मेरी समझ मे चन्द्ररूपी आपको मृत्यु लोक मे आया जानकर सब स्वरूप गण भी रत्नों की परित्र रूप मे आपके पास आये है।

पत्नी उज्ज्वल प्रगमा गुणकर राजा ने सोचा—यह कुम्हार बडा सम्पूतज्ञ है। उस मे उसके मुत्र मे ऐसे लोकोत्तर श्लोकों को गुणकर बना गुण हुआ। रत्न मे भरा था घना (रत्नग) उम्मी को दे दिया, क्याकि कुम्हार की नैतिकता व प्रामाणिकता के कारण राजा बडा प्रभावित हुआ।

जो व्यक्ति नैतिक और ईमानदार होता है, उसकी पूजा सर्वत्र होती है। उच्च विरक्त होता है। सम्मान मिलता है। अतः हर व्यक्ति को नैतिकता के प्रति निष्ठा रखनी चाहिये।

नैतिक मानव या अमित, होता दिव्य विभाग ।

'मृति कन्द्रेया' नीति मे, जम जाता धिग्वाग ॥

मूर्ख से दूर

पुत्र नीरम ने अपनी मां मे पूछा—माताजी ! मेरा पिताजी क्या गये ? मा न गद्गद् स्वर मे कहा—बेटा ! वे परलोक पहुच गये। पुत्र ने कहा—मा ! पिताजी क्या कालोबा करने थे ? मा बोली—पुत्र ! वे नीरगी सिद्ध करने थे। पुत्र—मैं भी नीरगी बनना। मा—पुत्र ! अभी तूरी अवस्था बहुत छोटी है। नीरगी करने

वालो मे निम्नोक्त गुण अवश्य होने चाहिये—

- (१) नम्रतापूर्वक व्यवहार करना ।
- (२) मालिक की आज्ञानुसार चलना ।
- (३) अपने आपको छोटा समझना ।
- (४) मालिक की जय-जयकार करना ।

पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा—माताजी ! इन चारो ही शिक्षाओ को मैं कभी नहीं भूलूंगा । मा का आशीर्वाद लेकर वह नौकरी के लिए रवाना हो गया ।

चलते-चलते वह जंगल में पहुँचा । अनेक शिकारी मिलजुल कर हरिणों की खोज में बैठे थे । उस लडके ने उन्हें देखकर जोर से जय-जयकार किया । हरिण नत्र भाग गये । उन्हें बहुत क्रोध आया । पकड़कर लडके को पीटा । नीलम ने मारी बात बता दी । शिकारियों ने उसको शिक्षा देते हुए कहा—ऐसे अवसरों पर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए । चुपचाप मन्द गति से आना चाहिए ।

वह आगे बढ़ा । नदी के घाट पर धोबी कपडे धो रहे थे । लडका दवे पावों धोवियों की ओर चला । कपडों की प्रतिदिन चोरी होती थी । चोर का पता लग नहीं रहा था । उस नीलम को दवे पाव आते देख कर धोवियों ने मोचा—यह चोर होना चाहिए । धोवियों ने उसे पकड़ कर पीटना शुरू किया । उमने मारी वान सुनाई । धोवियों ने शिक्षा देते हुए कहा—ऐसे अवसर पर ऐना बोलना चाहिए—‘ऐसे प्रसंग कभी न आवे ।’

वह आगे चला । वारात मिली । दुल्हा और दुल्हन को देख कर वह बोल पडा—ऐसे प्रसंग कभी न आवे । वहा भी उनको पीटा गया । लोगो ने नमजाने हुए कहा कि ऐसे समय पर कहना चाहिए—‘ऐसे प्रसंग बहुत में आवें, हमेगा में यही देखू ।’

आगे चलते-चलते मार्ग में एक बँदी मिला । पैरों में बेटिया पड़ी हुई थी । उसे देखकर वह जोर से बोला—ऐसे प्रसंग बार-बार आवे । उनकी फिर मरम्मत हो गयी ।

वह चलता-चलता किसी नगर में पहुँचा । टाकुर नाह्व के घर पर नौकरी कर ली । एक दिन ठकुरानी ने उस लडके को बहा—टाकुर नाह्व को बुला लो भोजन ठण्डा हो रहा है । वह गया । टाकुर नाह्व अपने मित्रों में बैठे खाना खा रहे थे । लडके ने दूर से ही जोर में बहा—चलिये टाकुर नाह्व, टकुरानी जी भोजन के लिए बुला रही हैं । वे बड़े लज्जित हुए । घर में जाना बोले—‘उन्हे मूर्ख ! उन्का व्यक्ति बँठे हो, धीरे में वान में बहना चाहिये । घर में उचानत्र आना नहीं । लडका टाकुर के पास पहुँचा । धीरे में वान में बहा—टाकुर नाह्व, चलिये घर में आ लो गयी हैं । टकुराने आपको बुला रही हैं । टकुर लडके की मूर्खता पर

बड़ा विगड़ा। अरे मूर्ख ! तेरे समय में घर को छोड़ कर कहीं भी नहीं जाना चाहिये बल्कि हो सके तो पानी में गोबर में, गो-मूत्र में बही रहकर आग बुझाना चाहिये। उसने कहा—अच्छा आसकी बात को कभी नहीं भूलूंगा। कदम-कदम पर ध्यान रखूंगा। एक दिन सर्दी के मौसम में ठाकुर साहब स्नान कर रहे थे। सर्दी के कारण उनके जरीर में से भाव निकल रही थी। उस लड़के ने समझा कि ठाकुर के जरीर में आग लग गयी है। बस वह गोबर, गो मूत्र, मिट्टी, पानी जो कुछ भी हाथ लगा, उठा-उठा कर ठाकुर साहब के जरीर पर फेरने लगा। ठाकुर जोर से चिल्लाया। अनेक व्यक्ति एकत्रित हो गये। सब बात का पता लगते ही हमने-हमने सबके पेट दृष्टने लगे। मसाल में कहावत है कि 'मूर्ख ने टाँहो देणो पर आन नहीं देणो'। मूर्ख मनुष्य में हरदम दूर रहना चाहिये। मूर्ख को जो नीकरी पर रख लेना है उसे ठाकुर साहब की तरह परजाताप करना पड़ता है।

मूर्ख मनुष्य में सर्वसा, रहता है जो दूर।

'मुनि कन्हैया' विज्ञ वह, होता सफल जन्म ॥

प्रकृति के अनुरूप गति

एक रात का था। उसके तीन लड़कियाँ थीं। ब्राह्मण की अपेक्षा ब्राह्मणी बड़ी सम्पन्न थी। वह चाहती थी कि तीनों को अच्छा घर व अच्छा कर लिये। तीनों में बड़ी लड़कियाँ अपने जीवन को सुख से व्यतीत कर सके। लड़कियाँ सब बाल्य में ब्राह्मणी में परिणत हुआ, तीनों गयानी बनी। एक दिन ब्राह्मण सम्पन्न देवदार मा न अपनी बेटियों का प्रशिक्षण देत हुए कहा—प्यारी लड़कियाँ ! अब तुम नीला समुद्र में जाने वाली हो। गाव-समुद्र की सेवा के साथ-साथ विद्वान् ज्ञान भी अपने पति को लाभ में मारना।

सब-पिता ने उचित घर व सुखी घर देवदार तीनों की शादी कर दी। तीनों ब्राह्मण अपने-अपने समुद्र पट्टी। माता की शिक्षा ने अनुसार पट्टी लड़की ने अपने पतिव्रत को लाभ मारी ता वह उचित चरणों का लाभ में पावदार बढाने लगे। तीनों मनुष्य समा में बोलते हुए कहा—हे देवी ! हे चतुर्वर्ग ! तुम्हारे चरणों में उभरे जोरों के और मेरे पैर पापाण लीन सदा है। तुझे लक्ष्मीक दुई होती। लड़की ने माता मारी बोल बोल दी। माता उभरी वा (सुन्दर सदा — विद्वान्) तुझे लक्ष्मी भी प्रकार में विद्वान् करने की अपना बनी है, पति लगे दास बनकर रहेगा।

दुर्गा लड़की ने भी देवी की प्रशंसा किया। अपने पति का लाभ मारी। पति का विद्वान् लक्ष्मी लगे बोल बोल गया। कुछ ही समय में पत्नी उभरी सुन्दर गान

हो गया। लडकी ने जाकर मा के सामने सारी घटना प्रस्तुत कर दी। मा बोली—
वेटी ! तू बड़ी किस्मत वाली है। पति तेरा दास बनकर रहेगा। लेकिन तुझे कुछ
ध्यान रखना है। तेरे द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिये जिससे तेरा पति
अप्रसन्न हो जाये। पति की आज्ञा में चलते रहना तेरे लिए श्रेयष्कर होगा।

तीसरी लडकी ने भी उसी प्रकार मा के आदेश का पालन किया। जब उसने
पति के ऊपर पाद-प्रहार किया तो उसके पति ने रष्ट होकर उसको खूब पीटा।
और वह गुस्से में लाल-पीला होकर वहा से उठकर चल पडा। लडकी अपनी मा
के पास धवराती हुई आई और बीती घटना से अवगति कराई। मा ने कहा—
वेटी ! तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे सर्वोत्तम वर मिला है। तू
दक्षता से रहना। अपने पति की कभी भी अवज्ञा मत करना। उसकी देवता के
समान पूजा करना, क्योंकि नारी के लिए पति ही देवता है। आखिर अपने पति के
पास जाकर क्षमा मागते हुए उसने कहा—हे प्राणदेव ! मैंने आपका अविनय
किया। कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा आत्म-विश्वास है। हमारे कुल की
परम्परा चली आ रही है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अन्यथा ऐसा दुर्व्यवहार
कभी नहीं करती। पति-पत्नी दोनों आनन्द से रहने लगे।

जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसी के अनुरूप जो गति करता है, वह हर
क्रिया में सफल होता है। मानव सामाजिक एव सांसारिक क्षेत्र में पारम्परिक प्रेम
व शांति से तभी रह सकता है जब व्यक्ति अन्य की प्रकृति के अनुसार अपनी
प्रकृति को मिलाकर चलता है।

प्रकृति मिलाकर प्रकृति से, चलता जो इन्सान।

‘मुनि कन्हैया’ मुख सही, मिलता उमे महान ॥

त्याग की पूजा

मगध देश में खानुमुत्त ग्राम का राजा कूटदन्त विप्र बहून बडा विद्वान था। वेदो
का ज्ञाता था। उसके मधुर व सरम व्यवहार में नारा नगर बहूत ही प्रमन्न था।
एकदा वहा पर बुद्ध भगवान् का पदार्पण हुआ। वन्दना करने के लिए परिवार के
परिवार आने लगे। नृप भी तैयारी करने लगा। ज्ञाति जनो ने कहा—राजन् !
आप बुद्ध के पास क्यों जाते है ? वहा जाना श्रेयष्कर नहीं है। बुद्ध का गौरव
वटेगा। अत आपको कुछ चिंतन करना चाहिए।

नृप ने कहा—ऐसा क्यों होगा ? वे बोले—राजन् ! आप वेदो के ज्ञाता हैं,
नगर के सम्राट् है, नम्पत्तिशाली हैं, सर्व-शक्तिमान हैं। नृप ने मुम्बुगहट की
भाषा में कहा—आपने केवल स्वार्थ भरी दृष्टि में सोचा है। बुद्ध मेरे में बहूत

महान है। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ और उन्होंने वेदों को जीवन में उतारा है। वेदों के अनुरूप उनके आचरण हैं। वे ससार से निर्लिप्त हैं, मैं लिप्त हूँ। उन्होंने वैभव और सम्पदा का त्याग किया है। सग्रह करने वालों की अपेक्षा त्याग करने वाला व्यक्ति महान होता है। उन्होंने आगे कहा—बुद्ध राजकुमार थे। उनका परिवार हर दृष्टि से शालीन था, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ा। आदर्श के पथ पर चल पड़े। महात्मा बने। अध्यात्म में रमण करते हुए जनता को दिशा-उद्बोधन देते हुए यहाँ पधारे हैं। हजारों लोग उनके सतसग में लाभ उठा रहे हैं। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ।

नृप भगवान् बुद्ध के पास गया और सतसग करने लगा।

इस आख्यान से यह प्रतीत होता है कि उस युग में भी चरित्र का कितना सम्मान था, महत्व था। चरित्र ही मानव की सही सम्पदा है, निधि है। चरित्रवान की सर्वत्र पूजा है, प्रतिष्ठा है। अतः हर मानव को अपनी चारित्रिक विशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए।

पूजा होती त्याग से, मिलता अति सत्कार।

बुद्ध-चरण में झुक गया, कूटदन्त नरपाल ॥

दामाद का विवेक

एक बुद्धिशील दामाद था। स्वसुर का स्वर्गवास होने पर वह ससुराल गया। साले तथा उसकी धर्मपत्नी ने उसका बड़ा स्वागत किया। सम्मान दिया। भोजन के उपरान्त वह पलंग पर लेटा-लेटा बोल पड़ा—स्वसुर गृह निवास स्वर्ग तुल्यो नराणा। ससुराल में निवास करना स्वर्ग के समान सुखकर है। न तो यहाँ कमाई करनी पड़ती है और न ही कभी दुकान में भी जाना पड़ता है। बड़े सुख से नींद आती है। यहाँ जीवन बड़ा वेफिकर रहता है। अब तो मुझे घर जाना ही नहीं चाहिए। यहीं पर स्थायी रहने में आनन्द है।

साले की धर्मपत्नी बड़ी विदुषी थी। समझदार व विवेकशील थी। उसने सोचा—कहीं यह यहीं पर न जम जाये। बड़ी दक्षता से उत्तर देते हुए कहा—“यदि वा विवेकी पच वा पट् दिनानी” अर्थात् जो विवेकशील दामाद होते हैं, वे तो अपने ससुराल में पाच या छह दिन ही रहते हैं, अधिक नहीं। किन्तु वह दामाद पक्का पावणा था, इस छोटे से वाक्य से वह कहा हिलने वाला था? जोर से बोल पड़ा—‘दधि, घृत मधु लोभाद् मासमेक वसेच्चेत्’ अर्थात् जिस ससुराल में दही, घृत व पकवान मिलते हैं, वहाँ तो दामाद को एक महीना रहना चाहिए।

उसने सोचा ये तो एक महीना यहाँ रहने चाहते हैं। फिर भी उन्हें चतुराई से

समझाना मेरा कर्तव्य है। बड़े कोमल शब्दों में प्रत्युत्तर देते हुए कहा—खैर ! एक महीना तो आप बड़े आनन्द में रहे, किन्तु एक दिन भी अगर ऊपर रह गये तो—“तदुपरि यदि दिनमेक पाद-रक्षा प्रयोग” आपका सत्कार जूतों से ही होगा। यहाँ अधिक रहने में कोई लाभ नहीं है।

दामाद समझ गया। रहना किसको था ? दिल की बात निकालनी थी। उदारता का परिचय मिला। एक दो दिन रहकर ससुराल से विदाई ली। घर पहुँचा। यह है बुद्धिमत्ता का परिणाम। यह है विवेक का दिव्य उदाहरण।

भगवान महावीर ने कहा है—“विवेगे धम्म माहिए” विवेक में ही धर्म है। हर क्रिया में, हर प्रवृत्ति में विवेक की महती आवश्यकता है। विवेक मानव का मोल बढ़ाता है। विवेक ही मानव जीवन की अमूल्य सम्पदा है, निधि है।

रखता जो हर कार्य में प्रतिदिन हृदय विवेक।

‘मुनि कन्हैया’ विश्व में, बन जाता नर छेक ॥

लक्ष्मी स्थिर नहीं

राजा भोज दानवीर था। जो भी आता उसे मुक्त हाथोंसे दान देता। किसी को भी रिक्त हाथों नहीं लौटाता। प्रतिदिन लाखों-लाखों का दान देते हुए देखकर मुख्यमंत्री ने सोचा—क्या करे, कैसे नृप को समझाये, इस प्रकार दान देना उचित नहीं है। राजा को साक्षात् कहने में वह असमर्थ था। राजा के शयनागार की दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में उसने लिखा—

“अपदर्थं धन रक्षेत्” आपत्ति के लिये धन की रक्षा करनी चाहिये। राजा नींद से उठा। राज्य सभा में जाते-जाते दीवार पर अक्षरों को पढ़ा। उसके नीचे स्वयं दूसरा चरण लिख देता है—

“श्रीमत्तामापद कुत” श्रीमानों को आपत्ति कहाँ ? दूसरे दिन मंत्री ने दूसरा चरण लिखा देखकर तीसरा चरण लिख दिया—

“साचेदपगता लक्ष्मी” यदि वह लक्ष्मी चली जाये तब ! फिर अगले दिन राजा ने चौथा चरण भी लिखा—

“सञ्चितार्थो विनश्यति” सग्रह किया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है।

मुख्यमंत्री राजा के श्रीचरणों में उपस्थित होता है। हाथ जोड़ कर अवनत-शिरसा बड़े विनय भाव से बोला—राजन् ! मेरी त्रुटि पर ध्यान देने की अपेक्षा नहीं है। आप तीक्ष्ण बुद्धि के धनी हैं। विशेषज्ञ हैं। चिन्तनशील हैं। मेरे जैसे अल्पज्ञ के अपराध को क्षमा कीजिये। आपकी गहरी तत्त्व भरी विचारधारा का स्वागत कौन नहीं करेगा ?

लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। कभी कही, कभी कही ! चाहे लाखों-करोड़ों का धन संचय कर लीजिये। उसका भी एक दिन विनाश अवश्य होता है। अतः वृद्धिमान व्यक्ति धन का संग्रह कभी भी नहीं करते।

संचित धन का एक दिन, होगा मृत विनाश।

लक्ष्मी चपला मम चपल, वीर वचन यह धाम ॥

मुनि-चर्या में अटल

उज्जयिनी नगरी में धनमित्र नाम का एक भेठ रहता था। उसके एक पुत्र था। दोनों के दिल में वैराग्य का अकुर प्रस्फुटित हुआ। पिता ने पुत्र महित दीक्षा ग्रहण की। शुद्ध मन से समय का पालन करते हुए दोनों ही मुनि ग्रामानुग्राम विहरण कर रहे हैं। एकदा विहार करते-करते मार्ग में भयकर अटवी आ गई। गरमी का समय था। पानी के अभाव में बालक मुनि आकुल-व्याकुल हो गया। गला सूखने लगा। आगे जाते-जाते नदी आ गई। पिता के मन में पुत्र के प्रति मोह था, उन्होंने सोचा—मैं आगे चला जाऊँ, पीछे से यह चेला नदी में से पानी पी लेगा तो जीवित रह जायेगा। प्रायश्चित्त देकर शुद्ध कर दूँगा।

गुरु ने शिष्य से कहा—तू धीरे-धीरे आ जाना। मैं आगे जाता हूँ। शिष्य पीछे रह गया। तृषा से अशात शिष्य नदी के पास आते ही विचलित हो गया। नदी के तट पर बैठा। निज पात्र से पानी निकालता हुआ चारों तरफ देखने लगा, कोई देख न ले। झट आत्म ज्ञान से चिंतन करने लगा—अरे ! तू यह क्या कर रहा है ? मुझे कोई नहीं देख रहा है, किन्तु तीर्थंकर देव व सिद्ध भगवान तो देख ही रहे हैं। यह संचित पानी है, इसकी एक बूंद में असंख्य जीव हैं। असंख्य जीवों की हत्या करना बुद्धिमत्ता नहीं है। भरना स्वीकार है परन्तु संचित पानी श्रेयस्कर नहीं है। ऐसा चिंतन कर धीरे से पानी को वापिस नदी में उटेल दिया और हाथों को सुखाकर वही पर अनशन कर दिया। आखिर काल धर्म को प्राप्त कर स्वर्ग में पहुँच गया।

अवधि ज्ञान के माध्यम से उसने अपना पूर्व भव देखा। सोचा तृषा परिपह में अटल रहा उससे यह देव ऋषि संप्राप्त हुई। वह मृत कलेवर में प्रविष्ट होकर सतों के पास पहुँचा, सबको वन्दना करने लगा, किन्तु वह अपने पिता मुनि को वन्दना नहीं करता है। उन्होंने कहा—तू सब सन्तों को वन्दना करता है किन्तु मुझे नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण ? वह बोला—आपने मुझे संचित पानी पिलाने की दृष्टि से पीछे छोड़ा। यह मोह आपके लिए उचित नहीं था। जब तक आप इसका प्रायश्चित्त नहीं कर लेंगे तब तक मैं वन्दना नहीं करता। पिता मुनि

ने गहराई से चिंतन किया कि वास्तव में इसका कहना यथार्थ है। इष्ट प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हुए।

उसी कलेवर में से निकल कर वह देव प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुआ और बोला—गुरुदेव ! मैंने मेरे नियम को खण्डित नहीं किया। तृषा परिपह को समाधिपूर्वक सहन करता हुआ अनशन कर लिया। उसी दृढ़ धर्मानुष्ठान के कारण मैं उच्च ऋद्धि सम्पत्ति वाला देव बना और आपके श्री चरणों में हाजिर हुआ हूँ। वह देव इतना कह कर अपने स्थान में चला गया।

उपसर्ग व कष्ट आने पर भी जो साधु अपनी चर्या में मजबूत रहता है, सयम के नियमों में अडिग रहता है वह निश्चित रूप से धर्मारोधक बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करता है।

मुनि-चर्या में अटल जो, रहता मुनि मतिमान।
धर्मारोधक बन वही, करता आत्मोत्थान॥

धन का लोभी

एक चोर था। उसने अपने घर में एक बहुत बड़ा कुआ खोदा। चोरी करके जो भी धन लाता वह उसे कुए में छिपा देता। कुछ ही समय बाद उस चोर की शादी हुई। सासारिक मुखों का उपभोग करते-करते उसकी स्त्री गर्भवती बन गई। चोर ने सोचा—अगर उसके पुत्र हो गया तो वह मेरा अधिकार छीन कर घर पर आधिपत्य जमा लेगा। तब मैं क्या करूँगा? ऐसा दुष्ट चिंतन कर उसने गर्भ सहित स्त्री को मारकर कुए में डाल दिया।

चोर ने फिर दूसरा विवाह कर लिया। वह स्त्री भी गर्भवती बनी। उसको भी वैसे ही मारकर कुए में डाल देता है। फिर तीसरी बार उसने अति सुन्दर कन्या के साथ विवाह किया। वह गर्भवती बनी। उसके साथ अत्यधिक मोह एव प्रेम होने के कारण वह विषय भोग में इतना विह्वल बन गया कि मारने की इच्छा होते हुए भी वह उसे मार नहीं सका।

स्त्री के पुत्र उत्पन्न हुआ। क्रमशः वह बड़ा होने लगा। कुछ ही समय में वह हर प्रवृत्ति में दक्ष व निपुण बन गया। चोर मन ही मन सोचने लगा—हाय ! काम अच्छा नहीं हुआ। अब यह मेरी स्त्री और मेरा लडका मेरे धन के कुए पर कब्जा कर लेंगे। बड़ी समस्या हो गई। अब क्या करूँ ? यदि मैं इस नारी को भी पूर्ववत् मारकर कुए में डाल देता तो लडका होता ही नहीं। तब आज मुझे चिंता का शिकार बयो होना पड़ता ?

खैर ! धवराने की जरूरत नहीं है। हुआ सो हुआ "गते शोको न कर्त्तव्यो"।

अब भी समय है। दोनों को मारकर कुएँ में डाल दू। छह घन का लोभी कर्त्तव्य को भूलकर अपनी स्त्री को मारकर कुएँ में डाल रहा है। उम नव वर्षीय बालक ने यह घटना देखी। जोर से चिल्लाया, आनन्दन करता हुआ वह वहाँ से दौड़ता-दौड़ता राज दरवार में पहुँचा। राजा ने सारी हकीकत पूछी। बालक द्वारा यथार्थ स्थिति का बोध होते ही राज मिपाही वहाँ पहुँचे। चोर को पकड़ा। कुएँ की तलाशी ली गई। कुएँ में से अगाध धन मिला और मनुष्य की हड्डियाँ भी प्राप्त हुईं।

राजा ने चोर को ललकारते हुए कहा—अरे अधम ! अरे पापिष्ठ ! स्त्री को मारकर कुएँ में डाला। ऐसा जघन्य काम करते तुझे तनिक भी सकोच नहीं हुआ ! धिक्कार है तेरे जीवन को। धिक्कार है तेरे लोभ को। क्या यह धन तेरे साथ जायेगा ? आखिर राजा के आदेशानुसार उम शूली पर चढ़ा दिया गया। मरकर चह नरक में चला गया। सारी सम्पत्ति उम बालक को मिल गई।

जो लोभ करता है उमको इह भव और पर भव दोनों जगह दुःख पाना पड़ता है। अतः धन का लोभी कभी भी नहीं बनना चाहिए।

मानव धन का लालची, पाता दुःख महान्।

इह भव पर भव विगडता, होता अति अपमान ॥

बुढ़िया के प्रश्नोत्तर

एक दिन राजा भोज और माघजी पंडित दोनों पर्यटन हेतु शहर से काफी दूर चले गए। वापस आते समय नगर का मार्ग भूल गए। राजा भोज ने माघजी से कहा—किसी से मार्ग पूछने में ही लाभ है। माघजी ने कहा—राजन् ! खेत में बुढ़िया दिखाई दे रही है। वहाँ चले। अवश्य वह मार्ग बतला देगी। दोनों वहाँ पहुँचे। पूछा—बहिन ! यह मार्ग कहा जाता है ?

बुढ़िया—भाई साहब ! मार्ग तो यही रहेगा, इस मार्ग से लोग इच्छित स्थल पर पहुँच सकते हैं। मुझे बताइये, आप दोनों कौन हैं ?

माघजी—हम दोनों बटाऊ (मुसाफिर) हैं।

बुढ़िया—ससार में बटाऊ तो दो हैं—सूरज और चन्द्रमा। आप कौन हैं ?

माघजी—बहिन ! हम मेहमान हैं।

बुढ़िया—आप मेहमान नहीं हैं। मेहमान तो ससार में दो ही हैं—धन और यौवन।

माघजी—हम राजा हैं।

बुद्धिया—आप कौन से राजा हैं ? राजा तो दो हैं—पहला इन्द्र और दूसरा यम ।
वास्तव में आप कौन हैं ?

माघजी—हम है भारी धमा ।

बुद्धिया—वास्तव में धमाशील है धरती और दूसरी है नारी । हर स्थिति में धमा
रखती है । बताइये तो सही कि आप कौन हैं ?

माघजी—बहिन ! हम साधु हैं ।

बुद्धिया—साधु तो ससार में दो हैं—एक शील और दूसरा मनोप । मेरी नमस्स
में नहीं आ रहा आप कौन हैं ?

माघजी—हम है चोर ।

बुद्धिया—आप कौन से चोर हैं ? चोर तो वान्तव में दो ही हैं—एक व्यभिचारी
और दूसरा चुगलखोर । बताइये आप कौन हैं ?

माघजी—हम परदेशी हैं ।

बुद्धिया—दुनिया में परदेशी दो हैं—एक पवन और दूसरा जीव । आप योनि
कौन हैं ?

माघजी—हम चतुर हैं ।

बुद्धिया—आप कौन से चतुर हैं ? चतुर तो वान्तव में दो हैं—एक धीरे धीरे
दूसरा पाजी । बताइये आप कौन हैं ?

माघजी—हम कौन हैं, हम नहीं जानते । तू ही जानती है ।

बुद्धिया—हा, मैं समझ गई आप कौन हैं । आप एक तो राजा भोज हैं, दूसरा
माघजी पंडित हैं ।

राजा भोज और माघजी पंडित दोनों ही बुद्धि की अतुल्य बुद्धि के कारण
ही प्रभावित हुए । बुद्धिया को अपने साथ नगर में ले गए और राजदरबार में उसे
सम्मानित करते हुए उसकी वक्तृत्व कला की भूमि-भूमि प्रशंसा की ।

पावन प्रज्ञा की चतुरता ही मानव को अकार्षित करने में सक्षम हो पाये ।
बुद्धि के बिना मानव किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता । बुद्धिमान का
कदम-कदम पर सम्मान होता है ।

बुद्धिया को चातुर्प ने, मिला अमित सम्मान ।

‘मुनि बहैया’ बुद्धि का, है वैशिष्ट्य सम्मान ॥

मति-नैपुण्य

राजा भोज के राज्य में समस्त भाषा का प्रचारक प्रजापति थे । राजा के राज्य
में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी समस्त नरनिन्दन की कला कला थी । राजा प्रजापति

को सस्कृत भाषा बड़ी प्रिय लगती थी। उम भाषा के प्रचार-प्रसार में महीपति का अपूर्व योगदान था।

एकदा राजा भोज स्नान करने के लिए तैयार हो रहे थे। दामी स्नान आदि की सामग्री लेकर आ रही थी। कामदेव-त्राण में प्रताडित मद-विह्वलना उम दासी के हाथ से अचानक स्वर्ण का घड़ा गिर पड़ा। तब राजा सभा में उपस्थित होता है। अनेको-अनेक प्रकाड विद्वानों से मभा-हाँन खचाखच भर जाता है। राजा भोज ने कवि कालिदास को सम्बोधित करते हुए कहा—हे कविराज ! मैं एक समस्या दे रहा हूँ। उसकी पूर्ति सम्यग्तया होनी चाहिए। राजा ने समस्या पढते हुए कहा—“टट टट टट टट टट टट”।

कवि कालिदास की प्रतिभा अद्वितीय थी। उमने अपनी लीक्षण बुद्धि के द्वारा चिंतन किया। गहराई से सोचा व अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए उस समस्या की पूर्ति ऐसे की—

राजाभिषेक मदविह्वलाया, हस्ताच्च्युतो हेम घटो युवत्या'।

सोपान मार्गो प्रकटोति शब्द, टट टट टट टट टट टट ॥

यह सुनते ही राजा भोज के हृदय में आश्चर्य का पार नहीं रहा। मन ही मन सोचने लगा—कालिदास जैसा कवि समार में विरला ही मिलेगा। महाराज को स्नान कराती हुई कामपीडिता तरुणी के हाथ से स्वर्ण का घड़ा सीढियों में गिर पड़ा जिससे जोर से शब्द हुआ—टट टट.....।

कविराज के मति-नैपुण्य से प्रभावित होकर उमको यथेच्छित पारितोषिक देते हुए राजा भोज ने राज्य सभा के उच्चतम सदस्यों में मुक्त कठ से प्रशंसा व स्तवना की व कहा—मुझे बड़ा गौरव है कालिदास जैसे तेजस्वी आशु कवि पर। ऐसे कवियों से राज्य की शोभा बढ़ती है। ससार में मति-नैपुण्य वाले व्यक्ति की सर्वत्र पूजा होती है। कदम-कदम पर उसे सम्मान मिलता है।

जग में मति-नैपुण्य की, श्लाघा हुवे विशेष।

‘मुनि कन्हैया’ स्तुत्य है, पंडित हृदय हमेशा ॥

बहरों से परहेज

सुन्दरपुर नगर में मोटूराम नाम का एक कृषिकार रहता था। उसके परिवार में चार ही व्यक्ति थे। मोटूराम तथा उसकी धर्मपत्नी, तीसरा उसका पुत्र एव पुत्र-वधू। चारों व्यक्ति बहरे थे। कानो से बिलकुल ही सुनाई नहीं देता था। एक दिन मोटू का पुत्र खेत में हल चला रहा था। एक पथिक इधर-उधर भटकता हुआ खेत

मे आ पहुँचा। उस पथिक ने मृदु भाषा में नगर का मार्ग पूछा। वह श्रमान-पुत्र बहरा था ही, उसने सोचा कि मुसाफिर कह रहा है कि तुम्हारा बैल लडाकू है। हल-वाहक ने कहा—अरे मूर्ख! ऐसे कैसे बोलता है। मेरा बैल तनिक भी लडाकू नहीं है। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा बैल तनिक भी लडाकू नहीं है। पथिक ने कहा—मैया! मैं तो नगर का मार्ग पूछ रहा हूँ। बैल के विषय में मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन वह प्रत्युत अपना हल उठाकर बटोही को मार्ग दे दी। पथिक ने सोचा—यहाँ ठहरने में लाभ नहीं है। यह तो पागल है। वह वहाँ से चल पड़ा।

कुछ ही दिनों पश्चात् किसान-पुत्र की पतिव्रता अपने बल्लभ के निगे जाना लेकर आयी। वह किसान-पुत्र जोर से बोला—देरी में क्यों आई? उम मतिता ने सोचा पतिदेव फरमा रहे हैं कि खाने में नमक बहुत ही म्बल्य है। उमने कहा—मैं कुछ नहीं जानती। यह खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है।

वह औरत घर पहुँची। साम को कहने लगी—तुम्हारा पुत्र कहता है कि गाँव में नमक कम है। उस समय उमकी साम मूत काट रही थी। उमने नमक मूत काट रही है कि सूत मोटा है। उसने कहा—मेरी बान मनु। मूत पतला हो या मोटा बूढ़े के काम में आ जावेगा। उसने बूढ़े को बुलाकर कहा—यह मूत मूत मोटा है, तुम्हारे काम में आ जायेगा। बूढ़ा उस समय तिलों की गणवानी कर रहा था। उमने समझा बुढ़िया कह रही है—तुमने तिल का निचो है। बूढ़े ने कहा—मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मैंने एक भी तिल का भक्षण नहीं किया है।

ऐसे बहरे मनुष्यों के सामने किसी प्रकार का प्रत्याप करना बूढ़ा है।

जो व्यक्ति सोचे बिना, देखे बिना बोलते हैं उनको पश्चात्ताप पाना पता है। बहरो के सामने बोलना, उनको शिक्षा देना राख में घूँत उड़ेलना है।

बहरे नर के सामने, करना बूढ़ा प्रत्याप।

बिन सोचे जो बोलते, करने पश्चात्ताप ॥

मूल में पानी

एक वृद्धिया थी। उसके एक ही लटका था। वह बड़ा बिलीयुस का लटका था। बेटे ने माँ से निवेदन करते हुए कहा—माताजी! आज बूढ़ा है। मैं लटका लूँगा। माँ भी प्रवार का काम हो तो फरमाने की हवा बाना। माँ बूढ़ी हो गई। लटका भी हो गई। माँ को फूलों की दाटी दूँक सिद्ध थी। उमने कहा—बूढ़ा लटका लूँगा। शक्ति क्षीण हो गई है। अधिक लम्बा बौला लम्बा अब मैंने लटका लूँगा। इसलिए फूलों की दाटी में जाओ और उनकी नगर-नगर करो।

बेटा वाड़ी मे पहुचा और मन ही मन सोचने लगा— मा तो अनपढ़ है। मैं हू पढा लिखा। मैं हर कार्य मेरी बुद्धि मे करुगा। मुझे किमी की मलाह लेने की अपेक्षा नही है। सुन्दर-सुन्दर फूल खिल रहे थे। मनमोहक मौरम मे दिशा-मण्डल सुरभित हो रहा था। उस लटके ने फूलो को सीचना प्रारम्भ कर दिया। पाच-सात दिनों के बाद वह बुद्धिया अचानक बगीचे मे पहुच जाती है, उमने बगीचे को ध्यानपूर्वक देखा, फूलो के पीधे सूख रहे हैं। फूल भी मूर्च्छित जैसे लगते हैं। बुद्धिया ने पूछा—बेटा ! क्या तूने पीधो को पानी नही पिलाया ?

बेटे ने बडे विनम्र भाव से कहा—मा ! मैंने मेरे दिमाग से ममी वृक्षो को पानी पिलाया है। मैंने तुम्हारी तरह फालतू पानी तनिक भी नही बहाया है। मां ने पूछा—बेटा ! पानी कैसे पिलाया है ? बेटा बोला— मा ! तुम पानी पिलाती हो नीचे और मैं पिलाता हू ऊपर। तुम्हारा पानी मिट्टी मे फालतू जाता है। और मैंने सारा का सारा पानी फूलो पर उडोला है।

मा मुस्कराहट की भाषा मे बोली—बेटे ! तुम बिलकुल अनभिज्ञ हो। वृक्षो को पानी कंसे सीचा जाता है, तुम नही जानते। पानी फूलो को नही सीचा जाता है। सीचा जाता है मूल को। जो व्यक्ति मूल को सीचता है, उमके फूल अवश्य ही खिलते है, फलते है। जो मानव फूलो को सीचता है, उमके फूल मुरझा जाते है।

मूल को सीचने वाला व्यक्ति हर दृष्टि से सफल होता है। मूल को सीचे विना बगीचा नही खिल सकता है, न ही फल सकता है। अत बुद्धिमान मानव तो मूल को सीचने मे ही अपना समय लगाता है।

कभी मूल को सीचना, नही भूलता दक्ष।

‘मुनि कन्हैया’ वह मनुज, फल पाता प्रत्यक्ष ॥

मूर्खता की पराकाष्ठा

एक गरीब स्त्री किसी सेठ जी के घर जा पहुची। दीपमालिका का सुन्दर व मंगल दिन था। इस शुभ अवसर पर सेठानी ने चूडा पहना। वह चूडा बहुत ही कीमती व हाथी दात का था। हाथी दात से निर्मित चूडे को देखकर आस-पास की महिलाएं उसे बधाइया देने लगी। उस चूडे को देखने के लिए सैकडो महिलाओ का याता-यात चालू रहा। यह सब रीनक देखकर वह गरीब की स्त्री भी सोचने लगी—मैं भी हाथी दात का चूडा पहनू और आस-पास की स्त्रियो की बधाइया प्राप्त करू। मेरे चूडे को भी देखने के लिए बहुत से लोग आयेगे। मेरी डज्जत व प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

वह अपने घर पहुची। पतिदेव के चरणो मे बडी विनम्रता पूर्वक निवेदन

करती हुई बोली—पतिदेव ! मुझे हाथी दात का चूड़ा चाहिए। कृपया बाजार में खरीद कर जल्दी लाकर दीजिये। पति बोला—तेरे में विवेक व अक्ल नहीं है। घर में खाने के लिए पूरी रोटी नहीं है। कितनी कठिनाई में परिवार का पालन-पोषण कर रहा हूँ, मैं ही जान सकता हूँ। तुझे क्या पता ? हाथी दात का चूड़ा काफी महंगा है। इसलिए चूड़ा नहीं ला सकता। फानतू बात करने में कुछ भी लाभ नहीं है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने घर की स्थिति को देखकर खर्चा करता है, अन्यथा उसे नुकसान उठाना पड़ता है।

पत्नी आवेश में आकर जोर से बोली—पतिदेव ! मुन लीजिए मेरा निर्णय। यदि चूड़ा नहीं आयेगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। पति ने मीठे-मीठे स्वर में समझाते हुए कहा—देखो, आगह करना अच्छा नहीं है। गहराई से सोचो। घर का काम किए बिना जीवन की गाड़ी कैसे चल सकती है ! बहुत कहने पर भी वह कहा मानने वाली थी। बेचारा बाजार में गया और किमी सेठ से कर्ज लेकर चूड़ा लाया। स्त्री ने बड़े प्रेम में चूड़ा पत्ता जोखी के दरवाजे पर आकर बैठ गई। हाथों को सामने लटका रही है। काफी समय तक वहां बैठी रही किन्तु कोई भी व्यक्ति उसे देखने के लिए नहीं आया। राग-भाग दिन तक यही क्रम चला, कोई नहीं आया। तब उनके मन में प्रदर्शन की राग जागृत हुई। उसने झोपड़ी के आग लगा दी। देखते-देखते आग बनी लगी। राग ओर से लोग दौड़े। लोगों ने आग पर तो पानी प्राप्त किया, किन्तु आग जलती जल कर राख हो गई। लोगों ने सवेदन प्राप्त करने हुए पूछा—रत्ता जी ! आप घर में कुछ बचा या नहीं।

वह बोली—और कुछ भी नहीं बचा। केवल एक चूड़ा बचा है। राग बोले—कब पहन लिया ? वह बोली—यदि यह दात आज राग पहने ही चूड़ा तो झोपड़ी में आग क्यों लगती ? लोगों ने कहा—क्या, जान क्या राग पहने है ? उसने कहा—हा जी ! मेरा चूड़ा देखने के लिए जोर आया नहीं उठाया था काम किया। लोग उनकी मूर्खता पर हंसने लगे।

जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, उनमें हिनाहिन के चिन्ह जो दिखती हैं, वे कभी-कभी अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपना वैशिष्ट्य दूसरों के लिए जो अपने घर को जला देते हैं, उनमें बहना जी का मूर्खता

वर्ष प्रदर्शन के लिए जाने निकलता है।

उनमें बहना जी का मूर्खता

अमूल्य सम्पदा

धनवत नाम का व्यापारी था। उसके तीन पुत्र थे। तीनों की परीक्षा हेतु पिता ने तीनों पुत्रों को हजार-हजार रुपये देकर कहा— तुम तीनों परदेश जाओ। वहाँ व्यापार करो। धन वृद्धि के लिए प्रयास करो। जब मैं तुम्हें वापिस बुलाऊँ तब वापिस आ जाना। तीनों पुत्रों को सम्यग्गत्या प्रशिक्षण देकर मेठ ने तीनों को एक साथ रवाना कर दिया। तीनों चल पड़े। तीनों ने आलग-अलग राह पकड़ी।

सबसे बड़ा पुत्र बड़ा होशियार था। बुद्धिमान था। उमने किमी शहर में जाकर व्यापार आरम्भ किया। स्वल्प ही समय में हजारों रुपये कमा लिए। दूसरे पुत्र ने सोचा—पिताजी द्वारा संप्राप्त मूल पूजा की सुरक्षा करना मेरा परम धर्म है। इसका मुझे कदम-कदम पर ध्यान रखना है। खाने-पीने में जितना खर्च होता है, उतना वह कमा लेता है किन्तु मूल की पूजा को सुरक्षित रख ली। तीसरे पुत्र ने सोचा—मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है। अभी ऐश आराम करने का समय है। खाना-पीना और मीज उड़ाना जीवन का सार है। क्या करना है व्यापार करके? पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद धन का तीसरा हिस्सा तो मुझे मिलेगा ही। क्यों फालतू परिश्रम करूँ? इसी विचार-विचार में खा पीकर उमने हजार रुपये समाप्त कर दिए।

कई वर्षों के बाद सेठ ने तीनों पुत्रों को वापिस बुला लिया। तीनों आये। सेठजी को नमस्कार किया। आपस में वार्तालाप चला। स्वास्थ्य के बारे में पूछ-ताछ हुई। सेठ बोला—मैंने जो हजार-हजार रुपये की सम्पत्ति दी थी, वह वापिस लाओ। बड़े पुत्र ने कहा—पिताजी! आपकी कृपा में व्यापार अच्छा चला। यह लीजिये लाख रुपये। दूसरे पुत्र ने कहा—पिताजी! जितना खर्चा लगा उतना ही मैंने कमाया है मूल पूजा सुरक्षित है। यह लीजिये हजार रुपये। तीसरे ने कहा—मैंने तो सारी पूजा खाने-पीने में लगा दी।

सेठ ने मन ही मन सोचा—तीनों की परीक्षा हो गई। ज्येष्ठ पुत्र को सारे घर का आधिपत्य सौंप दिया। दूसरे पुत्र को खजाने की चाविया सौंप दी। तीसरे पुत्र को कुछ भी नहीं मिला। अब वह पश्चाताप करता है—हाय! ऐसा पता होता तो मैं भी***।

मानव जन्म रूपी अमूल्य सम्पदा को प्राप्त कर जो व्यक्ति गवा देता है उसे भव-भव में दुःख पाना पड़ता है। चतुर व विलक्षण वही कहलायेगा जो मूल सम्पदा को सुरक्षित रखता हुआ आगे बढ़ता है।

दुर्लभ मानव जन्म का, खूब उठाओ लाभ।

आत्म सम्पदा नाशकर, क्यों खोते हो आव॥

ज्ञानी की अवहेलना

गंगा नदी के तट पर दो भाई रहते थे। उनके हृदय में वैराग्य जागृत हुआ। दोनों ने किसी साधु के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। एक भाई पढ़-लिखकर होशियार व विज्ञ बन गया। शास्त्रों का परगामी होकर दूसरो को भी अध्ययन कराने में रुचि रखता था। दूसरा भाई विलकुल अनपढ़ रहा। उसे अध्ययन करने में तनिक भी रुचि नहीं थी। वह दोनों समय आहार पानी कर सुख से सो जाता। रात-दिन आराम करता। उसे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं थी। एक दिन उस विद्वान ज्ञानी ने चिन्तन किया—मेरा सारा समय दूसरो को पढाने में व समय की चर्चा बताने में ही पूरा हो जाता है। मैं सुख से पूरी नीद भी नहीं ले सकता। भूख लगती है तो खाने के लिए भी मुझे समय नहीं मिलता। विश्राम के लिए एक पल भी नहीं है। अच्छा तो यह होता कि मैं ज्ञानार्जन करता ही नहीं। यह मेरा भाई खा-पीकर सो जाता है, मौज उडाता है, क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया। अज्ञानी मनुष्यो का शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता है, क्योंकि उनके दिमाग में जरा भी चिन्ता व उलझन नहीं होती। ज्ञानी पुरुष चिन्ताग्रस्त होते हैं, उनका शरीर भी दुर्बल रहता है। अतः अध्ययन करना अच्छा नहीं है। ऐसी विचारधारा में अवगाहन करता हुआ वह आयुष्य पूर्णकर देवलोक में चला गया।

वहा से आयुष्य पूर्णकर वह किसी गोपालक के घर पर जन्म लेता है। वहा साधु समागम से वैराग्य उत्पन्न हुआ। साधु बना। गुरु के पास अध्ययन करता है किन्तु अध्ययन में सफलता नहीं मिलती है। वह बहुत परिश्रम करता है परन्तु एक भी अक्षर याद नहीं हो पाता। गुरु ने कहा—शिष्य ! पूर्व जन्म में तुमने ज्ञान की आशातना की, वह ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आ रहा है, दमनिए व अध्ययन नहीं कर सकता।

शिष्य ने हाथ जोडकर विनयपूर्वक पूछा—गुरुदेव ! ज्ञानावरणीय कर्म को खपाने का क्या उपाय है ?

शास्त्रों के पारगामी गुरु ने कहा—शिष्य ! जाद्विल करे। ज्ञानी ज्ञानों की परिचर्या करे। ज्ञानवान की स्तुति व प्रशंसा करे। जिनके उदर में ज्ञानों की निर्जरा होगी। गुरु-वाणी को अगीवार करने हुए शिष्य ने विभिन्न प्रकार की तपस्या प्रारम्भ की। ज्ञानी पुरुषों की सेवा-शुभ्रपा में ही अपने जीवन का उत्तम-तम भाग लगाना शुरू कर दिया। ज्ञानाग्रहण, दर्शनग्रहण व चरित्राग्रहण करते-करते दारुह वर्ष पूरे हो गये। आदित्य पुरुष परिणामों की श्रेष्ठता चढ़े, बर्षों का अवसान किया। बेवली बने। मोक्ष में पहुँचे।

ज्ञान और ज्ञानवान की बनी नी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उदरान

से कर्मों का वध होता है और कर्मों के योग में जीव को ममार में भटकना पड़ता है।

ज्ञानी की अवहेलना, करने में नुकसान।

‘मुनि कहैया’ हर कदम, उसका पतन महान ॥

समर्पण का महत्त्व

हकीम लुकमान प्रारम्भ से ही गुलाम थे। उनके हृदय में अपने स्वामी के प्रति अच्छी श्रद्धा थी। वे बड़े निरहकारी व सरल स्वभावी थे। उनका सारा जीवन समत्व की भावना से ओत-प्रोत था। अपने आराध्य देव के प्रति वे सर्वदा पूर्ण समर्पित थे। गुरु के इंगित पर चलने के लिए वे अपना जीवन भी न्यौछावर कर देते थे। एक दिन की बात है, उनके स्वामी ने खाने के लिए ककड़ी मगाई।

हकीम लुकमान बाजार पहुँचे। सब्जी बेचने वाले में कहा—मुझे ककड़ी चाहिये। उन्होंने ककड़ी तोली। वे लेकर आये। स्वामी ने ककड़ी का एक टुकड़ा तोड़कर मुँह में रखा तो वह बहुत ही कड़वा लगा। स्वामी ने ककड़ी को छोड़ते हुए कहा—लुकमान ! यह ककड़ी तुम खा लो। लुकमान ने हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक कहा—जो आज्ञा आपकी। वे बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हसते-हसते ककड़ी खा गये। उनके स्वामी ने सोचा—शिष्य बड़ा सुपात्र है। ननु नच किए बिना ही कड़वी ककड़ी को हसते-हसते खा लेना यह बहुत बड़ी विशेषता है। हृदय में विस्मय का पार न रहा, वे मुस्कराहट की भाषा में बोले—अरे लुकमान ! तुझे यह ककड़ी खारी नहीं लगी।

लुकमान ने सुकोमल शब्दावली में कहा—स्वामिन् ! खारी तो लगी। स्वामी—शिष्य ! तुम उसे कैसे खा गये ? स्वामी के इस गहरे प्रश्न का उत्तर देते हुए लुकमान ने जिह्वा पर अमृत टपकाते हुए कहा—हे मेरे प्राणदेव ! मेरे पर आपकी असीम कृपा है। जन्म जन्मान्तर में भी उसे विस्मृत नहीं कर सकता। मेरे जैसे तुच्छ शिष्य पर आपका वात्सल्य भाव अनन्त है। आप प्रतिदिन मुझे अच्छी-अच्छी स्वाद भरी चीजें देते हैं और मैं उन्हें प्रमुदित मन खा लेता हूँ। आज आपने मेरे पर मेहरवानी करा कर मुझे खाने के लिए ककड़ी दी, वह खारी है इसलिए यदि फैंक दू तो फिर मुझे मीठे-मीठे पदार्थ कौन देगा ?

स्वामी ने कहा—शिष्य लुकमान ! तेरे जैसा पूर्ण समर्पित व्यक्ति ससार में कोई विरला ही होगा। तेरी नम्रता व विवेकशीलता देख कर मेरा हृदय गद्गद् हो रहा है। तुमने जो साम्य भाव का विकास किया है वास्तव में यह प्रशंसनीय है। लुकमान बोला—प्रभो ! मैं आपकी महानता के सामने तुच्छ हूँ। आप मेरे

मालिक है। अपनी जैसी इच्छा हो वैसा प्रसाद मुझे देते रहिये। उससे मेरे जीवन को पावन पोषण मिलता रहे, वस मेरी यही आंतरिक तमन्ना है। सुनते हैं कि लुकमान के इस समर्पण व समता भाव भरे उत्तर से मालिक ने सदा-सदा के लिए उसे गुलामी से मुक्त कर दिया।

समता और समर्पण जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों में जो व्यक्ति विकास कर लेता है वह अपनी साधना में अवश्य ही सफल होकर साध्य को प्राप्त कर लेता है।

समता रस का पानकर, करना आत्म विकास।

सूत्र समर्पण का सुखद, करता परम प्रकाश ॥

मन खाली : पिशाच

लाला धनीराम का पुत्र विजयकुमार बड़ा विवेकशील, विनीत और नीतिवान लडका था। विजयकुमार की धर्मपत्नी का नाम था सुप्रभा। धनार्जन के लिए विजयकुमार परदेश चला जाता है। सुप्रभा घर पर ही थी। वह बड़ी शौकीन थी। स्वादिष्ट भोजन करती थी, पान खाती, इत्र-फुनेल लगानी। विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषणों से सुसज्जित रहती थी। सारा समय माज-मज्जा में व्यतीत करती थी। घर के काम में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। प्रतिदिन पतिदेव की माला फेरती थी, परदेश से कब आयेंगे? जाखे फाट-फाटकर देखती रहती थी।

एक दिन सुप्रभा का मन बहुत चंचल हो उठा। उसने अपनी दामी को बुलाकर कहा—किसी पुरुष को बुलाकर लाओ। मेरा मन वश में नहीं है, न जाने मेरे पतिदेव कब आयेंगे।

दासी सेठ के पास गई। हाथ जोड़कर बोली—मेठ नाह्व ! आपकी पुत्र वधू का मन चंचल हो गया। बहूजी ने किसी पुरुष को बुलाने के लिए कहा है। पुत्रवधू की भावना को सुनकर सेठजी बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने मेठानी को बुलाकर कहा—तुम कुछ समय के लिए अन्वत्र जाकर विश्राम करो। मेठानी ने अपने पति की बात मान ली। दूसरे दिन सेठजी घर आये और मेठानी में भोजन मागा। मेठानी ने प्रत्युत्तर में कहा—अभी भोजन तैयार नहीं है। मेठजी ने मेठानी को मारपीट कर घर में बाहर निवाल दिया।

साम-ससुर में सगडा देखकर उनकी पुत्रवधू दौड़ी-दौड़ी आई और बोली—पिताजी ! क्या बात है ? मेठ ने कहा—बेटो ! आज मैंने तुमको घर की मारपीट दना दी है। घर का सारा उक्त-दायित्व मेरे कंधों पर है। पुत्रवधू सुप्रभा ने मन्थुन भाषा में कहा—पिताजी ! आपकी जैसी आज्ञा हो। अब वह वान में टपती व्यस्त

रहने लगी कि उमे भोजन करने का भी समय मुश्किल से मिलता । साज-शृंगार करना वह सारा गई । एक दिन दासी ने हाथ जोडकर कहा—बहूजी ! आपकी कामना को क्रियान्वित करने हेतु मैंने एक पुरुष की खोज कर ली है । आपकी आज्ञा ही तो उसे बुलाऊ ।

वहू ने कहा—दासी ! घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर है । सुबह से माय तक इतनी व्यस्त रहती हू कि इस समय तो मुझे मरने की भी फुरमत नहीं है, तू पुरुष की बात करती है ।

खाली मन पिशाच का घर है । इस कहावत के अनुसार मेधावी लोग अपने आपको कभी भी खाली नहीं रखते । किमी न किसी कार्य में अपने मन को जो व्यस्त रखते हैं । वे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं । मानसिक चंचलता व बुराई को दूर करने के लिए मन को कभी भी खाली मत छोड़ो ।

खाली मन इन्सान का, बहुत बडा शैतान ।

‘मुनि कन्हैया’ कार्य में, रखता मन अम्लान ॥

समस्या का समाधान

महाराज शिवाजी के गुरु समर्थ रामदासजी यात्रा कर रहे थे । रास्ते में ईख के खेत आये । उनके मन में ईख चूसने की भावना जागृत हुई और उन्होंने दो-चार ईख तोड़ लिये । खेत का मालिक देख ही रहा था, वह दौड़ा-दौड़ा आया । वह क्रोध के नशे में चूर था । उसे भान नहीं रहा । क्रोध में अन्धा होकर व्यक्ति कृत्याकृत्य को भूल जाता है, विवेकहीन बन जाता है । खेत के मालिक ने उनको पहचाना नहीं । वह आवेश में आकर अकवक बोलने लगा—मेरी आज्ञा के बिना ईख को तोड़कर ले लेना, क्या मानवता है ? प्रामाणिकता है ? उसने गुरु रामदास के दो-चार चाटे जड़ दिये ।

यह बात फैलती-फैलती शिवाजी के पास पहुँची । दिल में बडा दुःख हुआ और उस किसान को बुलाया । किसान थर-थर काप रहा है । पास में गुरु रामदासजी बैठे हैं । महाराज शिवाजी ने कहा—तूने बहुत बडा अपराध किया है । तूने मेरे गुरु को बिना मतलब पीटा है । अपमान किया है । बोल, तुझे क्या दण्ड दिया जाए ?

वह किसान भयभीत सा खडा है । थर-थर काप रहा है । बोले तो विचारा क्या बोले ? पहले वह क्रोध के आवेश में था अब वह भय के आवेश में है । शिवाजी के भी आवेश की कमी नहीं थी । गुरुदेव के अपमान को वे कैसे सहन कर सकते थे ? गुरु का तिरस्कार स्वयं का तिरस्कार कहलाता है । शिवाजी ने दण्ड देते हुए कहा—इसका अपराध निम्न स्तर का अपराध है । इसने बहुत निन्दित व घृणित

कार्य किया है। अतः इसको फासी के तखते पर लटका दिया जाये।

गुरु रामदास के कर्ण कुहरो में जब यह शब्दावली टकराई तो उन्होंने अपने सुशिष्य को सम्बोधित करते हुए कहा—शिष्य शिवा ! ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम इसको दण्ड नहीं दे सकते। इसने मुझे मारा है मैं ही इसको दण्ड दूंगा। शिवाजी मौन हो गये। गुरु के सामने वे क्या बोल सकते थे ! उन्होंने बटे विनम्र व सुकोमल शब्दों में कहा—गुरुदेव ! आप ही इसे दण्ड दे। रामदास ने कहा—शिष्य ! तू मेरा कथन स्वीकार करेगा ? शिवाजी बोले—हां, गुरुदेव ! जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। रामदास ने कहा—शिष्य ! इस गरीब किसान ने मुझे पीटा है। मैं उसके पीटने के कारण को जानता हूँ, समझता हूँ। इसे इस अपराध के फलस्वरूप पाच बीघा जमीन दान में दे दी जाए।

रामदास के कथन को सुनकर सब अवाक् रह गये। शिवाजी के हृदय में भी आश्चर्य का पार नहीं रहा। चाटे मारने वाले को पारितोषिक रूप में पाच बीघा जमीन। यह विचित्र दण्ड। यदि यह दस चाटे मारता तो सम्भव है दस बीघा जमीन इसे मिलती। ऐसा आश्चर्यकारी निर्णय ! शिवाजी समझ नहीं सके कि गुरुदेव ने यह निर्णय क्यों किया ? अपने को पीटने वाले के प्रति ऐसा सुन्दर बर्तव ! शिवाजी रहस्य को समझ नहीं सके। समझते भी कैसे ? उनका चिंतन दूसरे प्रकार का था। वे दण्डशक्ति में विश्वास करते थे। रामदास का चिंतन भिन्न था। वे करुणा में विश्वास करते थे।

रामदास ने रहस्य को समझते हुए कहा—शिवा ! बात समझ में नहीं आई होगी। किसान गरीब है, यदि गरीबी से ग्रस्त नहीं होता तो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करता। यदि इसकी अपराध वृत्ति को मिटाना है तो इसकी गरीबी को मिटाना होगा। इसको पाच बीघा जमीन दे दो, फिर यह ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेगा।

समस्या का समाधान तभी मिल सकता है जब मानव अन्तर रहस्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। गहराई में डूबकिया लगाने से ही समाधान रूपी मोती मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं।

सकल समस्या मिट नके, यदि हो गहरा ज्ञान।

समाधान हर विषय का, देते हैं विद्वान ॥

आत्म निन्दा

चन्द्ररत्न नाम के आचार्य अपनी शिष्य सम्पदा के नाथ एक दिन उज्जयिनी नगरी में पधारे। गुरुजी अधिक क्रोधी होने के कारण शिष्यों ने मौचा गुरुजी के लिए अलग प्रदाम की व्यवस्था हो जाये तो अच्छा। नाथ में प्रदाम होने में वदाचित्त

कोई न कोई दुविधा उत्पन्न होने की आशका रहेगी। गुरुजी के मन इच्छित मकान की व्यवस्था हुई। समय-समय पर गुरुजी की सेवा में शिष्यगण उपस्थित हो जाते। समता की साधना करते हुए गुरु एकांत में ध्यान करते। जप-अनुष्ठान में गतिशील बने।

एक दिन की बात है कि गुरुजी ने अपने अन्तेवासी शिष्य से कहा—शिष्य ! मैं वृद्ध हो गया हूँ। आखों से मुझे सम्यग्गत्या दिखता नहीं और न ही घुटनों से चल सकता हूँ। अब मेरे जीवन में समाधि नहीं रह पायेगी।

शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! मेरे पर आपका अनन्त उपकार है। भव-भव में भी आपके उपकार से उपकृत नहीं हो सकता। आपकी सेवा श्शुश्रुपा के लिए मेरा समस्त जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित है, रहेगा।

गुरु ने कहा—शिष्य ! मैं इस नगरी में रहना नहीं चाहता। मुझे अन्यत्र कैसे ले जायेगा। क्या व्यवस्था है ? शिष्य ने करवद्ध होकर विनम्र भाषा में कहा—पूज्य चरण ! आपको तनिक भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। बैठ जाइये मेरे कंधों पर। जहाँ आपकी इच्छा होगी वही मैं ले जाने का प्रयत्न करूँगा।

गुरुजी शिष्य के कंधों पर आरूढ़ हुए। शिष्य चला। आगे जाते-जाते एक गड्ढा आ गया। शिष्य की कुछ खलना होने के कारण पैर गड्ढे में पड़ गया। जोर से धक्का लगा, तब गुरुजी गुस्से में लाल पीले होकर अघरावली को कपाते हुए उच्च स्वर से आक्रोश पूर्वक बोले—अरे पापिष्ठ शिष्य ! ऐसे कैसे चल रहा है ?

शिष्य ने बड़ी विनम्रता से कहा—आचार्य प्रवर ! मेरी त्रुटि पर आप ध्यान न दें। आप प्रभु हैं। अब भविष्य में ध्यानपूर्वक चलूँगा। किसी भी प्रकार की खलना नहीं होगी मेरी। इतना विनय करने पर भी गुरुजी कहा शान्त रहने वाले थे। उन्होंने क्रुद्धित होकर शिष्य के सिर पर यष्टि का प्रहार किया। शिष्य के सिर से शोणित धारा बहने लगी। शिष्य मन ही मन पश्चाताप करने लगा—हाय ! मेरे योग से गुरुदेव को बलान्त होना पड़ा। इस प्रकार स्वयं धिक्कृत करते हुए आत्मा में रमण करने लगा। क्षमा सागर में झूलता-झूलता केवल ज्ञान को उपाजित कर लिया। शिष्य ने कहा—हे गुरुदेव ! आपकी कृपा से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ है।

गुरु ने पूछा—शिष्य ! ज्ञान प्रतिपाती हुआ है या अप्रतिपाती ?

शिष्य बोला—प्रभो ! अप्रतिपाती हुआ है। गुरु ने सीचा—क्या केवल ज्ञान हो गया। झट कंधे से नीचे उतरे और नमस्कार करते हुए पश्चाताप करने लगे। काश ! मेरे योग से केवल ज्ञानी की आशातना हो गई। ऐसे आत्म-निन्दा करते वे भी केवल ज्ञानी बन गये।

शास्त्रों में आत्म-निन्दा का बहुत बड़ा फल बताया है। आत्म-निन्दा हर एक

व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसमें आत्मबल होगा वही व्यक्ति आत्म-निन्दा कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।

आत्मालोचन से अमिन, मिलता सबको लाभ।
पर-निन्दा से जगत में, मिटती मानव-आव ॥

खाद्य-असंयम

एक मूर्ख किसान था। खाने-पीने में बड़ा होशियार था। जब कभी मुफ्त का भोजन मिल जाता तो खूब डाट लगा-लगा कर खाता। अधिक भोजन करना ही अपनी जिन्दगी का सार समझता था। कभी-कभी अजीर्ण हो जाता तो भी वह मोचता रहता—

भोजन कुरु दुर्बुद्धे !, का चिन्ता मरणे तव।
मृते च प्राप्यसि जन्म, परान्न न पुन पुन ॥

मरने की मझे तनिक भी चिन्ता नहीं है। क्योंकि जो जन्मता है वह मरता ही है, यह सृष्टि का नियम है। मरूंगा तो अगले भव में अवश्य जन्म लूंगा, लेकिन ये मधुर पकवान वार-वार नहीं मिलते हैं।

कभी-कभी तो वह जीभ का लोलुप बन कर इतना खा लेता कि रात्रि में नींद भी नहीं आती। करबटे बदनता रहता। कभी-कभी पेट में दर्द हो जाता। हाथ त्राय करता। अचानक एक समझदार व्यक्ति वहा जा पहुँचा। उसने पूछा—'नाई किसान! क्या बात है? कैसे आलाप-विलाप कर रहा है? ममार में धनी और गरीब सभी बसते हैं। अपने-अपने स्थान पर सबका महत्त्व है। पाचों अंगुलियों में कौन छोटी कान बडी। छोटी का भी महत्त्व है बडी का भी महत्त्व है। तू वैसे आनन्दन कर रहा है, क्या बात है?

किसान बोला—पेट में कुछ दर्द हो रहा है।

उस विद्वान् व्यक्ति ने अच्छी मलाह देते हुए कहा—'नैवा ! भोजन करने को बीच में पानी पी लिया करो, जिनमें तुम्हारी पेट की क्रिया अपने आप रूक हो जायेगी। विमान बोला—'इहं अच्छी बात कही जाइते। जन्मते जादमी दाद को बहुत जल्दी पकड़ता है। पकट लेने के बाद उसे छोड़ना भी नहीं। अरु दूरे बीच में पानी पीने लगा। चार गेटी खाना था, दो गेटी खाना और बीच में पानी पी लेता। एक दिन वह भूल गया और मोटी-मोटी चार गेटिया खा गया। कर्मी ने बोला—'आज तो बीच में पानी पीना भूल गया, दाद नहीं दिखना। 'दूर' कोई खास दात नहीं है, पानी ले आओ। पानी पीना और फिर चार गेटिया खा

ली, क्योंकि उसे शिक्षा मिली हुई है कि बीच में पानी पीना। अब उमका पेट फटने लगा। दुःख करने लगा—हाय ! ऐसा मुझे पता होता तो मैं चार रोटी और क्या खाता ? अब बिना मीठ मरना पड़ेगा। कुछ ही समय के पश्चात् वह यमराज का अतिथि बन गया।

जो व्यक्ति खाने में समय नहीं रखता है, जो व्यक्ति सही शिक्षा को उल्टे रूप में ग्रहण करता है उसे हर दृष्टि से पश्चात्ताप करना पड़ता है। अतः सुखामिलापी इन्सान को खाने में समय रखना चाहिए।

समय रखता खाद्य में, जो मानव मतिमान।

‘मुनि कन्हैया’ हर कदम, उसके लाभ महान ॥

राजा भोज का भाग्य

धारा नगरी में सिन्धुल नाम के राजा ने वर्षों तक राज्य किया। वृद्धावस्था में उनके भोज नाम का पुत्र हुआ। नृप ने सोचा, भोज पाच ही वर्ष का है, अतः मुञ्ज नाम के छोटे भाई को राज्य का भार देना उचित होगा। मुञ्ज को राज्य देकर उसकी गोद में भोज को सौंप दिया। राजा सिन्धुल का स्वर्गवास होने के पश्चात् मुञ्ज ने मंत्री बुद्धिसागर को हटाकर उसके पद पर दूसरे को रखा। राज्य सभा में बहुत बड़े ज्योतिषविद् का समागम हुआ। राजा मुञ्ज ने पूछा— हे ज्योतिषाचार्य ! भोज की जन्म-पत्री पर अपना विचार प्रकट कीजिये। विप्र ने कहा—

पञ्चाशत् पञ्च वर्षाणि, सप्तमास दिन त्रयम् ।

भोज राजेन भोक्तव्य, सगौडो दक्षिणापथ ॥

पचपन वर्ष सात महीने और तीन दिनों तक गौड देशों के सहित दक्षिणपथ पर भोज राज्य करेंगे।

यह सुनते ही मुञ्ज नृप की आकृति निस्तेज हो गई। कुबुद्धि उत्पन्न हुई। ज्योत्यो कर इसे मरवा दू। बगाल के राजा महावली वत्सराज को आमन्त्रित किया। वह उपस्थित हुआ और बोला— फरमाइये मेरे लायक कार्य। मुञ्ज ने कहा— रात्रि के प्रथम प्रहर में भोज को मार दो तथा उसका सिर अतः पुर में ले आओ। उसने कहा— आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन मेरा एक निवेदन है—

भोजे द्रव्य न सेना वा, परिवारो बलान्वित ।

पर पोत इवास्तेऽद्य, स हन्तव्य कथं प्रभो !

हे प्रभो ! भोज के समीप न तो द्रव्य, न सेना, न बलवान परिवार ही है तो वह बालक आज क्यों मारा जा रहा है। राजन् ! पुत्रवध कभी हितकर नहीं !

छोटा वधु भोज की मुखाकृति, देखकर कहने लगा—यह जीवन क्षणभंगुर है। नाशवान है। दूसरो की हत्या स्वय की हत्या है। दूसरो का बुरा स्वय का बुरा है।

वान्धव वाणी से वत्सराज के हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो गई। वह बोला—हे प्राणदेव भोज। क्षमा करे। भोज को रथ में बैठाकर शहर के बाहर घोर अन्धकार वाले घर में नीचे की कोठरी में भोज को रखकर वहा उसकी रक्षा की। उसके बाद उसने वनावटी वस्तु बनाने वालों में भोज कुमार का मिर बनवाकर उसे लेकर राजभवन पहुँचा। मुञ्ज को प्रणाम कर कहने लगा—देव! आपने जो आज्ञा दी थी, वह पूर्ण कर दी। मुञ्ज ने पुत्र मरा जानकर उसमें पूछा—क्या प्रहार करते समय उस बालक ने कुछ कहा। वत्सराज ने उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा ने अपनी धर्मपत्नी में दीपक मगवाकर पत्र को पढ़ा—

मान्धाना च महीपति कृतयुगालङ्कार भूतोगत
मेतुर्येन महोदधी विरचित क्वामादशास्यान्तक
अन्येचापि युधिष्ठिर प्रमृतयो याता दिव भूपते ।
नैकेनापि मम गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति ॥

मत्स्युग का अलंकार रूप महीपति मान्धाता चला गया। समुद्र के ऊपर पुल बाधने वाले तथा रावण को मारने वाले राम कहा हैं? अन्य युधिष्ठिरादि नृपतिगण मर गये, परन्तु वसुधा किसी के साथ नहीं गई। हे मुञ्ज! तुम्हारे साथ यह वसुधा जायेगी?

पत्राशय को समझते ही राजा पलंग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रानी ने अपने अञ्चल द्वारा हवा डाली। राजा चैतन्य होकर कहने लगा—हे देवी! मेरे जैसा अधम कोई नहीं है। मैंने पुत्र का वध करवाया। इस भयकर पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? ब्राह्मणों से पूछा गया कि मैंने पुत्र का वध किया है। अब इसका प्रायश्चित्त बतलाइये। उन्होंने कहा—आप और राजा वत्सराज को आग्नि में प्रवेश करना चाहिये। “पुत्र वध के प्रायश्चित्त में राजा अग्नि में प्रवेश करेंगे”। यह किंवदन्ती सर्वत्र फैल गई। बड़े-बड़े सामन्त पुरवासी एकत्रित हुये। मन्त्री बुद्धिमागर ने द्वारपालो को बुलाकर कहा—अब कुछ कडाई से पहरा देने की आवश्यकता है। कोई भी राजभवन में न आने पावे। राजा को रनिवास में विठाकर स्वय अकेला राज्य सभा में चिन्तित मुद्रा में बैठा है।

वत्सराज ने राजा के प्राण-त्याग की बात सुनी, वह सभा में आया। बुद्धिमागर को कहने लगा—मैंने भोजराज को सुरक्षित रखा है। अचानक एक कापामिक नाम का योगी आया। अपना परिचय देते हुए बोला—समस्त पृथ्वी-मण्डल में हम परिभ्रमण करते हैं। सर्प से काटे हुए प्राणी को, शस्त्र से कटे हुए सिर को,

विप में व्याकुलीभूत आदि को, एक ही क्षण में सर्व व्याधियों से निवृत्त कर देता है। दीवार के पीछे में राजा मंत्र वृत्तान्त सुनकर मन्त्र में उन्मत्त हुआ। नाग-मिक को नमस्कार किया। हाथ जोड़कर बोला—हे योगीराज ! मेरे जैसे महा-पापी द्वारा बंध किये हुए पुत्र को चैतन्य कर दीजिये जायदा उरुजा नहीं भूलूंगा। योगी ने कहा—राजन् ! बरगडपे मन ! जायदा पुत्र नहीं मोगे। बुद्धिनागर के साथ समान घाट पर हवन नामश्रिया भेज दीजिये। वंग ही हुआ। रात्रि में भोज को गुप्त रूप में नदी तट पर जाय गया। “योगी ने तुम्हारे को जीवित कर दिया।” यह बात सर्वत्र फैल गई। बड़े हर्षोल्लास में उसने राजभवन में लाया गया। राजा मुञ्ज ने उसे छानी के लालन गिणत किया। राजा ने प्रमन्न होकर सिंहासन पर बैठाकर उसको राज्य दे दिया। यं निवृत्त होकर अध्यात्म में रमण करने लगा।

जिम व्यक्ति की विस्मय अच्छी होनी है उसका कोई भी गान गाना नहीं कर सकता। उपचार औषध, देव महयोग आदि बाह्य साधन सभी काम नहीं। जबकि मानव का भाग्य प्रबल हो।

भाग्यवान नृप भोज ता, उमत्तय प्रसीत।

‘मनि कन्हैया’ भाग्य विन, पात पुन प्रसीत ॥

गीदड़ का चातुर्य

गीदड़ जंगल में उधर-उधर भटा जाता था। एक दिन गीदड़ ने एक जंगल में उमकी नजर टिकी। वह मन ही मन सोचने लगा—यह जंगल बहुत ही बड़ा है। तकदीर के बिना ऐसे भगत अवतर की उम्मीद नहीं करनी। मैं यहाँ बड़े आराम में निश्चिन्त रहकर टाऊंगा। इस जंगल में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं। कल्पना का ही रहा जो कि उचान्त बना पर मैं यहाँ जाऊँगा। मैं यहाँ शब्दों में बहा—अरे ! भानज ! खतरा है।

गीदड़ ने दली कितने नापा में उमके बड़े बड़े पेड़ों को देखा। वह दृष्टि में सब अच्छा है। निह ने कहा—यह जंगल बहुत ही बड़ा है। दोला—नामाजी महाराज ! क्या वह उमके बड़े बड़े पेड़ों को देखा है। दिया। निह की कितने बड़े बड़े पेड़ों को देखा है। मैं यहाँ बड़े बड़े पेड़ों को देखा है। ज्ञाना मोगे हुए गिणत क नहीं उमके बड़े बड़े पेड़ों को देखा है। अतएव कुछ ही समय में उमके बड़े बड़े पेड़ों को देखा है। नाम पर गीदड़ अपनी मनुष्यता में ही है। मैं यहाँ बड़े बड़े पेड़ों को देखा है। नहीं है। उमके बड़े बड़े पेड़ों को देखा है। मैं यहाँ बड़े बड़े पेड़ों को देखा है।

प्राण पक्वेरू लूट लिए गये। क्या कहू। शक्तिशाली की कदम-कदम पर विजय होती है। यह बात सुनते ही व्याघ्र ने अपना पथ पकड़ लिया।

कुछ ही समय के बाद वहा एक कौआ आ पहुँचा। गीदड ने मोचा—उस कौए को यदि कुछ भी नहीं दूँगा तो यह जोर-जोर से का-का करेगा। इसकी आवाज सुनकर अनेको कौए एकत्रित हो जायेंगे। आम-पाम के गीदड भी आ जायेंगे। मेरा भक्ष्य सब लेकर दीड जायेंगे। मैं भूखा का भूखा रह जाऊँगा। अतः इमे कुछ देकर टालना ही अच्छा है। बुद्धिमान अपनी चतुरता का प्रदर्शन किए बगैर नहीं रहता। गीदड ने कौए की तरफ माम का टुकड़ा फेंक दिया। कौआ उमे लेकर आकाश में उड़ गया। तत्पश्चात् वहा एक गीदड आ जाता है। उमे देखकर वह मोचने लगा—यह तो मेरे सदृश है। मेरे जैसा ही यह पराक्रमी है। हर दृष्टि में हम दोनों बराबर हैं। ज्यो-त्यो कर उमे यहा मे ढकेलना ही मेरे लिए मुखद होगा। वह आक्रुद्र होकर उसे ललकार सुनाता हुआ उम गीदड के जोर-जोर में लात जमाता है। वह गीदड आनन्दन करता हुआ वहा में भाग जाता है।

दक्षता से हर एक व्यक्ति अपना कार्य मिद्ध कर नेता है। दक्षता जीवन का प्रशस्त पथ है। दक्षता व चतुरता के बिना कोई भी आदमी अपनी उन्नति नहीं कर सकता है।

इस दुनिया में दक्षता, है जीवन का पथ्य।

गीदड कथा प्रलाप में, मिलता निश्चिन तथ्य ॥

धर्म का द्वेषी

मथुरा नगर में इन्द्रदत्त नाम का राज पुरोहित था। वह जैन धर्म का पक्का द्वेषी था। जैनी मतों के साथ में कुतर्क करने तैयार रहता था। एक दिन अपने भवन की ऊपरी मजिल के गवाक्ष में बैठ-बैठा नगर का दृश्य देख रहा था। अचानक पाच महाव्रतधारी ईर्या समिति में सजग साधु इस पुरोहित के भवन के नीचे में कहीं आगे जा रहे थे। मुनिश्रेष्ठ को देखते ही पुरोहित के हृदय में द्वेष का पार नहीं रहा। वह अपनी पैरो की जूती हाथ में लेकर मुनिराज को दिखाने लगा और मन ही मन में मोचने लगा कि ऐसे सतों की पूजा तो जूतों में ही होनी चाहिए। इतना भयकर अपमान होते हुए भी मुनिप्रवरतों ममता रम का आस्वादन करते हुए आगे जाने के लिए रवाना हो गए।

तत्रस्थ एक जैन श्रावक ने देख लिया कि इस पुरोहित ने मुनि महाराज का कितना बड़ा अपमान किया है। उसके हृदय में रोप का पार नहीं रहा। उसने मोचा—इसका बदला अवश्य लेना चाहिए। मतों की इमने जो आशातना की है

उसका फल इमे मिलना चाहिए। उसने अपनी ननय्या के माध्यम में एक देव की आराधना की। देव उपस्थित होकर बोला—फरमाओ मेरे नायक कोर्ट काम। श्रावक ने कहा—देव! इस पुरोहित ने मुनिवरा का अपमान किया है उसका फल मिलना चाहिए।

देव बोला—पुरोहित ने नया मकान बनाया है। प्रवेश पर राजा भी आयेगा। ज्योही राजाजी उनमें प्रवेश करे त्योही न कथा खींच लेता। उसी समय में उस भवन को ढहा दूंगा। जिसमें नृपति तेरे वन में हो जायेगे। राजाजी उसे ठहरा दलित करेगे। कुछ ही दिनों के बाद पुरोहित ने नव-निर्मित भवन के प्रवेश पर राजा को आमन्त्रित किया। नृपति ज्योहि भवन में प्रवेश करने लग त्योही उस श्रावक ने पीछे, आकर नृप का कथा खींचते हुए कहा—रभी उस मकान में मत जाइये। ऐसा कहते ही भवन ढह गया।

आपचर्य के सागर में डुबकिया लगाने राजा ने सेठ के उपाय का मानना करना कहा—श्रेष्ठिन्। तुमने मुझे मृत्यु की गोद में मे वचा किया। मुझे फल में से तपा सेठ बोला—यह सब मेरे देव द्वारा ज्ञान हुआ है। य तुमने जो वचा की है आपकी हत्या चाहता था।

आखिर राजा कुपित होकर उस पुरोहित का गलागला तो मरवा मरवा कर है। पुरोहित बोला—अरे कोर्ट आजो। मुने उस गलागला के सफा करवा मरवा। सेठ ने कहा—भार्य पुरोहित! जो व्यक्ति पता था भविष्य का सच, उसे तब ही फल मगतता पडता है। पुरोहित बोला—भविष्य न भविष्य ही मरवा करुगा।

राजा ने कहा—तु भोग राज। पुरोहित हाना उस राजा का सफा करवा करेगा, विश्वास नहीं था। जैसा बिदा देना पड गलागला को मरवा है।

जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है वह उसके-उसके पराजय का मानित होता है। हा एस की विचारणा स्वयंत्र है की है। जो कभी भी धर्म को माने या न माने, किन्तु किसी को निरस्तुन करना नसकता है।

अभिमानो ना अन्य का काना जो आमत।

‘मुनि कर्त्तव्य नद जगत् उरुता अति दुःखकर ॥

ज्ञान के अभाव में

एक आदमी मनुष्य की जगत् का सफा करवा करेगा, विश्वास नहीं था। जैसा बिदा देना पड गलागला को मरवा है। जो व्यक्ति पता था भविष्य का सच, उसे तब ही फल मगतता पडता है। पुरोहित बोला—भविष्य न भविष्य ही मरवा करुगा।

कि बहुत कमजोर व कायर दिल का था। हर दृष्टि में वह डरपोक था। अब जहाज चलता है। समुद्र में तूफान आया। धक्के लगत हैं। जहाज कभी ऊंचा और कभी नीचा होता है। हिलोरे लेता है। मिपाही घबराया। अर्थगने लगा। उच्च स्वर में गेने लगा—हाय, अब क्या कर ? बिना मीत मग्ना पडेगा। इस भीषण परिस्थिति में कौन है मेरा मरक्षक ?

बादशाह ने मन्त्री में पूछा—यह मिपाही क्यों रोना है ? मन्त्री ने हाथ जोड़ कर बिनय में कहा—जहापनाह ! यह डरपोक है। उसे बड़ा भय लगता है। जैसे ही यह जहाज हिलता है, डगमगाता है, वह अपने दिमाग में कल्पना करता है, मोचता है, अब प्राण पक्के उड़ने वाले हैं। किमी का भी महारा नहीं है। बादशाह ने कहा—उसे अच्छी तरह में समझाओ। मन्त्री मिपाही को समझाने हुए बोला—भैया ! हाय-हाय करने की जरूरत नहीं है। समता रखो। हम तुम्हारे साथ हैं। अब कुछ ही समय के पश्चात् किनारा आने वाला है। तुम मिपाही हो। दूरगो को डराने वाले हो। अब तुम स्वयं डरने लग गये, यह क्या बुद्धिमत्ता है ?

थोड़ी देर बाद हवा फिर तेज हो गई। जहाज उलटता है, पलटता है, धक्के लगते हैं और वह जोर में चिल्लाने लगता है। उसे समझाते मन्त्री परेशान हो गया। तत्रस्थित सभी बड़े लोग बड़े चिन्तित हो गये। कैसा यह पागल पन कर रहा है। उसकी चिल्लाहट कानों को वेध रही है। मन्त्री ने मोचा—क्या करे ? एक उपाय कर, जिनमें इसकी चिल्लाहट मिट जाये। मन्त्री ने एक आदमी को समझाया। कुछ आदमी गये और उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब वह ऊंचे स्वर में आक्रन्दन करने लगा—हाय ! अब मेरा क्या होगा ? डूबने लगा, डूबता है, तैरता है। आदमी क्रोध, तैराक थे, उसे पकड़कर ले आए। बिठा दिया। उसका गुस्सा शांत हो गया, रोना भी बंद हो गया। जहाज चल रहा है किन्तु उसका रदन बन्द। हलचल बन्द। बादशाह मन ही मन सोचने लगा—अरे यह क्या ? वह रोना नहीं है। बादशाह ने मन्त्री में कहा—मन्त्रिवर ! तुमने क्या कर दिया। इसका रोना बन्द कैसे हुआ ? मन्त्री ने कोमलता भरे शब्दों में उत्तर देते हुए कहा—जहापनाह ! अब यह नहीं रोयेगा। पहले उसे पता नहीं था कि जहाज में कितनी सुरक्षा है। हम अथाह पानी में जहाज में बैठे हैं। पहले उसे पता नहीं था कि अथाह पानी में जहाज हमारी कितनी सुरक्षा कर रहा है। इसका ज्ञान नहीं होने से जहाज के हिलोरे में ही वह रोता था। जब पानी में डूबने लगा, गेने लगा और डूबने की स्थिति का अनुभव हुआ तब पता चला कि जहाज का कितना मूल्य होता है। अब यह नहीं रोयेगा।

ज्ञान के अभाव में कई व्यक्ति बिना मतलब चिन्तित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। सही जानकारी मिलते ही वे अपने आप में तृप्त हो जाते हैं। अतः हर विषय में

गृहा चिन्तन होना चाहिए।

रहते जानाभाव में मानव चिन्ताग्रन्ध।

नही ज्ञान उलटिअ में, वन जाता है स्वस्थ ॥

मद्यपान से पागल

एक गारादी था। प्रतिदिन नणे में नूर रहता था। एक दिन धर्मरत्नी ने उसे परि-
क्षण देते हुए कहा—पतिदेव! गारा पीना स्वास्थ्य-साधक है। दृष्टि में लक्ष-
कर नहीं है। जिनकी भी आप होती है आप उसे नणे में कम कर लेते हैं। परिणत
का पालन पोषण भी एक विषय समझा हो रही है। मुझे विश्वास है कि मेरे-
स्वल्प कथन को आप अपने जीवन में प्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे।

पति बोला—प्रिये! ने। कथन अज्ञान नहीं है। गारा पीना प्रयत्न ही
है। मैं उसे त्याज्य समझता हूँ। यदि किसी भी दृष्टि से स्वास्थ्य-साधक है।
विश्राम दिलाता है कि मैं अविषय कथन नहीं ही समझती, विनया।

जिम व्यक्ति की जो आशय पा जाती है वह प्रयत्न करता ही रहती। वह
जल जाती है पर उनके बट नहीं जात। वह प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
का उसने मान्य पी ली। पर उसे वह प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
पत्नी जो पला न तग जाये। एक दिन वह प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
आज पत्नी को दिव्युत ही पला नहीं। वह प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
पत्नी शब्दों में पला नहीं। वह प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
पूछ पाए का श्रेता—पप्पू पीना! वह प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
तो हमने एक ही चोटी दखा है। पत्नी, वह प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
आपने। उसी नणे अविषय कथन ही प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
रहे ह। अविषय कथन ही प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
रोधी ही प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न

जो व्यक्ति गारा पी लेता है वह प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
में क्या श्रेता है। श्रेता ही प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
वन जा रहा है।

पीना श्रेता प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न
नहीं, श्रेता ही प्रयत्न ही प्रयत्न ही है। वह प्रयत्न

सच्ची भक्ति

शिवजी का एक मन्दिर था। वहा पर सैकड़ों व्यक्ति उपासना के लिए आते थे। शिवजी के मुख्य दो भक्त थे। एक था ब्राह्मण और दूसरा था भील। ब्राह्मण प्रति-दिन शिवजी का अभिषेक करता था। उन पर पुष्प आदि चढाना। चन्द्रन में उन्हे चर्चित करता था। उस गरीब भील के पाम पूजा योग्य नामग्री कहा थी? फिर भी भक्ति भाव से शिवजी की पूजा करने मे वडी तन्मयता रखता था।

एक दिन ब्राह्मण मन्दिर मे शिवजी की उपासना करने गया तो देखा शिवजी भील से वार्तालाप कर रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण जलने लगा। मन मे ईर्ष्या का वेग बढने लगा। उसने सोचा—शिवजी की मैं इतनी मेवा-उपासना करता हूँ, विभिन्न प्रकार की अर्घ्य सामग्री चढाता हूँ, फिर भी मेरे पर शिवजी भगवान् की तनिक भी कृपा नहीं है। इस भील मे वार्तालाप कर रहे हैं। उमने शिवजी मे पूछा—भगवन् ! आप मुझसे असतुष्ट क्यों हैं? मैं आपकी इतनी परिचर्या करता हूँ, फिर भी आप मेरे जैसे पवित्र व्यक्ति से वार्तालाप न करके इस गरीब व्यक्ति मे वातचीत कर रहे हैं।

शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा—प्रिय भक्त ! तुम्हारा कथन अक्षरशः सत्य है परन्तु मेरे प्रति जितनी श्रद्धा-भक्ति इस भील की है उतनी तुम्हारे हृदय मे नहीं है।

एक दिन शिवजी ने अपनी एक आख फोड डाली। ब्राह्मण अपने निश्चित समय पर पूजा करने आया। उसने देखा शिवजी के एक आख नहीं है। ब्राह्मण पूर्ववत् शिवजी की पूजा कर अपने घर चला गया। उसके बाद भील आया। उमने देखा शिवजी के एक आख नहीं है। भील के हृदय मे पीडा का पार नहीं रहा। उमने आव देखा न ताव। उसने झट अपनी आख निकालकर उनके लगा दी।

दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उपासना हेतु आ पहुँचा। शिवजी के पूर्ववत् दोनों आखें देखी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शिवजी ने सारा वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि जैसी श्रद्धा-भक्ति भील के हृदय मे है वैसी भक्ति तेरे हृदय मे नहीं है। इसकी परीक्षा आज हो गई। अधिक कहने की अपेक्षा नहीं है। मेरे दृष्टि मे भील मेरा सच्चा भक्त है।

ससार मे दिखावटी भक्ति करने वाले बहुत हैं किन्तु हार्दिक भक्ति करने वाले कम हैं। अपने लक्ष्य मे वही व्यक्ति सफल होता है जो भगवान् की सच्ची भक्ति करता है।

शुद्धमना भगवान् की, करता सच्ची भक्ति।

‘मुनि कन्हैया’ भक्त वह, रमे धर्म अनुरक्ति ॥

दृढ़ धर्म

उदयपुर के महाराणा बड़े दानवीर थे। कोई भी याचक आता वह डाली हाथ नहीं जाता। सर्वत्र राणाजी की प्रसिद्धि हो गई। राणाजी प्रायः जंगल में ही रहते थे। एक दिन बादशाह फकीर का रूप बनाकर राणाजी के अतिनिम्त्कार व दान-शीलता का परीक्षण करने के लिए आया। उसने बड़ी विनम्र भाषा में कहा— राणाजी ! आपकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी है कि आप जैसे दाना मत्ता में बिस्से होंगे। कृपया मुझे चांदी की थाली में मेवा की चिचड़ी खाने के लिए दीजिए। राणाजी की प्रतिज्ञा थी कि वह अपने अनिधि को निगल होकर नहीं जाने देंगे। राणाजी ने सोचा, क्या करूँ ? इस समय तो मेरे पास मुट्ठी-भर अनाज भी नहीं है। ऐसी विकट बेला में चांदी के थाल में मेवा की चिचड़ी का मागन वैसा सर पायेगा। इसी उधेड़बुन में चिंतानुर होकर राणाजी बैठे हैं।

राणाजी ने फकीर को पहचान लिया। चिंता-ही-चिंता में डूब गये। वह बादशाह फकीर बनकर बड़ी आना नेत्रा में पात आया है। सम्मान भंगमान का सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मत्ता जैसे कर ? सम्मारी मुट्ठी भी नहीं है। आज मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जायेगी। प्रतिज्ञा-भंग ही तो मेरा मरणांग अच्छा है। ऐसा चिंतन का राणाजी ने फकीर से कहा— आप ही समझते हैं। राणाजी पीछे के मार्ग में मानने के लिए आना हुए। राणाजी ने देखा। राणाजी में एक आदमी मिला। वह बैन पा मान लड़े का आया। उसने कहा— भाई साहब ! मैं शारीरिक कार्य में निवृत्त होकर अभी आया हूँ। भोजन के लिए मैं पकड़कर रखना। राणाजी ने तो सोचा— मत्ता तो है ही, फकीर उम्मा करके, मैं श्रेयस्कार है। ऐसा चिन्तन कर राणाजी ने बैन जो पकड़ लिया।

वह व्यक्ति बैन को पकड़कर चला गया। घटा दो घटा पावना। लेकिन वह मनुष्य लौटकर वापस आया ही नहीं। राणाजी मुझे-मैंने निराश हो गये। सोचा— देखू तो नहीं। वह बैन का कर्तव्य माना। राणाजी ने देखा तो आश्चर्य का पात नहीं रहा। फकीर काट कर मेवा मेवा लड़ा हुआ था। अहो ! यह चिन्तन का कर्तव्य। राणाजी वहाँ से दौड़े। फकीर के पास आये। चांदी के थाल में मेवा परीक्षण कर उतका अतिनिम्त्कार किया।

जो मनुष्य अपने निन्दन में मरुतक जीवित व प्रान्त धर्म का प्रान्त व सुक्त को जिनसे अपने जीवन में सुक्त व सुक्त का सुक्त व सुक्त में न्यायना मि जाते हैं। अब का धर्म का दृढ़ प्रतिक्रिया का सुक्त

सच्ची भक्ति

शिवजी का एक मन्दिर था। वहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति उपासना के लिए आते थे। शिवजी के मुख्य दो भक्त थे। एक था ब्राह्मण और दूसरा था भील। ब्राह्मण प्रति-दिन शिवजी का अभिषेक करता था। उन पर पुष्प आदि चढ़ाता। चन्दन में उन्हें चर्चित करता था। उस गरीब भील के पास पूजा योग्य सामग्री कहा थी? फिर भी भक्ति भाव से शिवजी की पूजा करने में बड़ी तन्मयता रखता था।

एक दिन ब्राह्मण मंदिर में शिवजी की उपासना करने गया तो देखा शिवजी भील से वार्तालाप कर रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण जलने लगा। मन में ईर्ष्या का ब्रेग बढ़ने लगा। उसने सोचा—शिवजी की मैं उतनी सेवा-उपासना करता हूँ, विभिन्न प्रकार की अर्घ्य सामग्री चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरे पर शिवजी भगवान् की तनिक भी कृपा नहीं है। इस भील से वार्तालाप कर रहे हैं। उसने शिवजी से पूछा—भगवन्! आप मुझसे अमतुष्ट क्यों हैं? मैं आपकी उतनी परिचर्या करता हूँ, फिर भी आप मेरे जैसे पवित्र व्यक्ति से वार्तालाप न करके उस गरीब व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं।

शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा—प्रिय भक्त! तुम्हारा कथन अक्षरण मत्त है परन्तु मेरे प्रति जितनी श्रद्धा-भक्ति उस भील की है उतनी तुम्हारे हृदय में नहीं है।

एक दिन शिवजी ने अपनी एक आय फोट डाली। ब्राह्मण अपने निश्चिन्त समझ पर पूजा करने आया। उसने देखा शिवजी के एक आय नहीं है। ब्राह्मण पूर्ववत् शिवजी की पूजा कर अपने धर्म चला गया। उसके बाद भील आया। उसने देखा शिवजी के एक आय नहीं है। भील के हृदय में पीडा का पाग नहीं रहा। उसने जाव देखा न ताव। उसने झट अपनी आय निकालकर उनके लगा दी।

दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उपासना हेतु आ पहुँचा। शिवजी के पूर्ववत् दोनों आखें देखी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शिवजी ने मांग वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि जैसी श्रद्धा-भक्ति भील के हृदय में है, वैसी भक्ति मेरे हृदय में नहीं है। इसकी परीक्षा आज ही करें। अत्रिज कहने की अपेक्षा नहीं है। मेरे दृष्टि में भील मेरा सच्चा भक्त है।

समाप्त में दिग्बावटी भक्ति करने वाले बहूत हैं किन्तु हादिस भक्ति करने वाले कम हैं। अपने लक्ष्य में वही व्यक्ति सफल होता है जो भगवान् की सच्ची भक्ति करता है।

शुद्धमना भगवान् की, करना सच्ची भक्ति।

'मुनि वन्हैया' भक्त बहू, रमे धर्म अनुगमि।।

दृढ़ धर्मी

उदयपुर के महाराणा वडे दानवीर थे। कोई भी याचक आता वह खाली हाथ नहीं जाता। सर्वत्र राणाजी की प्रसिद्धि हो गई। राणाजी प्रायः जंगल में ही रहते थे। एक दिन बादशाह फकीर का रूप बनाकर राणाजी के अतिथि-सत्कार व दान-शीलता का परीक्षण करने के लिए आया। उसने वडी विनम्र भाषा में कहा— राणाजी! आपकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी है कि आप जैसे दाता ससार में विरले होंगे। कृपया मुझे चादी की थाली में मेवा की खिचड़ी खाने के लिए दीजिये। राणाजी की प्रतिज्ञा थी कि वह अपने अतिथि को निराश होकर नहीं जाने देते थे। राणाजी ने सोचा, क्या करूँ? इस समय तो मेरे पास मुठ्ठी-भर अनाज भी नहीं है। ऐसी विकट बेला में चादी के थाल में मेवा की खिचड़ी का साधन कैसे बन पायेगा। इसी उधेड़बुन में चिंतातुर होकर राणाजी बैठे हैं।

राणाजी ने फकीर को पहचान लिया। चिंता-ही-चिंता में डूब गये। यह बादशाह फकीर बनकर वडी आशा लेकर मेरे पास आया है। समागत मेहमान का सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन सत्कार कैसे करूँ? सामग्री कुछ भी नहीं है। आज मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जायेगी। प्रतिज्ञा-भंग की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है। ऐसा चिन्तन कर राणाजी ने फकीर से कहा—आप विश्राम करे। बैठें। राणाजी पीछे के मार्ग से मरने के लिए रवाना हुए। जंगल में पहुँचे। वहाँ पर मार्ग में एक आदमी मिला। वह बैल पर माल लादे जा रहा था। उसने कहा—भाई साहब! मैं शारीरिक कार्य से निवृत्त होकर अभी आता हूँ। थोड़ी देर इस बैल को पकड़कर रखना। राणाजी ने तो सोचा—मरना तो है ही, पहले इसका कार्य करना श्रेयस्कर है। ऐसा चिन्तन कर राणाजी ने बैल को पकड़ लिया।

वह व्यक्ति बैल को पकड़ाकर चला गया। घटा, दो घटा, पाच घटे हो गये लेकिन वह मनुष्य लौटकर वापस आया ही नहीं। राणाजी खड़े-खड़े बरु गये, निराश हो गये। सोचा—देखू तो सही, इस बैल पर क्या-क्या माल लदा हुआ है? राणाजी ने देखा तो आश्चर्य का पार नहीं रहा। उस पर चादी की धानियाँ आंग मेवा लदा हुआ था। अहो! यह विस्मय का चमत्कार। भाग्य ने महाराज दिया। राणाजी वहाँ ने दौड़े। फकीर के पास आये। चादी के थाल में मेवे की खिचड़ी परोसकर उनका अतिथि-सत्कार किया।

जो मनुष्य अपने नियम में मजबूत होता है प्राण जाहि पर प्रण नहि जाहि' सूक्त को जिम्मे अपने जीवन में उतारा है, उसको हर तरफ से अनादान ही मूट्ट में सहायता मिल जाती है। अतः हर व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञा बनकर आगे बढ़ना

चाहिए।

दूध घर्मी को महज में, मिल जाता महयोग।
'मुनि कन्हैया' नियम में, मिटता अन्तर रोग।

बुरे का फल बुरा

हमराज राजकुमार का दिल बड़ा उदार था। जो भी याचक आता उसे कुछ-कुछ दान अवश्य देता। कुछ चुगलखोरो ने राजा में निवेदन करने हुए कहा— राजन्! जो भी याचक आता है उसे हमराज राजपुत्र दिल धोलकर खूब दान देता है। उसमें लगता है कि आपका राज-भंडार खाली न हो जाये। राजा ने पुत्र को जिज्ञासा देने हुए कहा—पुत्र! भविष्य में किसी को कुछ भी नहीं देना है। एक दिन एक याचक आया। हम ने सोचा—क्या दू ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसी याचक को खाली नौटाना मेरा धर्म नहीं है। आखिर उसने अपने गले का हार निकालकर दे दिया।

चुगलखोर राजा के पास पहुंचे। कुंवर साहब ने हार का दान दिया है। नृप के दिन में त्रंघ का पार न रहा। कुंवर को बुलाया गया। पूछा—दान में हार दिया ? कुंवर ने स्वीकार की भाषा में कहा—सुनिए, दान दिए बिना नहीं रह सकता। आखिर सोन-चिन्ताकर कुंवर को देश-निकाला देता है। चुगलखोर सज्जन नाम का व्यक्ति हमराज का दोस्त होने के नाते भी उर्मति साथ रखना ही गया। उर्मति में तो सज्जन मदरीं दिया रहा था लेकिन सज्जन के हृदय में सुटिका का पार नहीं था। दोनो आगे बढ़े। भयकर जगल आ गया। सज्जन ने उर्मति देखकर हमराज की आंखों को नष्ट कर दोनो पर अपन नगर की राह पकड़ी। हमराज उर्मति-उर्मति मटका-मटका बट-बूझ के नीचे बैठ जाता है। उर्मति में आजाज अर्ध सिपनी की बीटो ब बल के पत्तो को रगड़कर आंखों में डालने में उर्मति आ जाती है। हमराज न प्रयोग किया। आंखें ठीक हो गयीं। पत्तोनी राजा के घोषणा करने हुए रहा—उर्मति मेरी मुमुक्षी कनकश्री की आंखों को ठीक कर देता है तो उसको उर्मति-गन्ध देने के साथ-साथ मुमुक्षी कनकश्री के साथ विवाह का दान। घोषणातुम्हारे हमराज बड़ा पट्टन जाता है। उर्मति का जीपत्र का प्रयोग करने ही सज्जन की आंखों में उर्मति आ जाती है। उर्मति राज्य के माय-माय उर्मति सज्जन मित जाती है। उर्मति-गन्ध का ताविक हमराज अपनी उर्मतिनी कनकश्री के साथ प्रीटा करना हुआ आन्तर में सज्जन को म रहने लगा।

एक दिन राजा हमराज महतो के गवाक्ष न बैठा-बैठा नगर-अवनाशन कर रहा था। कार्यका उस नगर में सज्जन का आगमन। हमराज के सज्जन को देखा,

पहचाना। अरे ! यह तो मेरा दोस्त है। नौकर के द्वारा उमे ऊपर बुलाया गया। सज्जन आया। वानचीत हुई। फिर भी सज्जन-मित्र हमराज को पहचान नहीं सका। आखिर भेद खुलते ही सज्जन के हृदय में जलन उत्पन्न हो गई। मित्र हमराज ने तो मित्र सज्जन को हर दृष्टि से सम्मानित किया। सहयोग दिया। किन्तु बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ नहीं सकता। वह कुबुद्धि का धनी नृप-दरबार में गया। वद्व्राजलि प्रणमन करता हुआ बोला—राजन् ! आप अपने दामाद हसरज के वश को जानते हैं ? राजा बोला—मैं क्षत्रिय हू। मेरा दामाद भी क्षत्रिय है। सज्जन बोला—राजन् ! वह क्षत्रिय नहीं, चमार है ! आपने चिन्तन नहीं किया, नहीं पूछा। कुल पर काला धब्बा लग गया ? इतना कहकर सज्जन हसरज के पाम चला गया। मनोरजन क्रीडा व आमोद-प्रमोद करने लगा।

इधर राजा ने सोचा—ऐसे चमार दामाद को मैं आखों से देख नहीं सकता। ज्यो-त्यो कर इसको मरवा दे ! पुत्री चाहे विधवा बने उसकी तनिक भी चिन्ता नहीं है ! चाण्डालो को आमंत्रित किया। राजा बोला—ओ चाण्डालो ! अमुक भवन के नीचे छिपकर रहना। रात्रि में दम बजे महलो में (मेरा दामाद) जो व्यक्ति नीचे आता है उसकी गर्दन पर तलवार चला देना। इस काय में नफत होते ही तीन हजार रुपये पारितोषिक !

राजा ने निजी मन्त्रि के साथ अपने दामाद के पाम मवाद भेजा—आज रात्रि में दम बजे मेरे पाम पहुच जाये। इधर चाण्डाल सुमज्जित होकर नीटियों के पीछे छिपकर उन व्यक्ति की टोह में सस्थित है ! उधर हृत्गज ने सज्जन में कहा—मित्र ! नृप (ससुर) ने आज रात्रि में कैसे मुझे याद किया ? इतना क्या आवश्यक कार्य है ? तुम जाओ ! पता कर आओ कि किस कार्य के लिए राजानी बुला रहे हैं ! सज्जन बहुत खुश हुआ। दस बजे ! घोर अंधेरा ! ज्यो ही वहां ने आवाज हुआ, नीचे उतरा ! चाण्डालो की तलवार चली। गर्दन बटी। चाण्डाल दौड़े। राजा के पाम आकर घटना से अवगत किया। पारितोषिक लिया।

सूर्य उदय हुआ। प्रपंच सामने आया। हमराज समुद्र राजाजी के चरणों में उपस्थित हुआ। वात चली। भेद खुला। राजा ने पूछा—क्या आप चमार बुरे के हैं ? हमराज बोला—मैं अमुक राजाजी का लडका हूँ ! क्षत्रिय बन् है ! उन्को आचार है ! उत्तम विचार हूँ ! चमार की बात किमने बही। राजा द्वारा हमसो-दघाटन ! बुरे का फल बुरा !

जो व्यक्ति दूसरो का बुरा मोचना है बुरा नन्दय का होना है। बुरे अन्धरी का बदम-बदम पर नुकसान होना है। उनलिये जिनी भी क्षेत्र में हमसो की बुराई-निन्दा नहीं बरनी चाहिए। जो हमसो का नला बाने हूँ उन्का हूँ दृष्टि में

उत्थान व निर्माण होता है। वे ममार में पूजनीय महापुरुष बन सकते हैं।

बुग मोचना अन्य का, उमका बुग हवाल।

'मुनि कहेया' कह रहा, हमराज का हाल ॥

राजा पोपसिंह

किसी एक नगर में राजा पोपसिंहजी का राज्य था। शासन व प्रशासन का उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं था। अचानक एक मकान गिर गया। मकान मालिक ने राजाजी में परियाद करने हुए कहा—राजन् ! अभी-अभी नया मकान बनाया था, वह गिर गया। राजा ने कारीगर को बुलाकर कहा—अभी तो तुमने मकान बनाया और अभी वह कैसे गिर गया ? लगता है दोष तुम्हारा ही है। दंड के लिए तैयार हो जाओ।

कारीगर रुदन करता हुआ जोर में बोला—स्वामिन् ! मेरी प्रार्थना मुनिए। दोष मेरा नहीं है। चूना गीला अधिक था। दोष चूने वाले का है। राजा ने झट उमंगे बग़ार रहा—दोष तुम्हारा है, चूना गीला क्यों किया ? वह बोला—मर्गदनिस्त ! दोष मेरा नहीं है। चूने में जो पानी डाल रहा था, उसमें पानी ज्यादा डाल दिया। चूना अधिक गीला हो गया, दोष उमका है।

राजा के आज्ञानुसार पानी वापस हाजिर हुआ। वह बोला—स्वामीनाथ ! उमंगे मेरा तनिक भी दोष नहीं है। ज़र में पानी डाल रहा था, उम समय उधर में बाराग़ास गई। मुसफ़ूर तान में बाज बज रहे थे। मेरा मन ललचा गया। मैं उधर देखने गया। पानी ज्यादा गिर गया। अब दोष बाजे बजाने वाले का है।

नरपति के निर्देश में वह उपस्थित हुआ और बोला—राजन् ! मेरी गतनी नहीं है, बाजे बनाने वाले की गतनी है। यदि वे उनका बहिया नहीं बनाते तो सुन्दर गाना गाने ही नहीं। गाना ने मोचा—वास्तव में उनका कहना न्यायमगत है। उमो भी दंडित नहीं कर मरे। अब उस श्रृंगरा का अल्ल कैसे हो सकता है ? मद्र एक-दूसरे का दोष मत रहे ह। कोई भी अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता। राजा में कुछ भी नहीं हुआ। एक-दूसरे का दोष बनाने-बनाने अल्ल ही नहीं आया किसे भी दंडित नहीं कर मरे। मारे शहर में वानावरण फैल गया। लोगों ने मन-ही-मन मोचा—जैसे राजा में कुछ भी होना वाला नहीं है। धीरे-धीरे पोपा बाई के नाम से राजाजी प्रसिद्ध हो गये।

प्रशासन एक बना है। राज्य का सञ्चालन बही कर सकता है जो हर क्षेत्र में हर दृष्टि में निपुण है, दक्ष है, अनुभवी है। राज्य सञ्चालक में यदि तबीयत

होता है, यदि सोचने की शक्ति का अभाव होता है तो वह सर्वत्र अमफल होता है।

अच्छे अनुभव के बिना, काम न होता सिद्ध।

‘मुनि कन्हैया’ राज्य का, भार बहेगा बुद्ध ॥

सहृदयता का महत्त्व

एक दिन राजा भोज ने कवि कालीदास से कहा—हे कवि मूर्धन्य ! जब मैं यमराज का अतिथि बन जाऊंगा, तब आप क्या कविता बनायेंगे ? वे श्लोक अभी पढ़कर मुना दीजिए। यह सुनते ही कालीदास के क्रोध का पार नहीं रहा, उन्मी क्षण विलासवती के साथ उस नगर को छोड़कर शिला नगरी में चला गया। वहाँ आनन्द में रहने लगा। इधर राजा भोज शोकाकुल होकर कालीदास की खोज करने लगा। खोज करते-करते योगी के वेश में राजा भोज शिलानगरी में जा पहुँचा।

वहाँ पर परिभ्रमण करते हुए अचानक कालीदास में भेट हो गई। कालीदास ने कहा—हे योगीराज ! आप कहा रहते हैं ? योगी—मेरा निवास-स्थल है ‘धारा नगरी’। कवि—महाराज भोज मकुशल है ? योगी—मैं क्या कहूँ, कहने जैसी बात नहीं है। कवि—और कोई विशेष बात हो तो नृत्य कहिए। तब योगी ने कहा—भैया ! दिल में अत्यन्त दर्द है। प्रजा आकुल व्याकुल हो गई। राजा भोज का अचानक स्वर्गवास हो गया। यह सुनते ही कवि कालीदास दृष्टी होकर धरती पर गिर पड़ा व विलखता हुआ हाय-हाय करने लगा। फिर कर्ण स्वर में बोला—हे देव ! आपके बिना मेरी स्थिति पृथ्वी पर क्षण भर भी नहीं, आपसे बिना हम मर अनाथ हैं, अब किसका महारा, किसका सहयोग व अब कौन कवियों की रचना करेगा ? अब मैं भी आपके समीप पहुँच जाऊँ। इन प्रश्नों का आताप-विनाश का ता हुआ वह अंतिम समय के श्लोक की रचना करना हुआ बोला—

अद्य धारा निरा धारा, निगलम्बा मन्वन्ती।

पण्डिता खण्डिता सर्वे, भोज राजे दिवगते ॥

—आज भोज राजा के स्वर्गवानी होने पर धारा नगरी व मन्वन्ती नगरी-रहित हो गई। समस्त पंडित मंडल खंडित हो गया।

जब कवि ने यह अन्तिम श्लोक पढ़ा तब योगी मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कालीदास ने उसे बेहोश देखकर यह भोज राजा है’ ऐसा निश्चय किया और गद्गद स्वर में बोला—अहो महाराज ! आपसे मुझे क्या। ऐसा कहकर उन्नी

ज्योंक वो अन्य रीति में मुनाते हुए कहा—

अद्य धारा नदा धारा, सदा लम्बी मरम्बती ।

पण्डिता मण्डिता सर्वे, भोज राजे भुवगते ॥

—‘भोज राजा के आज धारा पर रहने के कारण धारा नगरी व मरम्बती आध्यात्मिक व पंडित वर्गों में विभूषित हो रही है।’

यह ज्योंक मुनाते ही राजा भोज ने उनको नमस्कार कर धारा नगरी में प्रस्थान किया। नृप ने मोचा—मेरे प्रति कविराज के हृदय में जो महदयता है वह ज्यादा है। मनार में ऐसे स्वामिभक्त मिलने वाले कोई-कोई हैं।

जिसके हृदय में महदयता होती है उसका सर्वत्र सम्मान होता है अगर किसी को मित्र बनाना है तो अपने आपको महदयवान होना चाहिए।

भोज भूप के हृदय में, कवियों प्रति सम्मान ।

‘मुनि कन्हैया’ हृदयता, है जीवन की ज्ञान ॥

कण्टो में अडिग

मनार में राजगृह नाम की मुख्य नगरी थी। बड़े-बड़े बाजारों व विधान सभों में समृद्धि थी। मगान् मठाधी ने जहां अनेकों चातुर्मास सम्पन्न किए। उसी नगरी में चतुर विद्वान व समझदार चार मित्र रहते थे। परस्पर में अत्यंत प्रेम था। हर प्रवृत्ति में साथ रहते थे। एकदा उसी नगरी में जन-जन के शान्त, शांति के विनाश आमानुष्याम परिवर्तन करने हुए भद्र बाहुस्वामी पधारे। नगरी धर्म-दशा मुक्तों के विना राजाओं नर-नारी श्रापे। चारों मित्र भी गये। प्रवचन गुप्त। देवगद अक्षर प्रस्फुटित हुआ। चारों ने दीक्षा ग्रहण की। गांधता मरम्बती बन हुए चारों मुनि विद्वान बन गये। गुप्तदेव के पास विद्याभ्यास करने-जाने चारों विद्वान व नरवचन बन गये।

गुरु की आज्ञा प्राप्त होने ही चारों मुनि बहिर्विदेशी बन गये। धर्म मंत्र की प्रभावता बन्दे गये। चारों जाने बड़ा अच्छा उपहार हान लगा। चारों ने विशेष गांधता का नर बनाने हुए एक बठोर अभिप्रेत स्वीकार किया। ‘दिन के तृतीय प्रहरे में भिन्नाथ जाना अवशिष्ट ज्ञान प्रहर में मायोत्सर्ग व ध्यान कर समय का नर बनाना।’ ऐसा मन्त्र्य पर वे विद्वान करने-करने राजगृह में जा पहुंचे।

सर्दी का समय था। चारों तरफ शीत नहर ने अपना जाल बिछाना प्रारम्भ कर दिया। चारों मुनियों ने वैभारगिरि पर्वत की गुफा में अपना धार्मिक अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया। एक दिन की बात है दिन के तृतीय प्रहर में राजगृह नगरी में सेवनी के विना गये। भिन्नाथ की प्रमुख विद्या में निवृत्त होकर वापस जाने

लगे तो एक मुनि वैभारगिरि के ऊपर पहुँचे तो चौथा प्रहर प्राग्म हो गया। मुनि वही स्थित होकर ध्यान करने लगे। दूसरे मुनि ज्योही उद्यान में पहुँचे, चौथा प्रहर आ गया। वही पर कायोत्सर्ग प्रारम्भ कर दिया। तीसरे मुनि उद्यान के पास पहुँचे। चौथा प्रहर गुरु हो गया। उन्होंने वही पर अपनी साधना प्राग्म कर दी। चतुर्थ मुनि प्रवर का समय नगरी में परिभ्रमण करते-करते व्यतीत हो गया चौथा प्रहर आ गया। शहर में ही निरवद्य भूमि का प्रतिनेखन कर वे ध्यानम्य हो गये।

शीत निशाचर ने चारो ही सतो को विचलित करना चाहा। किन्तु चारो ही मुनि मेरु की भाँति अडिग थे। ठिठुरती हुई सदीं में भी वे अपनी साधना पर चार चाद लगाने लगे। शीत परिपह को समाधिपूर्वक महन कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। चारो मुनियो ने मोचा 'चड्ज देह न हु धर्म मामण' इम वाक्य में रमण करते हुए स्थिर रहना है। परिपह को देखकर घबराना कायरता है। आखिर आयुष्य पूर्ण कर आराधक बनकर चारो ही मुनि स्वर्गवामी बन गये।

जिनका मन साधना में रम जाता है वे भयकर में भी भयकर कष्टों के नामने भी अस्थिर नहीं बनते और अपने लक्ष्य की ओर वटते हैं।

सफल बनाते साधना, सहकर कष्ट अमाद ।

'मुनि कन्हैया' विश्व में, विजयी थे मत्पान ॥

दृढ संकल्प

सामाजिक उत्क्रान्ति के उपदेष्टा गुजरात-प्रवानी रविशंकर महाराज को तटस्थ जनता महापुरुष के रूप में निहारती है। उन्होंने समय-समय पर समाज-मुद्धार के लिए अनेक प्रयत्न किये और जगह-जगह पर भाषण भी दिये। महाराज के अनुपम प्रयास में अनेक ठाकुने ने शराब व ताड़ी नहीं पीने का संकल्प कर लिया। एक ठाकुर बोला—महाराज! मैंने शराब छोड़ने की तो प्रतिज्ञा की है किन्तु पाव न मेरी रग-रग पकड़ रखी है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ?

महाराज ने सुकोमल शब्दों में उत्तर देने हुए कहा—भैया! अभी मुझे वही जाना है अतः मेरे पास समय नहीं है। बल आ जाना। बैठकर धी-धीना में चर्चा करेंगे। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही सुबह-सुबह ठाकुर आया। झींगे-झींगे शब्दों में आवाज लगाई। महाराज ने भीतर में कहा—'ये छोट दे तो जाना है।' ठाकुर ने समझा, किन्ती दृष्टि ने महाराज को पकड़ रखा है। कुछ प्रतिज्ञा की। खटा-बटा धँव गया। फिर भी महाराज बाहर नहीं आये, तो ठाकुर ने फिर जोर में आवाज लगाई।

राजा का अन्तर्निहित मन मुनाते हुए कहा—

उद्य धारा मदा धारा, मदा लम्बी मरम्बती ।

परिडिता मग्डिता सर्वे, भोज राजे भुवगते ॥

—‘भोज राजा के आज धरा पर रहने के कारण धारा नगरी व मरम्बती अग्रार्णमयी व पंडित वर्गों में विभूषित हो रही है ।’

यह श्लोक सुनते ही राजा भोज ने उनको नमस्कार कर धारा नगरी में प्रस्थान किया । नृप ने सोचा—मेरे प्रति कविराज के हृदय में जो महदयता है वह अवाञ्छित है । ममान में ऐसे स्वामिभक्त मिलने वाले कोई-कोई हैं ।

जिसके हृदय में महदयता होती है उसका सर्वत्र सम्मान होता है अगर किसी को मित्त बनाना है तो अपने आपको महदयवान होना चाहिए ।

भोज भूत के हृदय में, कवियो प्रति सम्मान ।

‘मुनि कन्हैया’ हृदयता, हे जीवन की शान ॥

कण्टो में अडिग

राजगृह में राजगृह नाम की सुरम्य नगरी थी । बड़े-बड़े बाजारों व विद्यालयों का आडम गुरुजिजा थी । मगजान् महावीर ने जहाँ अनेको चातुर्मास सम्पन्न किया । उसी नगरी में चतुर विद्वान व ममजदार चार मित्त रहते थे । परम्पर में राजा प्रेम था । हर प्रयत्न में साथ रहते थे । एकदा उसी नगरी में जन-जन के आनन्द, शांति के विज्ञान, ग्रामानुगाम परित्रजन करने हुए भद्र बाहुस्वामी पधार्ये । नगरी में अनेकना मुनिते के विषय राजा ने नर-नारी आये । चारों मित्त भी गये । प्रवचन सुना । वैराग्य प्रभु प्रस्फुटित हुआ । चारों ने दीक्षा ग्रहण की । माधना मन्त्र सुनते हुए चारों मुनि विहरण करने लगे । गुरुदेव के पास विद्याभ्यास करने-करने चारों विज व तन्वज बन गये ।

गुरु जी श्राद्ध प्राप्त होते ही चारों मुनि वृद्धविहार्य बन गये । धर्म मग की प्रभावता बन लगे । जहाँ जाने वहाँ अच्छा उपहार होन लगा । चारों ने विषय नाना नाना नाना बनाने हुए एक बठोर अभिग्रह स्वीकार किया । ‘दिन के तृतीय प्रहरे में भिक्षार्थ जाना अत्रिगिष्ट मान प्रहर में सायासर्ग व ध्यान कर मग को सम्पन्न बनाना ।’ ऐसा मन्त्र कर वे विहरण करने-करने राजगृह में जा पहुँचा ।

सही जो सम्प्रथ । चारों तरफ शीत नहर न अपना जान विद्याना प्राप्त मग दिन । चारों मुनिते ने वैभारगिरि पर्वत की गुफा में अपना धार्मिक अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया । एक दिन की बात है दिन के तृतीय प्रहरे में राजगृह नगरी में अनेको के विषय लगे । विष्णु सादि की प्रमुख क्रिया में निवृत्त होकर वापस जा

लगे तो एक मुनि वैभारगिरि के ऊपर पहुँचे तो चौथा प्रहर प्रारम्भ हो गया। मुनि वही स्थित होकर ध्यान करने लगे। दूसरे मुनि ज्योही उद्यान में पहुँचे, चौथा प्रहर आ गया। वही पर कायोत्सर्ग प्रारम्भ कर दिया। तीसरे मुनि उद्यान के पास पहुँचे। चौथा प्रहर गुरु हो गया। उन्होंने वही पर अपनी साधना प्रारम्भ कर दी। चतुर्थ मुनि प्रवर का समय नगरी में परिभ्रमण करते-करते व्यतीत हो गया चौथा प्रहर आ गया। शहर में ही निरवद्य भूमि का प्रतिलेखन कर वे ध्यानस्थ हो गये।

शीत निशाचर ने चारो ही सतों को विचलित करना चाहा। किन्तु चारो ही मुनि मेरु की भाँति अडिग थे। ठिठुरती हुई मर्दों में भी वे अपनी साधना पर चार चाद लगाने लगे। शीत परिपह को समाधिपूर्वक महन कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। चारो मुनियो ने सोचा 'चङ्ग देह न हु धर्म नामण' इस वाक्य में रमण करते हुए स्थिर रहना है। परिपह को देखकर घबगना कायरता है। आखिर आयुष्य पूर्ण कर आराधक बनकर चारो ही मुनि स्वर्गवासी बन गये।

जिनका मन साधना में रम जाता है वे भयकर ने भी भयकर कष्टों के नामने भी अस्थिर नहीं बनते और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं।

सफल बनाते साधना, सहकर कष्ट जमात्र ।

'मुनि कन्हैया' विश्व में, विजयी थे मत्प्राप्त ॥

दृढ़ संकल्प

सामाजिक उत्क्रान्ति के उपदेष्टा गुजरात-प्रवामी रविशंकर महाराज को नटम्य जनता महापुरुष के रूप में निहारती है। उन्होंने नमय-नमय पर नमाज-मुद्रा के लिए अनेक प्रयत्न किये और जगह-जगह पर भाषण भी दिये। महाराज ने अनुपम प्रयास से अनेक ठाकुरों ने शराब बंटाड़ी नहीं पीने का संकल्प कर लिया। एक ठाकुर बोला—महाराज ! मैंने शराब छोड़ने की तो प्रतिज्ञा की है किन्तु जगत्र ने मेरी रग-रग पकड़ रखी है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ?

महाराज ने मुकामिल शब्दों में उत्तर देते हुए कहा—भैया ! अभी मुझे कहीं जाना है अब मेरे पास नमय नहीं है। क्या आ जाना। बैठकर धी-जना ने चर्चा करेगे। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही सुबह-सुबह ठाकुर आया। शीपे-शीपे शब्दों में आवाज लगाई। महाराज ने भीतर में कहा—'ये छोट दे तो जाना है।' ठाकुर ने समझा, किन्ती दृष्टि ने महाराज को पकड़ रखा है। कुछ प्रतीक्षा की। खटा-खटा धब गया। फिर भी महाराज बाहर नहीं आये, तो ठाकुर ने फिर जगत्र में आवाज लगाई।

महाराज ने उत्तर की भाषा में कहा—‘भैया ! मैं बाहर नहीं आ सकता, तुम अन्दर आ जाओ। यह मुझे नहीं छोड़ना है।’ ठाकुर अन्दर गया। देखा, महाराज दोनों हाथों में एक खम्भे का पकड़े खड़े हैं। ठाकुर को हसी आ गयी। उन्होंने कहा, ‘आप खुद तो खम्भे का पकड़े खड़े हैं और कहते हैं कि खम्भे ने आपको पकड़ रखा है ! आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं !’

महाराज ने गंभीर भाषा में उत्तर देते हुए कहा—‘ठाकुर ! आपने भी मेरे साथ मजाक क्यों की ? जराब को आपने पकड़ रखा है और आप कहते हैं कि जराब ने मेरी प्रत्येक रंग को पकड़ रखा है।’ ठाकुर माहव कुछ उत्तर न दे सके। अममजस में पड़ गये। महाराज ने तो मृगे बड़ी निपुणता से ममसाया है। धन्य है बुद्धि की। उसने हाथ जोड़कर कहा—‘महाराज ! मैं आपके बुद्धि-कीणल में बहूत प्रभावित हुआ हूँ। अब दृढ़ संकल्प करता हूँ कि जराब कभी भी नहीं पीडगा।’

हर व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल सकता है। अपनी बुराियों को भी धीरे-धीरे छोड़ सकता है। अपेक्षा है दृढ़ संकल्प की। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पर्याप्त सामान्य व्यक्त भी दूर हो सकते हैं। अब जीवन को पावन रखने के लिए संकल्प ही सही आवश्यकता है।

मात्र दृढ़ संकल्प से, जब व्यसन में मुक्त।
ठाकुर माहव का संकल्प, उदाहरण है युक्त॥

महानुभूति

एक सखी दूसरी सखी पर प्रतिस्पर्धा जारी करे जाया था। उसको पेंसा नशा पड़ गया कि घम वगैरे उस दायरा भी नहीं चलाया था, भाति परिश्रमण व पयदन ख्यात की दृष्टि में सखी शिखर माना गया है। एक दिन की बात है कि वह दोस्त दूसरी अपने पास चला था। रात्र में अचानक एक बड़े का निन्दाप्रसव मिला उसने सखी-का देखा तो उचलें करती चली गया। गुमसुर भाषा में टपदर्शी शिखर का हृदय दीक्षा—‘भैया ! तुम्हारा वाक्य शायर-प्रशार की भाव-निगमा में क्या करता है तुम्हारा दिन में शिखी-निर्मयी प्रशार की शिखा पर करती है। उक्त फलानत होने की चलाय नहीं है। असाधारण का शिखा है। मैं उदाहृत का निन्दा प्रसव करता हूँ। शिखर भी शायर की अपना नहीं है।

बड़ा कामका में पड़ गया। सखी ने अचानक शिखर का शिखर का देखा जैसे शिखर के शिखा-द्वारा करवा हृदय शिखर प्रसा। ‘अब शायद तुम न उम गायें’ का शिखा—‘भैया ! तुम्हारे शिखर में शिखर शिखर की शिखा को दूर

करने में कुछ हाथ बटा सकू। उसकी सहानुभूति व सहृदयता देखकर बूढा कुछ आश्वस्त होकर बोला—हे आर्यवर ! मैं एक गरीब ब्राह्मण हू। बेटे के विवाह हेतु एक महाजन ने कुछ कर्ज लिया था। लाख कोशिश करने पर भी कर्ज नहीं चुका सका। अब उसने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है। क्या करू, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। उसका कर्ज कैसे चुकाऊ ?

उम महापुरुष ने उस गरीब ब्राह्मण से पूरा विवरण प्राप्त किया। न्यायालय का नाम व मुकदमे की अगली तारीख अपनी नोट-बुक में नोट कर ली।

मुकदमे की तारीख आयी। ब्राह्मण ने सोचा, अब न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। वह भयभीत-सा न्यायालय में पहुच गया। हृदय में विभिन्न प्रकार की तरंगें उठने लगी। अदालत के एक कोने में बैठकर अपने नाम का इन्तजार करने लगा। काफी समय हो गया। इन्तजार करते-करते वह थक गया। क्या हुआ, नाम की पुकार नहीं आ रही है। वह और भी चिन्तित हुआ। धवराने लगा। अदालत के अहलकारों से पूछा—क्या हुआ ? मेरा नाम कैसे नहीं आया ? राज कर्मचारियों ने कहा—भाई ! चिन्तातुर होने की जरूरत नहीं, किन्ती एक व्यक्ति ने तेरे कर्ज की पूरी रकम जमा करवा दी है और मुकदमा खारिज हो गया है। यह सुनते ही विप्र के हृदय में आश्चर्य का ठिकाना न रहा और गुंजी भी हुई। ब्राह्मण ने पता लगाया तो उसको जानकारी मिली कि कर्ज उतारने वाले महापुरुष वही थे, उन्होंने एक दिन सड़क के किनारे पर मुझसे पूछा था कि इतने चिन्ताग्रस्त क्यों ?

महापुरुष वही होते हैं जो सबके प्रति सहानुभूति व सद्भावना रखते हैं। समय पर जो किन्ती का सहयोग करता है, उदारता का परिचय देता है, पीड़ित मनुष्यों को गले लगाता है—वह व्यक्ति इस धरातल पर दिवाकर की भांति चमक उठता है।

व्यथित मनुज का समय पर, करता जो उपकार।

वह मानव नक्षत्र सम, चमकेगा हर धार॥

गुरु-परिचर्या

एक दहत बटे प्रभावशाली आचार्य थे। बृद्धावस्था आने के बाद तार्किक बलमण्ड हो गया। इन्द्रिया हीन पड़ गयी। जघा में शिथिलता आने के कारण वे जघाधीन आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गये। दिहार बग्ने-बग्ने किन्ती गह में गुरुदेव का पदार्पण हुआ। ज्ञान-मम्पन्न, अर्थ-मम्पन्न व ध्रुवा-मम्पन्न श्रावकों ने निवेदन करते हुए कहा—गुरुदेव ! आप बृद्ध हो गये वृष्या मही पर विवाजने की अनुमति करें।

अब आपकी स्थिति विह्वल योग्य नहीं है। श्रावक समाज की विशेष प्रार्थना पर गुरुदेव ने स्थिरवाम का निर्णय ले लिया। अपना सेवा में कुछ साधुओं को रखकर अन्य मतों का विह्वल का आदेश फरमा दिया।

जो मत आचार्यवर की सेवा में रहे थे, वे बड़े विनीत थे। गुरु उचित पर चलते बने थे। गुरु की परिचर्या में वे हर दृष्टि में पूर्ण समर्पित थे। अम्नान भव में सेवा-मुद्रपा करने वाले सतों का प्रभाव श्रावको पर बहुत पड़ा। मय कहने लगे—ऐसी परिचर्या करने वाले मत विरले ही मिलेंगे। चातुर्मास-परि-समाप्ति के बाद अन्य सभी मत भी वहाँ आ पहुँचे। उन मतों के सामने श्रावको ने सेवा करने वाले मतों की मुक्त कठ में प्रणाम करते हुए कहा—चातुर्मास में सतों ने अनहद सेवा-मुद्रपा की है वह निरकाल स्मरणीय रहेगी। इनका सुन्दर ज्ञान-ज्ञान बनेगा। ये जिन्य बहुत ही मुपा व सुयोग्य है।

जो आचार्यो मत थे वे उनकी पशमा मुनकर पमन्न हुए किन्तु एक अवि-नीत विद उन सतों की शीत-गाथा मुनकर जत उठा, ईर्ष्या करने तथा जो बोला—तुम हमको सेवा करनी नहीं आती है। हम उनमें अच्छी सेवा कर सकते हैं। तुम तो केवल उनकी गीत-गाथा गा रहे हो। श्रावको ने कहा—आचार्यो! हमी का भार हाथी उठा सकता है। आचार्यों की सेवा करना हमें शक्य नहीं है। तब अविनीत शिष्य बोला—उममें कोई विशेष बात नहीं है। उन सतों में तुम ही गुरु की सेवा करोगा। फिर तुम मेरी परीक्षा करना।

उस समय का विचार कर दिया गया। वह अविनीत गुरु-सेवा में रह गया। चार-पाँच सतों ने उस सतों में सेवा प्रस्ताव रखी थी, किन्तु आचार्य में वह शक्य गया। मन में सोच रहा—गुरुजी तब मरण ? में किसी में बात नहीं कर सकता, न ही गुरु ने हीद-त-समय पर निवृत्त नहीं किया मती। अब तो गुरुजी मृत्यु की शरण में जाना पड़ेगी प्रच्छा।

उस दिन दृष्टि के साथ में अन्तर पड़ जाता है। गाचरी जाता है, सेवा-मुद्रपा लक्ष्य करेगा है। श्रावक समाज में अविनीत वनाथा रचना है कि अब गुरुजी मक्षारा—ने बने है। अविनीत समाज परियोग कर दिया है। गाचर मनाही मयम माने है। अविनीत समाज में पड़ गये—तुम ही गुरु।

उस दिन उद्वृत्त अविनीत शिष्य गुरु का सेवा श्रुत आचार्य लाकर देना, जो गुरु ने शक्य नहीं जाना। गुरु ने उस वीमद प्रच्छा में पड़ा—नवा ! मेरा दा नही है। गुरुजी के श्रुत शक्य रचना। सेवा उद्वृत्त पड़ा। श्रावक बोला—गुरुजी ! तुम ही गुरुजी के परममते है—

श्री गुरु, तब गुरु, मयमी नों शिरवाय ।

एवं श्राव अविनीत, श्रावक शिरवाय ॥

इसी प्रकार आप और मैं दोनों श्रावक समाज के लिए भारभूत बन रहे हैं। सरस व यथेष्ट भोजन सबके घर में बनता है, फिर भी श्रावक गण देना नहीं चाहते हैं और कहते हैं—ये सब यहाँ पर कब तक रहेंगे। एक दिन श्रावकों ने कहा—गुरुवर ! आपका शिष्य कहता है कि गुरुदेव ने राम का परित्याग किया है और रुध्र आहार मगाते हैं। गुरुदेव, हम सब लोगों की यह इच्छा है कि आप अभी अनशन की न सोचें। जैन धर्म की प्रभावना करते रहे, आप मद्य के शृंगार हें। ऐसा मद्य सुनकर गुरुजी समझ गये—यह अविनीत शिष्य मेवा-परिचर्या करता थक गया है इसलिए सारा प्रपञ्च रच रहा है। मेरे योग से शिष्य पीड़ित हो रहा है, अब सथारा सलेखना करना ही श्रेयस्कर है।

ऐसा चिन्तन कर कुशिष्य के तनिक भी दुर्गुण प्रकट न करके आत्मालोचन करते हुए गुरुजी आत्मा में रमण करने लगे। शुभ समय देखकर उज्ज्वल परिणामों से अनशन शुरू कर दिया। परिणामों की श्रेणी पर चढ़ते-चढ़ते कर्मों का अवसान होते ही केवलज्ञान उपार्जन कर लिया और सिद्ध बन गये। वह अविनीत शिष्य मरकर दुर्गति में चला गया।

सेवा-मुश्रूपा वही माधक कर सकता है जो आत्मार्थी होता है। नामों में सेवाधर्म का बहुत बड़ा फल अंकित है। गुरुजी की जो सेवा करना नहीं चाहता है, वह अविनीत शिष्य की भाँति प्रपञ्च रचता है।

शास्त्रों में उल्लिखित है, सेवाधर्म महान् ।

आत्मार्थी सेवा करे, निज कर्तव्य पिछान् ॥

मित्र-परीक्षा

एक मेठ था। उनके एक ही पुत्र था। मेठ अपने व्यापार में व्यस्त रहता था। मेठ का पुत्र बड़ा हुआ। व्यापार में हाथ बटाने लगा। मेठ ने अपने पुत्र को व्यापार आदि नमस्त्र प्रवृत्तियों में अवगमन करा दिया।

पुत्र का एक मित्र था। वह बड़ा चतुर व विलक्षण था। प्रतिदिन दुःखान्त पाया जाता था। मेठ का पुत्र भी उनके साथ इधर-उधर घूमने निकल जाता था। दोनों की मित्रता बढती गयी। मेठ के पुत्र का अधिष्ठान नमस्त्र मित्र के पास व्यतीत होता था। एक दिन मेठ ने वान-ही-दान में देते में प्रष्टा—यह जो तुम्हारा मित्र है, रामका स्वभाव कैसा है? यह क्या करता है? देता बोला—‘दानी नगता है कोई छोटा-मोटा व्यापार करता होगा।

‘क्या तुम्हें रामकी जानकारी अच्छी तरह में नहीं है?’

दिलमुग भी जानकारी नहीं है।’

‘पुत्र ! मेरी एक गिफ्ट है कि यदि किसी को मित्र बनाना हो तो सबसे पहले उसके ब्राँ में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए।’ मेठ ने मुक़ोमल पत्रों में अपने पुत्र को प्रशिक्षण देने हुए कहा।

‘पिताजी आप तो बिना मतलब मेरे मित्र पर शक करते हैं। मैं अपने मित्र को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मित्र बड़ा ईमानदार है, प्रामाणिक है।’

मेठ ने सोचा—अब उसको बार-बार कहने में कोई लाभ नहीं है। काफी समय बीता। वह अपने मित्र के साथ घूमता रहा। इधर मेठ ने दूर-देश में जाकर व्यापार करने की सोची। मेठ ने पुत्र से कहा—पुत्र ! मैं परदेश जा रहा हूँ। पीछे में चोगी का बन्ना है। सोचना है तिजोरी किसी ईमानदार व्यक्ति के पास में रख दूँ लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन है ? पुत्र बोला—पिताजी ! चिन्ता की क्या बात है, मेरा मित्र हर दृष्टि में योग्य है। वह तिजोरी में उनके पास रख आता है। मेठ ने तिजोरी दे दी। उसका बेटा अपने मित्र के घर पर तिजोरी रख आया। पिता-पुत्र दोनों परदेश के लिए तैयारी में लगे। कई महीने बीते, मेठ ने काफी धन कमाया। फिर देश-पिता लौटता हुआ घर पहुँचा। मेठ ने बेटे से कहा—मित्र के यहाँ में तिजोरी ले आया। देना देना उमराव वजन उतना ही है जितना पहले था। मेठ को उस मित्र का क्या पता, तापस गायी हाथ आया और बोला—पिताजी ! आपने मेरे मित्र का साथ धारा बरसा दिया ? आपने तिजोरी में धन रखने के बजाय पत्थर रख रख दिये ? मेरा मित्र बहुत नाराज है। कहता था कि सा मुझे चार मरवा दे ?

मेठ ने उसका जवाब देना बड़ा ! परीक्षा हो गयी। तब मित्र का वागवा भीने लगे। उसका बेटा हाँसता है तब मित्र ने। उसका बिना पूछे वागवा बोला है। धन तो उमराव का प्रमाण दिया है। अगर उमराव तिजोरी नहीं गायी तो उस कैसा पता कहा कि पत्थर रखे ? अब ईश्वर नहीं है, वागवाज है। अब उस परीक्षा में कुछ उमराव का हाथ कि उमराव मित्र रीसा है ? उमराव मैं बतलाया कि तिजोरी में मित्र रखे कि पत्थर का पत्थर क्या बतलाया।

उमराव का मित्र की परीक्षा नहीं है। जा मित्र जैसा कि वागवाज हाँस ले, उमराव तिजोरी में पत्थर रखे वगैरह नहीं बतलाया है। वागवाज उमराव कुछ पाना पता है।

तिजोरी का वागवा, मैंने सदा सदा।

कुछिन उमराव की मित्र, मित्र का रीसा है।

निन्दा-स्तुति मे सम

पृथ्वीभूषण नगर मे उदायन नाम का राजा राज्य करता था। नीतिनिष्ठ होने के साथ-साथ वह हर क्षेत्र मे बहुत ही निपुण व दक्ष था। न्यायी राजा का योग मिलने से वहा की प्रजा बहुत ही सुखी थी। नगर की विशालता आकाश की विशालता को परास्त कर रही थी। नगर की सुन्दरता स्वर्ग की सुन्दरता को अपहृत कर रही थी। एक दिन शहर मे प्लेग की भयकर बीमारी फैल गयी। अनेक प्रयत्न करने पर भी रोग शान्त नही हुआ। राजा के हृदय मे चिन्ता का पार नही था—कैसे रोग मिटेगा ? कैसे शान्ति होगी ? इतने मे तीन मन्त्रवादियों का आगमन हुआ। उन्हें सम्मानित करते हुए नृप ने पूछा—हमारा नगर रोग मे सग्रन्त है। कैसे उपशान्त होगा ? अगर इसका उपचार आप जानते है तो कृपया बताइये।

एक मन्त्रवादी ने कहा—'मैंने एक देवता को वश मे कर रखा हे। वह जाने ही नगर मे परिभ्रमण करेगा रोग को शान्त कर देगा। किन्तु वह देव अति रूपवान है, सुन्दर है। कोई भी व्यक्ति अगर उमको नजर मे देख लेगा तो उमी ममय वह उसको मार देगा।' यह सुनकर राजा मौन रहा।

दूसरे मन्त्रवादी ने कहा—'मैंने भी एक देव को साधा है। किन्तु वह वृक्ष है। उसके एक पैर है, सिर पाच है, उदर मे गड्ढा है, कूब निकली टुट्ट है, महाभयक पिशाच के तुल्य डरावना है। वह घर-घर जायेगा, लोग यदि उमकी स्तुति करेगे तो रोग शान्त हो जायेगा परन्तु बीभत्स रूप देखकर यदि कोई उमका उपहान करेगा तो वह परलोक पहुच जायेगा।' राजा विलकुल मौन।

सुकुमल शब्दो मे तीसरे मन्त्रवादी ने कहा—'राजन् ! अपने देव की वस्तु-स्थिति मे भी परिचित कराना चाहता हू। प्रभो ! मेरा देव न ही अधिक रूपवान हे, न ही अधिक कुरूप। यह घर-घर मे घूमेगा। चाहे कोई उमकी स्तुति करे चाहे कोई निन्दा, दोनो मे यह मम रहेगा। सबके रोग को उपशान्त कर देगा।

राजा ने तीसरे मन्त्रवादी को सम्मानित करते हुए आमन्त्रण दिया और रोग शान्त हुआ। सर्वत्र शान्ति की सौरभ महक उठी।

जो व्यक्ति निन्दा-स्तुति मे सम रहता है, उमको हर क्षेत्र मे सम्मान मिलता है।

निन्दा-स्तुति मे सम रहे, मिलता उमे महन्व।

मुनि कन्हैया' साम्य ही जीवन वा शुभ तत्त्व ॥

संयम मे स्थिर

चपानगरी मे जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। ऋषिभद्र नाम का राजकुवर था। उसके हृदय मे वैराग्य का अकुर प्रस्फुटित हुआ। माता-पिता की आज्ञा लेकर वह दीक्षित हो गया। गुरुदेव के पाम विनय भाव मे उमने शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। पूर्वधारी बना। शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! मेरी इच्छा है कि मैं पडिमा को स्वीकार करू, कृपया आज्ञा फरमाये। गुरु ने अपने शिष्य को योग्य समझकर आदेश देते हुए कहा—तुम जाओ और अपनी माधना मे मफल बनो।

गुरु का आशीर्वाद लेकर वह चल पडा। वृक्ष के नीचे भिक्षु की प्रथम महा-पडिमा अगीकार कर ध्यानस्थ हो गया। उसी वृक्ष पर मधुमक्खियों का छत्ता था। अचानक वे मक्खिया उट-उडकर मुनिवर के शरीर को डक मारने लगी। उममे वेदना का पार नहीं रहा। मुनिराज अपने मन मे चिन्तन करने लगे—अरे जीव ! घवराने की अपेक्षा नहीं है। यह जीव अनत वार नरक निगोद मे भटका है। वहा की वेदना को याद कर। परमाधामी देव ने तीक्ष्ण-तीक्ष्ण भालो मे तेरा छेदन-भेदन किया, गरम-गरम तेल की कडाही मे तुझे चनो की तरह भून दिया। परवशता मे उन सव कष्टो को सहन किया। फिर भी जीव का कल्याण नहीं हुआ।

अरे ऋषिभद्र ! आज तेरा अहोभाग्य है। ये मधुमक्खिया तेरे शरीर पर आकर बैठी है। डक मार-मार तेरा खून पी रही है। किन्तु नरकालय की वेदना के सामने यह वेदना कुछ भी नहीं है। प्रतिमा स्वीकार करने पर जो यह असह्य पीडा उत्पन्न हुई इसे देखकर मैं कभी भी विचलित होने वाला नहीं हू। मैंने जो संयम स्वीकार किया है उसका कभी भी परित्याग नहीं करूगा।

इसी प्रकार के और भी अनेक भयकर उपसर्ग उत्पन्न हुए। मेरु पर्वत की भाति सम्पूर्ण रात्रि मे मुनिराज अटल रहे। शुभ परिणामो की श्रेणी मे झूलते हुए कर्मों की जजीरो को तोडने लगे। समता से सभी परिपहो को सहकर समाधि-पूर्वक मुनिराज देवलोक पधार गये।

संसार मे महापुरुष वही होते है जो प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी अपने नियमो पर अटल रहते है। कदाचिन् समुद्र अपनी मर्यादा का परित्याग कर सकता है, हिमालय हिल सकता है, फिर भी सत-गण भयकर उपसर्ग उत्पन्न होने पर अपनी साधना से नहीं हिन सकते।

साम्य भाव से सन्त-गण, सहते है उपसर्ग।

कर्मों का अवसान कर, पाते है अपवर्ग ॥

शास्त्रों का सार

वसनपुर नगर में जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय था। एक दिन नृप के हृदय में शास्त्र-श्रवण की इच्छा जागृत हुई। राज्य-मभा में चार पंडित आये। ललाट पर तिलक छापे लगाये हुए थे। चारों ही अलग-अलग विषय के विशेषज्ञ थे। उनकी भिन्न-भिन्न विशेषता थी। उन्होंने बुद्धि-कौशल में चार महान ग्रन्थ बनाये। प्रत्येक के एक-एक लाख श्लोक थे। पंडितों ने कहा—राजन् ! उन चारों ही ग्रन्थों में बहुत ही विस्तार में विभिन्न विषयों पर विश्लेषण किया हुआ है। कृपया इन चारों ग्रन्थों का आप गहराई से अध्ययन करें, जिसमें देश की प्रजा को बड़ा लाभ मिलेगा।

राजा ने मुकुमल शब्दों में उत्तर देते हुए कहा—पंडितों ! आपका कथन अधरश मत्त है, किन्तु इतने महान ग्रन्थों को सुनने और अध्ययन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अतः इन चारों ग्रन्थों का सार स्वल्पाक्षरों में ही बनाने का प्रयास करें। तब चारों ही पंडित मारभूत एक श्लोक बनाकर राजा के सामने उपस्थित हुए और बोले—स्वामिन् ! एक श्लोक में सभी ग्रन्थों का सार भर गया है। कृपया ध्यान में मुनिये—

जीर्णं भोजन मात्रेय, कपिल प्राणिना दया।

बृहस्पति रविश्वास पचाल स्त्रीपु मादंय ॥

आग्नेय नाम के विद्वान ने कहा—राजन्, भोजन पच जाने के बाद फिर दूसरी बार भोजन करना चाहिए। यह वैदिक ग्रन्थों का मारभूत नत्व है।

कपिल नाम के पंडित ने कहा—सम्राट ! जगत् के नमस्त प्राणियों के प्रति दया रखना धर्मशास्त्र का परमार्थ है।

बृहस्पति नाम का विद्वान बोला—किन्हीं भी स्थिति में किन्हीं का विद्वान नहीं करना चाहिए, यह नीतिशास्त्र का सार है।

पचाल नाम के विद्वान ने कहा—राजन् ! स्त्रियों के साथ मृदुता का व्यवहार करना चाहिए और उनका अन्न नहीं लेना चाहिए, यह कामशास्त्र का ग्रन्थ है।

स्वल्प अधरों में शास्त्रों का सार सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और चारों ही पंडितों को दिल खोलकर पारितोषिक दिया सम्मानित किया। मुकुमल ने चारों का गुण गाया।

घोड़े में शास्त्रों का सार बना देना यह बुद्धि-चातुर्य का फलित है। स्वयं महामौर ने जो कुछ भी कहा, वह मधुप ने कहा। उनकी भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की महत्ता आज भी लाभान्वित हो रही है। द्वादशी स्व मधुप नामादि या नी दोष होने पर अवश्य है।

जो कहते मक्षेप मे, उमका अमित महत्त्व ।
 'मुनि कन्हैया' वह मनुज, पाता अनुपम तत्त्व ॥

प्रतिज्ञा का प्रताप

नेपोलियन एक विज्ञ व्यक्ति था । हर क्षेत्र में निपुण एवं ममज्ञदान् था । ईमान व प्रामाणिकता को वह अपने जीवन का मुखद सबल मानता था । मृत्यु को अपनी सच्ची सपदा समझता था । मुना जाता है कि उमकी माता ने एक दिन उमसे कहा—वेटे ! अमुक कार्य करने के लिए मुझे इतनी धनराशि की परमावश्यकता है । नेपोलियन अपनी माता का विनीत व सुयोग्य अगज था । वह किसी भी स्थिति में अपनी माता के आदेश का उल्लघन करना नहीं चाहता था । किन्तु उमके पाम माता को सतुष्ट करने योग्य धन नहीं था । वह चिन्तन करने लगा—माता की आज्ञा-पालन करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुका हूँ और इतना धन मेरे पाम नहीं है । ऐसी स्थिति में प्राणों का विसर्जन ही श्रेयस्कर है ।

मन में मरने की भावना लेकर वह घर में निकल पड़ा । चलना-चलता वह घने जंगल में जा पहुँचा । व्यथित-मन होकर वह डधर-उधर भटक ही रहा था, अचानक रास्ते में उसे एक अपरिचित व्यक्ति मिला । उस मुसाफिर ने एक थैली देते हुए कहा—भाई साहब ! थोड़ी देर आप मेरी थैली को रखना, मैं शौचादि कार्य से निवृत्त होकर अभी आता हूँ । मुझे आप पर विश्वास है अतः थैली मभला-कर जा रहा हूँ ।

नेपोलियन ने उसकी आकृति आभा देखकर सोचा—यह व्यक्ति वास्तव में भाग्यवान् है । चलो, मरना तो है ही, मरने से पहले इसका भी कुछ काम कर दूँ यह निर्णय लिया । नेपोलियन ने थैली अपने हाथ में ले ली । उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करता-करता नेपोलियन थक गया । लेकिन थैली वाला वापस नहीं आया । ममज्ञ में नहीं आ रहा है, वह व्यक्ति कहा गायब हो गया । आस-पाम खोज की किन्तु वह नहीं मिला । आखिर नेपोलियन ने थैली खोली और देखा तो उममें उनना ही धन था जितना उसकी माता ने उससे मागा था । नेपोलियन के हृदय में आश्चर्य का ठिकाना न रहा—अहो ! यह क्या कोई देव-माया है अथवा किस्मत का चमत्कार !

प्रतिज्ञा-पालन में जो व्यक्ति दृढता का परिचय देता है उमकी कदम-उदम पर विजय होती है । उमको यथेच्छित फल मिलता है । विश्व में सितारों की भाँति वह चमकता है ।

नियम निभाने में सतत जो नर दृढ सर्वत्र ।

'मुनि कन्हैया' चमकता उसका नव-नक्षत्र ॥

* बुद्धि का नैपुण्य

राजा भोज ने एक अश्चर्यकारी घटना देखी—एक ब्राह्मण था। उसके पिता का श्राद्ध आया। भोजन-सामग्री तैयार हुई। उस विप्र की यह मान्यता थी कि पूर्वज लोग कौवा बनकर आते हैं। इसी चिंतन से वह कौवों को भोजन खिला रहा था। कौवे भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण की स्त्री स्वभाव में कुछ कजूस थी। वह भोजन-सामग्री कुछ बचाना चाहती थी, अतः कौवों को देखकर वह भयभीत होने लगी।

राजा भोज ने उस ब्राह्मणी को इस प्रकार कौवों में भयभीत होते देखकर विचार किया—जो स्त्री दिन में ही कौवों से डरती है, देखे इसका चरित्र कैसा है? राजा छिपे वेश में उस स्त्री के चरित्र का पता लगाने लगा।

ब्राह्मण जब कौवों को दे रहा था, तब उसकी पतिव्रता में बड़े कोमल शब्दों में कहा—मुझे कौवों से डर लगता है, कौवों को देखते ही दिल धरधराने लगता है।

पति ने कहा—प्रिये! तुझे यदि इतना डर लगता है तो मैं कौवों को भोजन नहीं कराऊंगा। इस तरह ब्राह्मणी की कामना नाकार हुई।

रात्रि का समय हुआ। ब्राह्मणी ने बची हुई भोजन-सामग्री एक डिब्बे में उद को और डिब्बा सिर पर रखकर रवाना हुई। ब्राह्मणी अपने प्रेमी के पास जाना चाहती थी, मगर बीच में नदी आती थी और नदी में मगरमच्छ आदि जंतुओं का भय था। उस स्त्री ने साथ लायी हुई सामग्री एक ओर नदी में फेंक दी। मगरमच्छ आदि सभी जंतु भोजन-सामग्री खाने लगे। वह नदी के पगले पार चली गई। अपने प्रेमी के पास पहुंचकर और मनोरथ पूर्ण कर वापस आ गई। राजा भोज ने यह सारी घटना देखी। राजा सोचने लगा—मैं तो इन घटना में परिचित हो गया, मगर इस प्रकार की घटना से लोगों की अवगति है या नहीं? राजा भोज मगरमच्छों में पहुंचा। अपने प्रकांड मनोपियों के सामने युक्तिपूर्वक बोला—‘दिवा वाक्त्र्य भभात्’ अर्थात् दिन के समय काव से डरती है। पटितो! उनका अंगना पृथग्गप लोग बनाए। अन्य सब पंडित मौन रहे, किन्तु कवि कालिदास ने गृहा नहीं गया। वह खड़ा हुआ और बोला—‘रात्रि तरनि निर्मल जल अर्थात् वही रात्रि के समय में जल में तैरती है।

यह सुनकर राजा ने कालिदास से कहा—‘त्रय वसन्ति ग्राहादयो।’

जल में तो ग्राह, मगरमच्छ आदि जल-जीव रहते हैं। उनके प्रत्युत्तर में कालिदास ने कहा—‘मर्म जानन्ति नाननीन्द्रिवा।’

अर्थात् जो दिन में कावे ने डरती है और रात्रि में नदी पार कर जाती है, वही नदी ग्राह, मगर आदि जंतुओं में बचने का उपाय भी जानती है।

जैसे कवि कालिदास ने एक पद सुन दूसरा पद बना दिया और तीमरा पद मुनकर चौथा पद बना दिया था, यह सब विशिष्ट बुद्धिमत्ता का ही मुपरिणाम है। बुद्धि-नैपुण्य के बिना कोई भी पादपूर्ति कर नहीं पाता।

होता विज्ञ समाज मे, मति-नैपुण्य महत्त्व।

‘मुनि कन्हैया’ विज्ञ नर, पा सकता है तत्त्व ॥’

मृत्यु से पहले

एक ब्राह्मण था। अध्ययन करने के लिए काशी गया। पढ़-लिखकर वह होशियार हो गया। अपने ग्राम में आया। स्थानीय लोगों ने उस ब्राह्मण का अभिनदन करते हुए कहा—‘हमारा अहोभाग्य है कि पंडितजी मस्कृत विद्या में पारंगत होकर गांव में पधार गये हैं।’ स्वागत और अभिनदन के साथ-साथ कई महानुभावों ने इस खुशी में उन्हें रुपये की थैलिया भेंट की। काफी मात्रा में द्रव्य देखकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के लिए स्वर्णभूषण बनवा लिये। ब्राह्मणी के हृदय में प्रसन्नता का पार नहीं था। वह वासो उछलती हुई रात-दिन उन आभूषणों को पहनकर गांव में भ्रमण करती रहती।

ब्राह्मण ने अपनी धर्मपत्नी को शिक्षा देते हुए कहा—‘प्रिये ! रात-दिन आभूषणों से लदे रहना उचित नहीं है। जमाना बहुत खराब है। कदम-कदम पर ध्यान रखना है क्योंकि ग्राम में चोरो का भय बहुत है। कहावत है—डर काया को नहीं, माया को है। कोई त्योहार हो अथवा तू अपने पीहर जाने वाली हो या किसी शादी-विवाह में जाना हो तो गहने भले ही पहन लेना किन्तु इस प्रकार रात-दिन पहनकर आडम्बर प्रदर्शित करना बुद्धिमत्ता नहीं है।’

किन्तु ब्राह्मणी अपने पति की हितकारी शिक्षा को जीवन में कहा डालने वाली थी ! वह पहले की भांति ही रात-दिन आभूषणों के नशे में चूर रहती। कुछ ही समय के बाद ब्राह्मणी शारीरिक दृष्टि से काफी मोटी हो गई। तब ब्राह्मण ने फिर अपनी धर्मपत्नी से कहा—‘प्रिये ! तेरी शारीरिक मोटाई के कारण ये आभूषण जट्टी में खुल नहीं पायेंगे, अतः इन सबको अभी धीरे-धीरे खोलकर आलमारी में रख दे। इसी में लाभ है।’ किन्तु वह मूर्खा कहा मानने वाली थी ! आवेश में आकर जोर में तडककर बोली—‘आप तो बड़े डरपोक हैं। आपको तनिक भी घबराने की अपेक्षा नहीं है। कदाचित् चोर भी आ जायेंगे तो मैं उन्हीं वक्त आभूषणों को निकाल लूंगी। किन्तु अभी मैं आभूषणों को नहीं खोलूंगी।’

कुछ ही दिनों के बाद घर में मचमुच चोर घुस गये। अब तो ब्राह्मणी घबरायी। चोर बोले—‘जल्दी से आभूषण खोलकर हमको दे दो, अन्यथा हम

आभूषणो सहित तेरा ही अपहरण कर लेगे ।' ब्राह्मणी आभूषणो को जल्दी निकाल नहीं मकी, तब चोर ब्राह्मणी का ही अपहरण कर ले गये। वाद में आभूषण तो उन्होंने ले लिए, पर ब्राह्मणी के गले पर तलवार चला दी।

जानी मतो का कहना है कि मृत्यु आने से पहले-पहले जो व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसे कभी भी पछताना नहीं पड़ता। यदि ब्राह्मणी ब्राह्मण का कहना मान लेती तो उसे बिना मौत क्यों मरना पड़ता !

यम के आने से प्रथम, कर लेना कुछ धर्म।

पछताओगे अन्यथा, है यह मच्चा मर्म।

धूर्त की धूर्तता

एक बहुत बड़ा जागीरदार था। हर क्षेत्र में वह निपुण एवं विलक्षण बुद्धि का धनी था। मैकड़ो वीघा जमीन थी। हजारों मन अनाज व कपान होता था। पचासत नमिति का होनहार पच था। ईमानदारी व प्रामाणिकता को वह सर्वत्र महत्त्व देता था। सरल स्वभावी था। लोकप्रिय था। एक दिन किनी ठग में मुद्राकान हो गई। ठग बड़ी सुमधुर भाषा में बोला—'जागीरदार साहब ! स्वास्थ्य कैसा है ? मेरे लायक कोई काम-काज हो तो कृपया फरमाइये।' जागीरदार के मन में तनिक भी कुटिलता नहीं थी। वह अपनी सहजता में सम्मन करता था। उसने हृदय में किनी भी प्रकार का छल-प्रपच नहीं था। ठग ने कहा—'जागीरदारी ! आपकी कृपा से मैं विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत हूँ। मैं पीतल को मोना बना सकता हूँ।'

जागीरदार ने कहा—'आज मेरी तकदीर खुल गई जो आप जैसे मेधावी मित्र का सहवान मिला।' ठग बोला—'आपके घर में जितना भी मोना हो, वह सब मेरे पास लाओ तो मैं उसका दूगुना वा दूगा।' इस प्रकार का प्रलोभन देखकर वह ठग जागीरदार को जगल में ले गया और मारा मोना वाली में रखने के लिए गया। जब जागीरदार ने सांग मोना वाली में रख दिया तो ठग बोला—'मोना दूगुना करने के लिए एक सुन्दर घोड़ी चाहिए, आपके पास हो तो ले आइये। उस मोने के चारों ओर घोड़ी की प्रदक्षिणा कराना आवश्यक है।'

जागीरदार बेचारा घर गया और सुन्दर-से-सुन्दर एक घोड़ी लेकर उपस्थित हुआ। ठग घोड़ी पर सवार होकर कुछ देर तो उसे मोने के चारों ओर प्रदक्षिणा करा फिर मारा मोना उठाकर ऐसा भाग कि जागीरदार बेचारा आँसू पड़ना देखा ही रह गया। मन-ही-मन पछताने लगा—'हाय ! कैसा धर्म ! कैसा धर्म !'

सोना भी गया। घोड़ी भी गई। ऐसा पता होता तो मैं ठग की छलना में कभी नहीं फसता।

जो व्यक्ति ठग होते हैं, वे दूसरो को धोखा देने के लिए अपनी धूर्तना चलाए बिना नहीं रहते। किंतु बुद्धिमान वे हैं जो ठग व्यक्तियों के मर्म में हृदय दूर रहते हैं।

धोखा देने अन्य को, करते धूर्त प्रयास।

भूल-चूक ठग मनुज का मत करना महावास ॥

प्रमादी मत बनो

एक महाजन था। व्यापार में बड़ा निपुण था। बुद्धिमान होने के साथ-साथ हर क्रिया में बड़ा व्यावहारिक था। परदेश जाते हुए महाजन ने धर्मपत्नी को शिक्षा देते हुए कहा—‘प्रिये! घर का ध्यान रखना। पशु धन ही सच्चा धन है। मक्की सुरक्षा रखना तेरा परम कर्तव्य है।’ इस तरह घर की सारी जिम्मेदारी देकर मेठ परदेश चला गया।

मेठानी का स्वभाव अच्छा नहीं था। बोली में माधुर्य नहीं था। वह नौकरो को बिना मतलब कोमती रहती थी। व्यापार में उसका दिल नहीं लगता था। खा-पीकर दिन में घटो-घटो सो जाती थी। ऐश-आराम में अपना समय बर्बाद करती थी। प्रमादवश नौकरो में भी अच्छी तरह से काम नहीं करा सकती थी। महीना पूरा होते ही नौकरो ने मेठानी में तनखाह मागी। सेठानी तडका-भडका करने लगी—‘तुम लोगो ने अच्छी तरह से काम नहीं किया है।’ मेठानी का ऐसा व्यवहार देखकर नौकर धीरे-धीरे खिसकने लगे। पशुओ को पूरी खुराक नहीं मिलती थी। भूख में पीड़ित होकर काफी जानवरो ने परलोक की राह पकड़ी। व्यापार में भी काफी नुकासन हो गया।

कई महीनो के पश्चात् सेठजी लाखो की संपत्ति कमाकर घर पट्टे। सेठानी से वार्तालाप हुआ। व्यापार में नुकसान देखकर सेठजी चमक उठे। अपनी अर्धांगिनी को ललकारते हुए कहा—‘तुमने ध्यान नहीं रखा। तुम्हारे प्रमाद तथा आलस्य के कारण कितनी बड़ी क्षति हुई है।’ सेठ ने गुस्से में आकर मेठानी का परित्याग कर दिया और दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को प्रशिक्षण देते हुए मेठ ने कहा—‘अगर तुम भी प्रमाद व आलस्य रखोगी तो तुम्हारा भी वही परिणाम होगा।’ स्त्री ने कहा—‘पतिदेव! आप जैसा फरमायेंगे, उसी के अनुरूप मेरी गति होगी।’

दम-पन्द्रह नौकरो की अच्छी व्यवस्था कर सेठजी परदेश चले गये। पीछे

दूधनी स्त्री घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती। नौकरों को भी हर दृष्टि में अच्छी नार-सभाल करती। समय-ममय पर उन्हें पूछनी कि किनी भी वस्तु की दरकार हो, अथवा पशुओं की व्यवस्था में कुछ भी जरूरत हो तो बताने रहना। ऐसे मधुर व सुकोमल व्यवहार से सभी नौकर बड़े प्रसन्न थे। पशु-पालन-पोषण में दिल तोड़कर श्रम करते थे। इसमें दूध के व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ होने लगा। कई महीनों के बाद मेठजी घर लौटे। व्यापार का निरीक्षण किया। इधर सभी नौकर सेठानी की प्रशंसा करने लगे। व्यापार में अच्छा लाभ देखकर मेठ बहुत खुश हुआ और घर की सारी बागडोर सेठानी के हाथों में सौंप दी।

इसी प्रकार जो प्राणी प्रमाद और आलस्य को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यमशील रहता है, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है।

परम प्रमादी पुरुष का, होता नहीं विकाम।

नहीं मिले सत्ता उमें, कदम-कदम पर ह्याम ॥

अभयदान

राजगृह एक विशाल सुरम्य नगर था। वहाँ पर श्रेणिक राजा राज्य करता था। मंत्री आदि अनेक सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों में सभा-स्थल उचांग्रच भरा हुआ था। अनेक विद्वान भी बैठे हुए थे। राजा श्रेणिक ने उपस्थित जन-समूह को सम्बोधित करने हुए पूछा, 'इस नगर में कौन-सी वस्तु मुलभ व स्वादु है?'

मंत्रियों ने कहा—'इस नगर में स्वादु और मान वस्तु यदि कोई है तो यह है मान। मान खाने में शरीर की पुष्टि होती है।'

अभयकुमार भी सभा में बैठा था। क्षत्रियों की दान सुनकर वह चमरा। गहराई में सोचने लगा—ये सभी लोग निर्दयी हैं। इनके हृदय में तनिक भी दया की भावना नहीं है। उन सबको ज्ञान के माध्यम में ऐसा समझाऊ कि वे पुन मान की नाराहना भी न कर सकें। ऐसा चिन्तन कर अभयकुमार मंत्रियों के पास पृथक्-पृथक् रूप में जाकर बोला, 'ओ क्षत्रियों! राजपुत्र के शरीर में नरक-महाव्याधि उत्पन्न हुई है। अनेक उपचार करने पर भी बीमारी अभी तक मान नहीं हुई है। आखिर एक वैद्य ने कहा है कि मनुष्य के कंठके बा मान चाशिम। उस नाम के माष आंषधि देने से राजकुमार का रोग मान हो जाएगा। कई दिनों तक आंषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात् हम-ने-अन में दो मंत्र मानपुत्र दवा पेट में पहुँचानी चाहिए। ऐसा प्रयोग करने से राजपुत्र जीवित रह सकता है, अन्यथा नहीं। आप नृप के आश्रय में अपने जीवन का पालन-पोषण का रहे है, अब आपका कर्तव्य है कि आप अपना मान दे राजकुमार का जीवन बचाए।'

हर क्षत्रिय से अभयकुमार को एक ही उत्तर मिला—‘मन्त्रिवर ! बदले में एक हजार दीनार ले लीजिये, मुझे छोड़ दीजिये । मास में दे नहीं सकता ।’ इम तरह लाखों दीनारे लेकर अभयकुमार नृप सभा में पहुँचा । उन धन को क्षत्रियों को दिखाकर बोला—‘आप लोगो ने कहा था कि मास सुलभ है किन्तु आज तो इतनी धनराशि में भी माम नहीं मिला ।’ अभयकुमार द्वारा प्रताडित सारे क्षत्रिय लज्जित हो गये और सबने मास-भक्षण का नियम ले लिया । मव जीवों के प्रति अभयदान !

सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं । ससार के समस्त जीवों को आत्म-तुल्य समझना, सबको अभयदान देना मानव का परम कर्तव्य है ।

सब जीवों को सर्वदा, समझे आत्मसमान ।

‘मुनि कन्हैया’ वह मनुज, करना निज कल्याण ॥

प्रतिबोध

तेतलीपुर में कनककेतु नामक राजा राज्य करता था । राज्य के लोभवश उत्पन्न होते ही वह अपने पुत्रों को मार देता था । उस राजा के तेतलीपुत्र नामक अमात्य था । उसकी पोट्टिल्ला नाम की स्त्री थी । वह मन्त्री को पहले तो अत्यन्त प्रिय थी, पीछे कुछ कारणों से वह रुष्ट हो गया । एक दिन की बात है कि उसके घर में भिक्षा के लिए साध्वीश्री का पदार्पण हुआ । साध्वीश्री को वदन करती हुई विनयपूर्वक मन्त्री की स्त्री ने कहा—‘साध्वीप्रवर ! मेरे पति मेरे वश में कैसे हो सकते हैं, कृपया इसका कोई उपाय बताये ।’ साध्वीश्री ने उत्तर दिया—‘धर्म का सेवन करो । धर्म ही जीवन की अमूल्य सपदा है । धर्म के प्रताप से यथेच्छित फल मिलता है ।’ साध्वीश्री के उपदेश का प्रभाव उम पर पड़े बिना कैसे रह सकता था ? हृदय में वैराग्य-भावना जागृत हुई । ससार से विरक्त होकर उसने दीक्षा ग्रहण करने के लिए पति से पूछा—‘स्वामिन ! मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, कृपया आदेश फरमाये ।’ मन्त्री ने कहा—‘तू दीक्षा ग्रहण कर । यदि तू देवलोक में चली जाती है तो मुझे प्रतिबोध जरूर देना ।’ दीक्षा ले, विभिन्न प्रकारकी साधना कर, आयु को समाप्त कर, मन्त्री-पत्नी स्वर्ग-लोक में पहुँच गयी ।

मन्त्री राजा के एक पुत्र को अपने घर पर ले गया । उसे प्रच्छन्न रूप से रखा । राजपुत्र बड़ा हुआ । कनककेतु नृप का अचानक देहान्त हो गया । तब मन्त्रीश्वर ने कनकध्वज राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया । छोटी वय होने के कारण राजा कनकध्वज ने राज्य का ममस्त उत्तरदायित्व मन्त्री को सौंप दिया । अब मन्त्री रात-दिन राज्य की सार-मभाल व व्यवस्था में व्यस्त रहने लगा । धर्म-ध्यान में वह

तनिक भी समय नहीं लगाता। देव-गति प्राप्त पोद्दिला ने राज्यासक्त मंत्री को देखकर सोचा, 'मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे प्रतिबोध दू।'

देव सयोग मे अचानक राजा म्वय तथा अन्य कर्मचारी लोग मंत्री मे पगड्-मुख हो गये। मंत्री राजभवन मे जाता, राज्य-सभा मे जाता, कही भी उनको आदर-सत्कार नहीं मिलता। वह तिरस्कार को सहन नहीं कर सका। घर आया। आत्महत्या करने की मोचकर अपने हाथो मे वह गले मे फासी खाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन देव-योग मे उमे नफलता नहीं मिली। मन्त्रीश्वर को पीडित ओर व्यथित देखकर देव एकट होकर बोला—'ओ मन्त्रिन्! ऐना है मसार का स्वरूप। वास्तव मे कोई किसी का स्वजन नहीं है। सब मतलब के साथी है। मतलब के अभाव मे कोई किसी को नहीं पूछना। सारा समय प्रमाद मे गवा देना बुद्धिमत्ता नहीं है। जीवन को चल समझकर धर्म मे समय लगाने से कल्याण होगा।' मंत्री को प्रतिबोध देकर देव अपने स्थान मे चला गया।

मंत्री ने गहराई से सोचा। वैराग्य-भावना जागृत हुई। नमस्त मपदा का परित्याग कर उसने दीक्षा ग्रहण की।

जैसे साध्वी पोद्दिला अपने कथन पर अटल रही, पति को आकर प्रतिबोध दिया, जिससे उसका उद्वार हो गया, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने कथन पर कायम रहना चाहिए। कथनी और करनी मे जिसके एकपता है, वह व्यक्ति हर क्षेत्र मे अपने जीवन का विकास कर सकता है।

रहता अपने कथन पर, निश्चल जो मनिमान।

'मुनि कन्हैया' कर सके, वह नर निज निर्माण ॥

नित्य नियम मे अटल

विभिन्न प्रकार के बाजारो से मुनज्जित चपा नाम की नगरी थी। प्रतिदिन लाखो रूपयो का व्यापार चलता था। नगर के चारो ओर विपान एव रमणीय उद्यान थे। जैन धर्म के अनुयायी हजारो परिवार वहा पर निवास करते थे। अनेक साधु-साध्वियो का समय-समय पर वहा पदार्पण होता रहता था। उनका प्रवचन सुनने के लिए सहस्रो लोग दौड़े-दौड़े आते थे। अमृत-नी देगना न उतना यत्नादिन होती थी। चपानगरी मे माजननिह नामक एक मुप्रतिष्ठित एव मुश्रावक श्रेष्ठ भी रहता था। वह जैन धर्म का विज्ञाता था। तत्त्वज्ञान के प्रति उन्नी अन्ति अभिरचि थी। स्वाध्याय-ध्यान मे अपने समय को वह नार्पण करता था। दोनो समय मुनिर्णित वेला मे प्रतिव्रमण किए दिना भोजन नहीं करता। तिस नियम से रखा था।

नेठ माजननिह के हाथो से कुछ राजकीय अपाद्य हो गया। राजा कीनेज

बादशाह को पता लगते ही उसने सेठ साजर्नामह को दड मुनाते हुए कहा—‘यह सेठ बहुत बड़ा अपराधी है, इसे कारागार में डाल दो।’ सेठ को कारागार का अतिथि बना दिया गया। सेठ ने मोचा—अब प्रतिक्रमण कैसे करूंगा ? बड़ी विकट समस्या थी। बड़ी विनम्रता से सेठ ने आरक्षको के सामने अपनी हृदयस्थ भावना को रखते हुए कहा—‘बन्धुओ ! मैं जैन हू। सुबह और शाम दोनों समय नित्य नियम (प्रतिक्रमण) किए बिना पानी भी नहीं पी सकता। इस नियम को किमी भी स्थिति में मैं नहीं तोड़ूंगा। अतः आप लोग मेरे इस पवित्र कार्य में सहायक बनेंगे, ऐसा विश्वास है।’ इसके बदले में पचाम-पचाम सुवर्ण मोहरे उन सबको सेठ ने दो और प्रतिदिन की भांति प्रतिक्रमण करता रहा।

साजर्नासिंह सेठ की धार्मिक निष्ठा एवं अडिगता को देखकर धर्मसहायक देवता ने अपने सामर्थ्य से सेठ को निगडित बन्धनों में मुक्त कर दिया। देव द्वारा वह हर दृष्टि से सम्मानित हुआ। यह सारा दृश्य देखकर आरक्षक गण घबराये। सेठ को महापुरुष के रूप में समझकर सब बोले—‘महाशय ! आप द्वारा प्रदत्त ये मोहरे वापस ले लीजिए।’ नेठ बोला—‘घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे धर्म-सहायक उपकारी हैं। आपके उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता। आप लोगों की कृपा से ही मैं समय पर प्रतिक्रमण कर सका। अमूल्य प्रतिक्रमण सपदा के सामने यह धन कुछ भी नहीं है।’

जो व्यक्ति अपने नित्य नियम पर दृढ़ रहना है, उसकी सहायता करने के लिए देवता भी दौड़े-दौड़े आते हैं। अतः प्रत्येक मानव को भयकर परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए।

मानव सकट समय पर, नहीं तजे जो धर्म।

उसने ममज्ञा है स्वतः, जीवन पावन मर्म॥

समन्वय का विकास

महाराजा रणजीतसिंहजी बहुत बड़े अनुभवी शासक थे। उनकी गौरव-गाथा दूर-दूर तक फैली हुई थी। वे हर दृष्टि में सुयोग्य एवं उदार वृत्ति वाले महापुरुष थे। उनके राज्य में छोटे-बड़े का कोई भेद-भाव नहीं था। हिन्दू एवं मुसलमान भी उनके राज्य में सुख का अनुभव करते थे। मुसलमानों का त्योहार आया। ताजिया निकलने वाले थे, सारे शहर में बड़ी चहल-पहल थी। जिम मार्ग से ताजिया निकलने वाले थे, वहाँ एक स्थान पर बहूत बड़ा बट-वृक्ष था। मार्ग सकरा था। ताजिये का ऋपरी हिम्सा बट-वृक्ष में टकरा रहा था। मुसलमान भाइयों ने उस बट-वृक्ष की डाली को काटना चाहा, जिमने ताजिया वहाँ में निकल सके।

वट-वृक्ष की शाखा को काटने की बात हिन्दुओं को चुभ गयी। वे अकड़कर बोले—किसी भी स्थिति में शाखा को नहीं काट सकते। दोनों ओर से उत्तेजना बढ़ने लगी। मर-मिटने के लिए दोनों ओर से व्यक्ति तैयार हो गये। वात परस्पर में तन गयी। स्थिति ने भयकर रूप ले लिया। महाराजा रणजीतसिंह जी को पता लगते ही वे तत्काल वहाँ पहुँचे और स्थिति का अध्ययन किया। दोनों का समन्वय कैसे हो, गहराई से चिन्तन चला। समस्या का समाधान खोजते-खोजते अचानक एक उपाय उनके मस्तिष्क में उभर आया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, 'हिन्दू भाई अपने स्थान से सौ कदम पीछे हट जाएँ और मुसलमान भाई भी अपने स्थान से सौ कदम पीछे हट जाएँ।' यह सुनते ही दोनों दल वाले उछल पड़े, पर क्या किया जाये। आदेश आदेश होता है। इच्छा नहीं होते हुए भी दोनों पीछे हट गये।

महाराजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि जो सड़क ऊँची है, उसे खोदकर नीची कर दो। सड़क की खुदाई हुई। जमीन को ठीक कर दिया। फिर महाराजा ने मुसलमानों को आदेश देते हुए कहा—'अब ताजियों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँ।' ताजिये वट-वृक्ष की शाखा को बिना छुएँ आगे बढ़ गये। उनके हृदय-पटल में खुशी का पार न रहा। इधर हिन्दू भाइयों के दिल में भी तनाव नहीं रहा, सब में आनन्द छा गया।

शाखा को काटने की नींव तैयार नहीं आयी। दोनों पक्षों को समाधान मिल गया। रास्ता ऊँचा था, तब तक वट-वृक्ष बाधक था। रास्ता नीचा होते ही बाधा नग्न हो गयी। सारा तनाव मिट गया। आपस में सौहार्द बढ़ा।

जो व्यक्ति समन्वय की भावना से चिन्तन करता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है। कठिन कार्य भी सरल बन जाता है, अतः समन्वय की चेतना का विकास परम आवश्यक है।

सुखद समन्वय भाव का, होता जहाँ विकास।

'मुनि कन्हैया' प्रेम का, मिलता वहाँ प्रवास।

पशु-हत्या

एक गोपालक था। उसके घर में एक बैल, एक गाय और गाय का बच्चा था। वह गोपालक गाय का दोहन कर छोड़ देता। बच्चे को भी खाने के लिए पूरा चांग नहीं डालता, न ही उसे समय पर पानी पिलाता। बैल की वह बटी नवा बनाता। नुदह-गाम दोनों समय उसे स्नान कराता। अच्छा-अच्छा खाने को देता। ब्रह्म-हेतु उद्यान में भी घूमने के लिए ले जाता। उस प्रकार वह बैल का बच्चा गाय

और आदर करता। यह सब देखकर वह बछड़ा अपनी मा गाय में कहने लगा—'हे माता! यह ग्वाला कितना पक्षपात करता है! इस बँल की इननी मेवा इननी टहल! तेरी और मेरी तो कोई पूछ भी नहीं। तू दूध देती है, फिर भी तुझे पूरा खाना नहीं देता। मैं भी क्षुधाग्रस्त भटकता रहता हूँ। यह अन्तर क्यों?'

गाय बोली—'हे लाल! हे अगज! अपने को जो सूखा घाम मिलता है, इमी में लाभ है। अपने को कुछ भी कहने की अपेक्षा नहीं है। बँल को जो अच्छा-अच्छा भरपेट भोजन मिलता है, इसके पीछे रहस्य है।'

धीरे-धीरे वह बँल खा-पीकर शरीर से हूष्ट-पुष्ट बन गया। शरीर से मानो शोणित की धारा वह रही हो। ग्वाला मन-ही-मन सोचने लगा—अब कोई मेहमान आ जाये तो मेरे पास खाद्य की अच्छी सामग्री है।

सयोग से कुछ ही समय के पश्चात् कोई मेहमान आ गया। गोपालक ने उम बँल को मारकर मेहमान को भोजन कराया। यह सब देखकर बछड़ा घबड़ाया और अपनी माता से कहने लगा—'अपने साथ में जो बँल रहता था, आज उसे मारकर उमका गोश्त पकाकर वह मेहमानों का स्वागत कर रहा है। क्या अपन को भी वह मारेगा?' गाय ने सान्त्वना भरे शब्दों में कहा—'वत्स! घबराने की जरूरत नहीं है। अपन को वह नहीं मारेगा, क्योंकि तुझे और मुझे सूखा खाद्य मिलता है। बदले में मैं दूध देती हूँ। दूध की आशा से वह अपन पर तो दयावान ही सिद्ध होगा। बँल तो दूध नहीं देता था। अच्छा-अच्छा सरस भोजन भी उसे मिलता था। अतः अपन को तनिक भी डर नहीं है।'

पशु-हत्या के भयकर पाप के फलस्वरूप आखिर वह ग्वाला मरकर नरक में चला गया।

स्वार्थी मानव अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए निरपराध प्राणी की जो हत्या करता है, उसे गोपालक की भाँति दुर्गति में जाना पड़ता है।

इस दुनिया में है बड़ा, पशु-हत्या का पाप।

ग्वाला मरकर भोगता, नरक घाम का ताप ॥

समभाव

हस्तिशीर्ष नगर में दमदत नाम का राजा राज्य करता था। हस्तिनापुर के स्वामी थे पाव और कौरव। दोनों में राज्यों की सीमा आदि को लेकर परस्पर कुछ मनमुटाव और विवाद प्रारम्भ हो गया। कुछ ही समय के पश्चात् राजा दमदत जरासंध नृप की सेवा के लिए चला गया। पीछे से पांडवों और कौरवों ने दमदत के राज्य को तहस-नहस कर अपने अधिकार में करने का प्रयास किया। देश की

भग्नावस्था के बारे में सुनते ही राजा दमदत्त के क्रोध का पार न रहा। अपनी सेना लेकर उसने हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दी। भीषण मग्न होने लगा। पांडवों-कौरवों की सेना के सामने दमदत्त की सेना कुछ भी नहीं थी। बल, मय्या, शक्ति आदि हर दृष्टि से पांडव सेना का अपने आप में विशेष महत्त्व था, किन्तु भाग्यवश दमदत्त राजा की विजय हो गयी। दमदत्त विजय की पताका लहराता अपने महलों में लौट गया।

एक दिन राजा दमदत्त ने सध्या समय में पंच वर्ण वादलो का स्वरूप देखकर चिन्तन किया कि ससार का स्वरूप भी वादलो की भाँति आनार है, धनमग्न है। वैराग्य भावना जागृत हुई। उसने मय्य ले लिया। दमदत्त मुनि ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए एक बार हस्तिनापुर के बाहर पधारे और कायोत्सर्ग में मन्थित हुए।

सयोज की बात, पांडव लोग उसी मार्ग से कही जा रहे थे। घोड़ों में उतरकर पांडवों ने दमदत्त राजर्षि को वदन करते हुए उनके अध्यात्म-बल की प्रशंसा की और रवाना हो गये।

कुछ ही समय के पश्चात् दुर्योधन आदि कौरव भी उधर में कही जा रहे थे। दमदत्त मुनि को देखा तो अनर्गल शब्दों द्वारा उनका तिरस्कार करने हुए, उनके सामने बीज, फल आदि सचित चीजें रखकर चले गये।

‘यथा राजा तथा प्रजा’—इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सभी मंत्रियों ने मुनिवर के सामने काठ, पापाण का ढेर लगा दिया जिसमें बड़े चत्तरे जता वन गया।

पांडव उसी मार्ग से वापस आये। मुनिवर के सामने बड़े चत्तरे-माटे देखा। लोगों द्वारा पता लगा कि यह सारी करतूत कौरवों की हैं। पांडवों ने पापाणादि के ढेर को दूर किया। मुनिवर को वदन कर चले गये।

पांडवों द्वारा मुनिवर को सम्मान मिला, कौरवों द्वारा अपमान मिला। शि भी मुनिराज दोनों ही स्थान पर सम रहे, तनिक भी रागद्वेष नहीं मिला।

साम्य की साधना जीवन की साधना है। इनके अनाद में कोई भी वददित महान् नहीं बन सकता।

अतः हरेक को समता का व्यवहार करना चाहिए।

साम्यभाव की साधना, जीवन का मृगान् ।

इस अभूषण के बिना, मानव भव देखा ॥

दाता का भाग्य

वसतपुर नगर में जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। मूलदेव नाम का राजकुमार था। वह हृदय का बड़ा उदार था। जो भी उसमें याचना करता, उसे यथेच्छ की उपलब्धि हुए बिना नहीं रहती। उसी नगरी में एक कृपण रहता था। उसे यह परम्परा उचित नहीं लगी। ईर्ष्या और जलन की चिनगारिया उछलने लगी। उसने राजा से निवेदन करते हुए कहा—‘राजन् ! आपका पुत्र मुक्त हाथों से जो दान देता है वह मेरी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं है। किसी भी समय में राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।’ राजा ने कुंवर को बुलाकर कहा—‘पुत्र ! तू दान देता है किन्तु जो मागता है उससे आधा दिया कर।’

पुत्र ने करबद्ध होकर कहा—‘पिताजी ! आपकी जो आज्ञा है, उसी के अनुरूप चलूंगा।’ कुंवर मूलदेव की कीर्ति सर्वत्र फैल गयी। ऐसा दानी सत्सार में विरला ही होगा। राजकुंवर की दानशीलता की कीर्ति सुनकर दूर देश से एक चारण आया। उस समय सवा लाख का हार पहने हुए राजकुंवर मिहासन पर बैठा था। वह याचक चारण मुक्तकंठ से सुरम्य पद्यों में राजकुंवर की यशोगाथा गाने लगा। मूलदेव प्रसन्न मुद्रा में बोला—‘अरे चारण ! तेरी इच्छा हो वह माग सकता है।’ चारण ने कहा—‘आपके गले में जो हार है, वह दे दीजिए।’ राजकुंवर आधा हार देने लगा, तब चारण बोला—‘हे गरीबनिवाज ! हे दाता ! आपकी उदारता की गाथा सुनकर बहुत दूर से यहाँ आया हूँ। आप अपनी कीर्ति को कायम रखने के लिए याचित दान पूरा दीजिए।’

यह सुनकर मूलदेव राजपुत्र ने वह हार उसे दे दिया। दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। कुछ चुगलखोर राजा को कहने लगे—‘राजपुत्र द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है।’ राजा ने गुस्से में आकर राजपुत्र को देश-निकाला दे दिया।

पिता के आदेशानुसार राजकुंवर वहाँ से खाना हो गया। भयकर अटवी को लाघता हुआ वह आगे बढ़ा। क्षुधा में आकुल-व्याकुल हो वह एक ग्राम में पहुँचा। याचना करना जानता नहीं था। जो कुछ भी कहीं से मिला, लिया। धर्मशाला में पहुँचा। सो गया। अर्धनिद्रा में स्वप्न आया। सूर्योदय होते ही किमी विद्वान् स्वप्न-पाठक में स्वप्न का अर्थ पूछा। स्वप्न-पाठक ने कहा—‘आज से सातवें दिन तुझे नगरी का राज्य मिल जायेगा। यह स्वप्न शुभ है।’

नगरी के राजा का देहावसान हो गया। पुत्र नहीं होने के कारण मंत्री ने उद्घोषणा करवा दी—‘जिसके गले में हथिनी माला डाल देगी, वही इस नगरी का राजा बन जायेगा।’ हथिनी नगर में घूमने लगी। अनेक व्यक्ति बाजार में

खडे थे। राजा वनने की उत्कठा द्विगुणित हो रही थी। मूलदेव राजपुत्र भी मार्ग पे जाकर खडा हो गया। हथिनी आयी और उसके गले मे माला डाल दी। मन्त्री द्वारा मूलदेव का राज्याभिषेक हो गया। सारे शहर मे घोषणा हो गयी कि इम नगरी का राजा मूलदेव है। मूलदेव आनन्द से रहने लगा और मारी दुविधाएं दूर हो गयी।

हर व्यक्ति का भाग्य अपने-अपने पास होता है। भाग्यशाली कही पर भी चला जाता है, उसका सम्मान हुए बिना नही रहता। दिलदार दाता का दिल समुद्र की भांति विशाल होता है। वह अपने भाग्य के सहारे कुछ-न-कुछ देना ही रहता है। भाग्यवान की कदम-कदम पर अवश्य विजय होती है।

भाग्यवान की हर कदम, होती विजय महान्।

‘मुनि कहैया’ भाग्य ही, सुख-मपत आस्थान ॥

सन्त-वाणी-सत्य

तुरीमणी नगरी मे जितशत्रु नाम का एक राजा राज्य करता था। वहा पर भानेज-दत्त नाम का पुरोहित रहता था। वह बडा कपटी और धूर्त था। उमने भयकर छल-प्रपच रचकर अपने स्वामी जितशत्रु नृप को कारागार मे डाल दिया और स्वयं राज्य-भार को ग्रहण कर नगर का अधिपति बन बैठा। अचानक उन नगरी मे कालिकाचार्य का पदार्पण हुआ। मातुश्री की प्रेरणा मे वह गुग्देव के पाम चना गया, लेकिन वह अपने आपको बहुत बडा समझता था। उमने अह्वाग तथा क्रोधपूर्वक गुरुदेव से पूछा, ‘भगवन् ! अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उमका क्या फल मिलता है ?’

आचार्यवर ने धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए कहा—‘यज्ञ मे विभिन्न प्रकार की हिंसा होती है, उसी भयकर हिंसा के कारण मानव को नरक मे जाना पडता है। यह बिलकुल सत्य है।’

दत्त पुरोहित ने कहा, ‘आपकी वान पर विश्वास कैसे किया जा सकता है ? किमी ने आखो से देखा नही कि याज्ञिक हिंसा मे व्यक्ति को नरकागार मे जाना पडता है।’ गुरु ने कहा—‘दत्त ! आज मे मानवे दिन तुझे कुम्भी मे पडाया जायेगा और तेरे शव को कुत्ते खायेगे।’ दत्त ने कहा, ‘गुरुवर ! यह बात मे समझ मे नही आती और आपके कथन पर भी विश्वास नही होता। उमका उमने पास क्या प्रमाण है। गुरु ने कहा, प्रमाण है। उमी दिन मे तुझे उमका विष्टा पडोगी।’ यह सुनते ही दत्त के क्रोध का पार नही रहा। अध्यात्म की उमका उमका हुए वह जोर मे बोला, ‘महाराज, आपकी मान कैसे होगी ? दहद ही उमका उमका

मे उत्तर देते हुए गुरुवर ने कहा, 'दत्त ! मेरी मृत्यु हर दृष्टि मे ममाधिपूर्वक होगी और मरकर मैं स्वर्गलोक का अतिथि बनूंगा ।'

दत्त राजमहल मे पहुँचा । मैत्रिको को निर्देश देते हुए कहा, 'उम गुरु के चारो तरफ से घेरा डाल दो । वह कही डघर-उधर भाग न जाए ।' स्वय अपने घर मे आकर छिप गया । ऐसे करते-करते मति की मूढता से सातवे दिन को आठवा दिन ममझ घर मे निकला । मन मे सोचा—कुछ भी नही हुआ, गुरु की वाणी मत्र मिथ्या हो गई । अचानक उमी ममय उमी मार्ग से एक माली ने नगरी मे प्रवेश किया । पेट मे अचानक गडबडी होने के कारण राजमार्ग मे ही मलोत्सर्ग कर उम मल को पुष्पो से आच्छादित कर दिया । उसी माग मे जाते हुए दत्त के घोडे के खुर से उछला हुआ विष्टा दत्त राजा के मुख मे पड गया ।

डघर दत्त नृप के दुष्कृत्यो और दुर्व्यवहार से सारा मन्त्रिमण्डल बहुत खिन्न था । उन्होंने जितशत्रु नृप को कैद से निकालकर राज्यासन पर पुन स्थापित कर दिया । दत्त को वाघकर राजा के सामने हाजिर किया । जितशत्रु नृप ने दत्त को कुभी मे डाला । नीचे अग्नि जलाकर उसे भूनकर कुत्ते छोड दिए । कुत्ते उस परिपक्व शव को खाने लगे । वह मरकर तरक मे गया ।

सत, ऋषि और ज्ञानी जनोकी वाणी कभी मिथ्या नही हो सकती । अतः मत-वाणी पर श्रद्धा रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है ।

सत वचन पर सर्वथा, रहता श्रद्धावान ।

'मुनि कन्हैया' अन्यथा, बहुत बडा नुकमान ॥

युक्ति का सम्मान

राजा भोज को परिभ्रमण का बडा शौक था । एक दिन राजा भोज बगीचे मे जा रहे थे । रास्ते मे एक महिला मिल गई । मैले कपडे पहने हुई थी । मुख पर उदामी की किरण थी । आकृति मूर्च्छित फूलो की भाँति सुरझा रही थी । उमे व्ययिन-मना देखकर राजा ने पूछा—'का त्व पुत्रि उति ?'—हे बत्स ! तुम कौन हो ? उमने उनके मुख की गम्य प्रभा से उन्हे राजा भोज ममझकर प्रमन्न मन से उत्तर देते हुए कहा—'नरेन्द्र ! लुब्धक वधू'—हे राजन् ! लुब्धक की स्त्री हू ।

राजा ने उमके मुख मे ऐसी सुरम्य रचना सुनकर मुग्ध व प्रभावित होकर पूछा—'हस्ते किमेतत्'—हाथ मे क्या है ? उमने उत्तर दिया—'पलम् (माम) ।' राजा ने पूछा—'क्षाम किम्'—सूखा हुआ क्या है ? उमने अपनी मुकामल भापा मे उत्तर देते हुए कहा, 'हे राजन् ! मैं मेरी भावना आपके सामने रखना चाहती हू, यदि आप उमे आदरपूर्वक सुनें तो ।' राजा ने कहा—'क्यो नही सुनूंगा ? ये दोनो

कान उतावले हो रहे हैं तेरी हृदय-भावना को सुनने हेतु।' वह बोली—

'गायन्ति त्वदरिप्रियाऽश्रुतटिनी, तीरेषु सिद्धाङ्गना।

गीतान्धा न तृण चरन्ति, हरिणास्तेनामिष दुर्वलम् ॥

—'आपके विपक्षियों की स्त्रियों के अश्रुओं की नदी के तट पर सुरागनाये गीत गाती हैं, जिस गीत के श्रवण से मुग्ध होकर हिरण घास नहीं चरते हैं, इसलिए मांस सूखा हुआ है।'

राजा—'बात सजाकर रखने की तेरे में अनुपम युक्ति है, कला है। ये ले प्रति अक्षर लाख-लाख रुपये।'

नमार में युक्ति-शक्ति का अपूर्व महत्त्व है। युक्तिपूर्वक अनकृत भाषा में बोलने में मानव का सर्वत्र सम्मान बढ़ता है।

सरस युक्ति युक्त वचन से, मानव का सम्मान।

'मुनि कन्हैया' युक्ति युत, वाणी सुधा समान ॥

कर्तव्य-बोध

एक राजा के मन में यह भावना जागृत हुई कि मेरी प्रजा हर दृष्टि में योग्य है, नियन्त्रित है। आदेश-पालन के साथ-साथ इनमें कर्तव्य-बोध की चेतना जागृत हुई या नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जिन नागरिकों में कर्तव्य-बोध का विकास नहीं है, उनका समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता।

राजा ने मन्त्री को आमन्त्रित करते हुए कहा, 'मन्त्रिस्वर ! ममन्त नागरिकों की परीक्षा लेनी है कि इनमें कर्तव्य-बोध कितना है? परीक्षा कैसे ले, कोई उपाय बताओ।' मन्त्री ने चिन्तन कर एक मार्ग ढूँढ निकाला। दूम्ने दिन नगर शहर में घोषणा करवा दी, 'नगर में जितने भी स्त्री-पुरुष हैं, वे आज रात्रि के प्रथम प्रहर बीतने से पूर्व नवनिर्मित तालाब में एक-एक लोटा दूध डालें। वहाँ कोई निरीक्षक नहीं रहेगा। न ही कोई राजकीय व्यवस्था रहेगी। यह आत्मानु-शासन का परीक्षण है। कर्तव्य-बोध का परीक्षण है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य-पालन में कितनी सजगता रखता है। राजा के निर्देश पर जनता चिन्ती स्वीकार है। एक-एक लोटा दूध तालाब में डालना कोई भी नहीं रहेगा ऐसा विश्वास है।'

यह घोषणा सर्वत्र हो गई। सबने सुनी। हर नागरिक के दिम में चिन्तन की लहरे उठने लगी—राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही है, किन्तु कर्तव्य-पालन स्त्री-पुरुष है। नव दूध डालेंगे, तालाब भरा जायेगा। यदि मन्त्रि-पुत्र का पानी डाल दू तो क्या अन्तर पड़ेगा? कान देंगे? वह पानी में डाला गया है—

यह घाण्णा सबव हो गई। सबन सुनी। हेर नागरिक के दिन म विवल्पा का हे।

हे। एक-एक बोटा दूध लावाव म लावना कोई भी नही भोगा, ऐसा विवल्पाव पावन म किलनी सजगता रखता हे। राजा के निदुश पर जनता किलनी न्योठावर शासन का परीक्षण हे। कर्तव्य-बोध का परीक्षण हे कि हेर व्यक्ति अपन कर्तव्य-कोई निरीक्षक नही रहेगा। न ही कोई राजकीय व्यवरथा रहेगी। यह आराम-के प्रथम प्रहेर बीवन से पूर्व नवनिमित्त लावाव म एक-एक बोटा दूध डाल। बही शहेर म घोषणा करवा दी, 'नागर म जिवन भी स्त्री-पुरुष हे, व आर राज विव वताओ।' मत्री न विवन्न कर एक मार्ग डूब निकाला। हेरे दिन सारे की परीक्षा लनी हे कि इनम कर्तव्य-बोध किलना हे? परीक्षा कैसे ले, कोई उपाय राजा न मत्री की आमन्त्रित करत हुए कहा, 'मविधवर। समस्त नागरिको का विकस नही हे, उनका समझ कभी भी उन्नति कर सकता।

या नही, इसकी परीक्षा करनी चाहिण। क्योकि जिन नागरिको म कर्तव्य-बोध निवृत्त हे। आदेश-पालन के साथ-साथ इनम कर्तव्य-बोध की वेचना जात डूई एक राजा के मन म यह भावना जात डूई कि मेरी प्रजा हेर वृष्टि म योग्य हे,

कर्तव्य-बोध

सरस युक्ति युक्त वचन से, मानव का सम्मान।
 'मन कहेया' युक्ति युक्त, वाणी सुधा समान ॥

बीवन से मानव का सर्वत्र सम्मान बढता हे।
 समार म युक्ति-शक्ति का अर्पण महत्त्व हे। युक्तिपूर्वक अलकल भाषा म प्रति अक्षर लाल-लाव रखे।

राजा—'वाल सजाकर रखने की बेरे म अग्रिम युक्ति हे, कला हे। ये ले मास सुवा हुआ हे।'
 गाती हे, जिस गीत के श्रवण से मनुष्य होकर हिरण्य वास नही चरते हे, इसलिण—'आपके विपक्षियों की स्थियों के अर्थियों की नही के ल पर सुराजनाये गीत गीतनाया म लण चरति, हेरिणास्तेनामिष दूवर्तम ॥
 'गायन्ति वददिरिषयाऽर्थावतिनी, तीरेण सिद्धाङ्गना।
 कान उगावते ही रहे हे तेरी हेवय-भावना की सुनते हेण।' वह बोली—

मे उत्तर देते हुए गुरुवर ने कहा, 'दत्त ! मेरी मृत्यु हर दृष्टि में समाधिपूर्वक होगी और मरकर मैं स्वर्गलोक का अतिथि बनूँगा ।'

दत्त राजमहल में पहुँचा । सैनिकों को निर्देश देते हुए कहा, 'उम गुरु के चारों तरफ से घेरा डाल दो । वह कहीं डधर-उधर भाग न जाए ।' स्वयं अपने घर में आकर छिप गया । ऐसे करते-करते मति की मूढता से सातवें दिन को आठवाँ दिन नमझ घर से निकला । मन में सोचा—कुछ भी नहीं हुआ, गुरु की वाणी मय मिथ्या हो गई । अचानक उसी समय उसी मार्ग से एक माली ने नगरी में प्रवेश किया । पेट में अचानक गडबडी होने के कारण राजमार्ग में ही मलोत्सर्ग कर उम मल को पुष्पो से आच्छादित कर दिया । उसी मार्ग से जाते हुए दत्त के घोड़े के खुर में उछला हुआ विष्टा दत्त राजा के मुख में पड़ गया ।

डधर दत्त नृप के दुष्कृत्यों और दुर्व्यवहार से सारा मन्त्रिमण्डल बहुत खिन्न था । उन्होंने जितशत्रु नृप को कैद से निकालकर राज्यासन पर पुनः स्थापित कर दिया । दत्त को बाधकर राजा के सामने हाजिर किया । जितशत्रु नृप ने दत्त को कुभी में डाला । नीचे अग्नि जलाकर उसे भूनकर कुत्ते छोड़ दिए । कुत्ते उस परिपक्व शव को खाने लगे । वह मरकर नरक में गया ।

सत, ऋषि और ज्ञानी जनोकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती । अतः सत-वाणी पर श्रद्धा रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है ।

सत वचन पर सर्वथा, रहता श्रद्धावान ।

'मुनि कन्हैया' अन्यथा, बहुत बड़ा नुकसान ॥

युक्ति का सम्मान

राजा भोज को परिभ्रमण का बड़ा शौक था । एक दिन राजा भोज बगीचे में जा रहे थे । रास्ते में एक महिला मिल गई । मैले कपड़े पहने हुई थी । मुख पर उदामी की किरण थी । आकृति मूर्च्छित फूलों की भाँति मुरझा रही थी । उसे व्यथित-मना देखकर राजा ने पूछा—'का त्वं पुत्रि इति ?'—हे वत्स ! तुम कौन हो ? उमने उनके मुख की रम्य प्रभा से उन्हें राजा भोज समझकर प्रसन्न मन से उत्तर देते हुए कहा—'नरेन्द्र ! लुब्धक वधू'—हे राजन् ! लुब्धक की स्त्री हूँ ।

राजा ने उसके मुख से ऐसी सुरम्य रचना सुनकर मुग्ध व प्रभावित होकर पूछा—'हस्ते किमेतत्'—हाथ में क्या है ? उसने उत्तर दिया—'पलम् (मास) ।' राजा ने पूछा—'क्षाम किम्'—सूखा हुआ क्यों है ? उसने अपनी सुकोमल भाषा में उत्तर देते हुए कहा, 'हे राजन् ! मैं मेरी भावना आपके सामने रखना चाहती हूँ, यदि आप उसे आदरपूर्वक सुनें तो ।' राजा ने कहा—'क्यों नहीं सुनूँगा ? ये दोनों

कान उतावले हो रहे है तेरी हृदय-भावना को सुनने हेतु ।' वह बोली—

‘गायन्ति त्वदरिप्रियाऽश्रुतटिनी, तीरेषु सिद्धाङ्गना ।

गीतान्धा न तृण चरन्ति, हरिणास्तेनामिष दुर्वलम् ॥

—‘आपके विपक्षियों की स्त्रियों के अश्रुओं की नदी के तट पर सुरागनाये गीत गाती हैं, जिस गीत के श्रवण से मुग्ध होकर हिरण घास नहीं चरते हैं, इसलिए मास सूखा हुआ है ।’

राजा—‘वात सजाकर रखने की तेरे मे अनुपम युक्ति है, कला है। ये ले प्रति अक्षर लाख-लाख रुपये ।’

ससार मे युक्ति-शक्ति का अपूर्व महत्त्व है। युक्तिपूर्वक अलकृत भाषा मे बोलने मे मानव का सर्वत्र सम्मान बढ़ता है।

सरस युक्ति युक्त वचन से, मानव का सम्मान ।

‘मुनि कन्हैया’ युक्ति युत, वाणी सुधा समान ॥

कर्तव्य-बोध

एक राजा के मन मे यह भावना जागृत हुई कि मेरी प्रजा हर दृष्टि मे योग्य है, नियन्त्रित है। आदेश-पालन के साथ-साथ इनमे कर्तव्य-बोध की चेतना जागृत हुई या नही, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जिन नागरिको मे कर्तव्य-बोध का विकास नही है, उनका समाज कभी भी उन्नति नही कर सकता।

राजा ने मन्त्री को आमन्त्रित करते हुए कहा, ‘मन्त्रिश्वर ! समस्त नागरिको की परीक्षा लेनी है कि इनमे कर्तव्य-बोध कितना है ? परीक्षा कैसे ले, कोई उपाय बताओ।’ मन्त्री ने चिन्तन कर एक मार्ग ढूँढ निकाला। दूसरे दिन सारे शहर मे घोषणा करवा दी, ‘नगर मे जितने भी स्त्री-पुरुष है, वे आज रात्रि के प्रथम प्रहर बीतने से पूर्व नवनिर्मित तालाब मे एक-एक लोटा दूध डाले। वहा कोई निरीक्षक नही रहेगा। न ही कोई राजकीय व्यवस्था रहेगी। यह आत्मानु-शासन का परीक्षण है। कर्तव्य-बोध का परीक्षण है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य-पालन मे कितनी सजगता रखता है। राजा के निर्देश पर जनता कितनी न्योछावर है। एक-एक लोटा दूध तालाब मे डालना कोई भी नही भूलेगा, ऐसा विश्वास है।’

यह घोषणा सर्वत्र हो गई। सबने सुनी। हर नागरिक के दिल मे विवल्पो की लहरे उठने लगी—राजा की आज्ञा वा पालन तो करना ही है, किन्तु शहर मे हजारो स्त्री-पुरुष है। नव दूध डालेगे, तालाब भर जायेगा। यदि मैं एक लोटा पानी डाल दू तो क्या अन्तर पड़ेगा ? कौन देखेगा ? वह पानी मे भरा लोटा लेकर

चला और तालाब में डाल दिया। इसी प्रकार का विकल्प हर नागरिक के दिमाग में उठ सकता है। दूसरे आदमी ने सोचा, तीमरे और चौथे ने भी यही मोचा। तालाब भर गया। हजारों लोटे उसमें उड़ले गये।

प्रातः काल हुआ। राजा मन-ही-मन फूल रहा था—सर्वत्र पानी का तालाब होता है किन्तु मेरे राज्य में दूध का तालाब होगा। यह इतिहास की एक अनुपम घटना कहलायेगी। मेरा नाम भी स्वर्णधरो में अंकित होगा।

दूध से भरे तालाब को देखने के लिए सब उत्सुक थे। राजा मन्त्रिमंडल के साथ वहाँ पहुँचा। राजा ने देखा, तालाब लबालब भरा है—लेकिन दूध से नहीं, पानी में। राजा ने मन्त्री से पूछा—‘यह क्या? क्या आदेश नहीं सुनाया गया?’ मन्त्री ने कहा—‘स्वामी, आदेश सबने सुना है, आदेश-पालन सबने किया है। दूध के बदले पानी से तालाब भर गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि हम अपने नागरिकों में कर्तव्य-बोध की चेतना नहीं जगा पाए और जहाँ कर्तव्य-बोध की चेतना नहीं जागती, वहाँ ऐसा ही होता है, दूध के बदले पानी से तालाब भर जाता है।’

सामाजिक उन्नति तथा आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य-बोध आवश्यक माना गया है। अपने दायित्व के पालन में जो व्यक्ति सजग रहते हैं, उनका सम्मान सम्मान होता है।

जिसे बोध कर्तव्य का, उसका अति सम्मान।

‘मुनि कन्हैया’ चमकता, वह नर सूर्य समान ॥

काल्पनिक समस्या

पति-पत्नी में झगडा हो गया। पत्नी ने पति के चरणों में निवेदन करते हुए कहा, ‘हे प्राणदेव! मैं कहती हूँ वह बहुत गहरी बात है। आप थोड़ा-भा गहराई से चिन्तन करें, जिसमें आपसी झगडा अपने आप शान्त हो जायेगा। मैं लडके को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ।’ पति बोला—‘नारी में चिन्तन करने की शक्ति नहीं होती। वह छोटी-छोटी बातों में अपने दिल को उलझा देती है। बुद्धि की स्फुरण नहीं होने में बिना मतलब समस्या खड़ी कर देती है। हे प्रिये! तेरा कहना माम-यिक नहीं है। जिस कार्य में लाभ नहीं हो, उसे करना अबुद्धिमत्ता है। मैं लडके को डॉक्टर न बनाकर वकील बनाना चाहता हूँ।’ ठीकी प्रकार दोनों में भयंकर विग्रह खडा हो गया। कोलाहल होने लगा। पत्नी टीकटूट्टे होने लगे। लोगों ने कहा, ‘बात क्या है?’

पत्नी ने अपना गहरा चिन्तन देने हुए कहा—‘भाइयों! सुनिये मेरी बात। पतिदेव तो अपनी अबुद्धि में फूले नहीं ममा रहे हैं। मेरी बात पर तनिक भी ध्यान

नहीं दिया जा रहा है। मैंने उनके सामने एक ही बात रखी कि मैं अपने लडके को डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आये दिन डॉक्टर बुलाना पड़ता है। हजारों रुपये खर्च हो गये। लडका डॉक्टर बन जाये तो सारी समस्या अपने आप समाहित हो जायेगी। मैं कह-कह कर थक गयी किन्तु पतिदेव के दिमाग मे जच नहीं रहा है।'

पति ने कहा, 'केवल इनकी बात सुनकर आप फैसला न दे दे, मेरी बात भी आप लोग सुन लीजिए। आप लोग स्वयं व्यापारी हैं। आज के युग मे वकीलो की महती आवश्यकता है। इन्कमटैक्स, सेल्सटैक्स आदि कई प्रकार के टैक्स हो गये हैं। रात-दिन दिमाग पर बहुत बोझ रहता है। दिनोदिन इतनी समस्याएँ बढ़ रही हैं जिनका कोई पार नहीं है। प्रतिदिन वकीलो के चक्कर मे फसा रहता हूँ। इस चिन्ता से मैं अस्वस्थ भी रहने लगा। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अगर मेरा लडका वकील हो जाये तो मेरी सारी समस्या अपने आप समाहित हो जाये।'

लोगो ने कहा, 'हमने आप दोनों की बातें सुनी। यह डॉक्टर बनाना चाहती है, आप उसे वकील बनाना चाहते हैं। पर लडके की इच्छा क्या है हम उससे पहले बात कर लें, फिर फैसला सुनायेंगे। वताइये, लडका कहा है?' तब दोनों ने कहा, 'लडका तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है।' सब हसने लगे।

जीवन मे वास्तविक समस्याएँ बहुत थोड़ी होती हैं, किन्तु काल्पनिक समस्याओं का कहीं भी अन्त नहीं आता है। अतः विना मतलब मनमुटाव करने मे तनिक भी समझदारी नहीं है।

किंचित् भी कारण विना, करते जो सधर्प।

'मुनि कन्हैया' वे नहीं, पा सकते निष्कर्ष ॥

गुरु-शिक्षा

तुंग देश मे दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम भद्रा था। उनके अरणिक नाम का पुत्र था। हर क्षेत्र मे हर दृष्टि से वह सुखी था। धार्मिक सस्कारों से वह ओत-प्रोत था। एक बार वहा मित्राचार्य नामक सत-शिरोमणि पधारे। उनका उपदेश सुनने के लिए सैकड़ो लोग वहा पहुँचे। दत्त सेठ भी अपने परिवार-सहित गुरुदेव की शरण मे पहुँचा। गुरुदेव ने सत्कार की नश्वरता व मनुष्य जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रवचन से प्रभावित होकर सेठ, सेठानी और पुत्र तीनों ने गुरुवर के पास दीक्षा ग्रहण कर ली।

पिता ने सोचा—'मैं बृद्ध हूँ। विद्याध्ययन कर नहीं सकता, पुत्र पटकर विद्वान् हो सकता है। अतः इस दृष्टि से सहयोग करना मेरा कतव्य है।' गोचरी के लिए

भी उमं नहीं भेजते। आहारादि की सारी व्यवस्था वे ही करते। काफी समय व्यतीत होने के पश्चात् एक दिन अन्य माधुओं ने दत्त मुनि में कहा—‘मुनिवर ! आप अपने पुत्र में गोचरी आदि कुछ भी नहीं कराते हैं, साधुत्व की अन्य क्रियाओं से भी उमं हूँ ग्बते हैं, यह आपके लिए उचित नहीं है।’

दत्त मुनि ने कहा—आप सबका कहना बिलकुल ठीक है किन्तु लघु शिष्य की सेवा-मुत्थूपा करना बहुत बड़े लाम का हेतु है। इसलिए इसका सारा कार्य मैं कर लेता हूँ। यह अपना समय ज्ञानार्जन में लगा देता है।’

दत्त मुनि काफी वृद्ध हो गये। सोचा—काल का भरोसा नहीं है। आखिर अनन्त करके देवलोक पधार गये। मोह के वशीभूत होकर मानव अपने कृत्याकृत्य को भूल जाता है। अरणिक मुनि से रहा नहीं गया। मोहाकुल होकर हाय-हाय करने लगा। ‘हाय ! पिताश्री का स्वर्गवाम हो गया, अब मेरी कौन परिचर्या करेगा ? अब मैं मयम की साधना कैसे कर पाऊँगा ? इस असहाय बालक का अब कौन म्हायक बनेगा ?’ इसी उधेडबुन में वह कही भी स्थिर नहीं हो रहा था। ऐसी विचिन्नि अवस्था देखकर ज्ञानचन्द मुनि ने कहा—‘अरे अरणिक मुने ! धवराते की जन्त नहीं है। मयम में स्थिर बनों। मैं हर दृष्टि से हर समय तुझे सहयोग देना रहूँगा। चलो मेरे साथ गोचरी।’ दोनों गोचरी गये। ऊपर से दिनराज अपना प्रग्र तेज वग्ना रहा था। नीचे में धरती अगारो की भाति तप्त हो रही थी। अरणिक मुनि के शरीर में स्वेद का स्रोत बहने लगा। ज्यो-त्यो कर स्थान पर पहुँचे। दिल में विभिन्न प्रकार की कल्पना उठने लगी।

वह गुरु के पास आकर बोला—‘महाराज ! लम्बे काल तक मयम को नहीं निभा सकता। आप मुझे ऐसा कोर्ट उपाय बताये जिसमें मैं स्वल्प समय में ही जान्मा का कथाण कर सकूँ।’

गुरुदेव ने कहा—‘शिष्य ! यह जीव अनन्तकाल से ममार में भटक रहा है। बडी मुश्किल में मयमरत्न की उपलब्धि हुई है। नरक निर्गोद की असहाय वेदना के सामने मयम के कष्ट कुछ भी नहीं हैं। अब तुम मयम में रमण करो। यदि तुम स्वल्प ही मयम में जीवन का मार्ग निकालना चाहते हो, तो पादोपगमन मथारा स्वीकार कर लो।’

गुरुदेव की शिक्षा को स्वीकार करना हुआ वह मध्याह्न में तप्त जिलापट्ट पर अनशन प्रतीकार कर लेता है। जन्त में आगग्रक होकर देवलोक में पहुँच जाता है।

गुरु की शिक्षा को जो माधक अपने जीवन में टाल लेता है, वह शिष्य हर क्षेत्र में उन्नति करता है। उसकी साधना पर चार चाद लग जाते हैं।

गुरु-शिक्षा के याग में, निश्चिन्त है उन्धान।

अस्थिर मुनि भी स्थिर बने, मुनि अरणिक आन्धान ॥

जैसे को तैसा

एक माली ककडिया बेचने के लिए चल पडा। मार्ग में एक धूर्त मिला। उसने माली से पूछा—‘अरे माली ! यदि इन सब ककडियों को कोई खा ले तो तुम उसे क्या दोगे ?’ माली ने अपनी मधुर भाषा में उत्तर देते हुए कहा—‘उसको मैं इतना बडा लड्डू दूंगा जो दरवाजे के भीतर न जा सके।’

धूर्त ने उन सब ककडियों को चख-चख जूठा कर डाला और बडी प्रखर भाषा में जोर से बोला—‘माली ! मैंने तुम्हारी सब ककडिया खा ली है। अब लड्डू लाओ।’ माली ने कोमल शब्दों में कहा—‘तुमने मेरी ककडिया खायी ही नहीं तो फिर मैं लड्डू कैसे दू ?’ कपटाई से परिपूर्ण भाषा में धूर्त ने कहा—‘मेरी बात पर यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इन ककडियों को बाजार में ले जाकर इनकी परीक्षा कर लो।’

माली अपनी सारी ककडिया लेकर बाजार पहुँचा। ग्राहक जब ककडिया खरीदने आये तो वे ककडियों को देखकर कहने लगे कि ये तो खायी हुई ककडिया हैं। उस धूर्त ने माली से लड्डू मागा। माली उसे लड्डू के बदले एक रुपया देने लगा परन्तु वह धूर्त कहा मानने वाला था। आपस में तकरार होने लगी। तू-तू की नौबत आ गयी। बेचारा माली सौ रुपया देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस धूर्त ने कहा—‘मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लड्डू ही चाहिए।’

माली असमजस में पड गया—क्या करू ? मैं तो उल्टा फस गया। इसी उधेड़वुन में उसकी अचानक एक दूसरे धूर्त में भेट हो गयी। माली ने उसने अपनी दुविधा का समाधान पूछा तो उसने एक युक्ति बताई। माली हलवाई की दुकान से एक लड्डू मोल ले आया और उसे दरवाजे के बीच में देहली के ऊपर रखकर कहने लगा—‘अरे लड्डू भाई ! चल !’ परन्तु वह लड्डू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ।

माली ने कई नीतिवान और मतितवान महानुभावों को बुला लिया और उनमें कहने लगा—‘मैंने इस धूर्त को इतना बडा लड्डू देने का वादा किया था जो दरवाजे के अन्दर से नहीं जा सके। लड्डू आपके सामने है। मैंने कितनी बार कहा, फिर भी यह दरवाजे के अन्दर से नहीं जाता। यह लड्डू मैं इसे देने को तैयार हूँ, पर यह स्वीकार नहीं करता।’ आखिर वह धूर्त अपना-सा मुह लेकर अपने घर चला गया। माली की दुविधा खत्म हो गई।

जैसे को तैसा मिलने से ही समाधान मिलता है। ‘शठे शाठ्य नमाचरेत्’— शठ के साथ शठता किये बिना कार्य की निधि नहीं हो सकती, लेकिन धार्मिक पुरुष वह है जो सबके साथ नद्वयवहार करे।

जैसे को तैमा मिले, बने काम सब मित्र ।

‘मुनि कन्हैया’ अन्यथा सफल न होता बुद्ध ॥

वाक्-चातुर्य

गजा भोज ने किसी मनुष्य को देखा । मिर पर लकड़ियों का भार था । नदी को पार करना हुआ उम पार पहुँच जाता है । आकृति से ब्राह्मण जानकर राजा ने उमने पूछा—‘कियज्मान जल विप्र !’ हे विप्र ! जल कितना गहरा है ? वह बोला—‘जानुदघ्न नगधिपा—देव ! घुटने डूबने लायक । चकित होकर राजा बोला—‘ईदृशी किमवस्था ते’—आपकी ऐसी स्थिति क्यों है ? उमने उत्तर देने हुए कहा—‘न हि सर्वे भवादृशा’—सब आपके समान नहीं हो सकते ।

गजा ने कुतूहलपूर्वक कहा—‘हे पंडितजी ! तुम कोपाध्यक्ष के पाम जाकर मेरा नाम लेकर एक लाख धन-राशि की याचना करो ।’ राजा के आदेशानुसार लकड़ियों का गठुर जमीन पर रखकर कोपाध्यक्ष के पास आकर वह पंडित बोला—‘मुझे राजा भोज ने भेजा है । उनकी आज्ञा है कि आप मुझे एक लाख रुपये दे ।’ कोपाध्यक्ष ने कुछ हमकर कहा—‘हे विप्र ! आपकी आकृति एक लाख के लायक नहीं है ।’ तब वह विप्र राजा के पाम आकर बोला—‘देव ! कोपाध्यक्ष तो मुझे देयरकर हमने लग गये । रुपये नहीं देते हैं ।’ तब फिर राजा ने आदेश दिया कि तुम जाओ । दो लाख मागो, अवश्य देगा । फिर उसने कोपाध्यक्ष से जाकर कहा—‘मुझे दो लाख रुपये की धन-राशि मिल जानी चाहिए, राजा का ऐसा आदेश है । कृपया दो लाख दीजिये ।’ कोपाध्यक्ष ने फिर उपहाम किया । रुपये नहीं दिये । वह विप्र पुनः राजा के पाम आकर बोला—‘स्वामिन् ! वह तो वैसा ही उपहाम करता है । रुपये नहीं मिले ।’ राजा ने फिर कहा—‘भैया ! तुझे निगण होने की जरूरत नहीं है । आशा अमरधन है । फिर जाओ । तीन लाख मागो । अवश्य देगा ।’ वह फिर चला । वहाँ पहुँचा । बोला—‘तीन लाख की आज्ञा है । दीजिये ।’ कोपाध्यक्ष फिर हम दिया । फिर वह क्रोधाकुल होकर राजा के पाम आकर बोला—‘हे प्रभो ! वे नहीं देते हैं ।’

राजन् वनकधारिभि, स्वयि सर्वत्र वर्पति ।

अनाग्रच्छत्र मच्छन्ने मयि नायान्ति विन्दव ॥

—हे राजन् ! आपके द्वारा सर्वत्र स्वर्णद्वारा वरस रही है । किन्तु अभाग्य-स्त्री छत्रों के आच्छादन में मेरे ऊपर एक वृद्ध भी नहीं पड़ती है ।

राजा ने कहा—

शोध माकुम मद्वाक्याद्, गन्वा वंशाधिकारिणम् ।

लक्षत्रम गजेन्द्रारच, दश ग्राह्या त्वया द्विज ॥

—हे विप्र ! रोष मत करो, मेरे वाक्य से पुन कोषाध्यक्ष के पास जाओ । वे लाख और दस गजेन्द्र देगे ।' राजा ने कोषाध्यक्ष के पास नौकर भेजकर कहलाया । तब कोषाध्यक्ष ने धर्म-पत्र पर लिखा—

लक्ष लक्ष पुनर्लक्ष मत्ताश्च दश दन्तिन ।

दश भोजेन तुष्टेन, जानुदघ्न प्रभाषणात् ॥

—राजा ने लाख, लाख, पुन लाख रुपये और दस हाथी केवल 'धुत्ने मात्र' इतना कहने वाले विप्र को दिया ।

जिस व्यक्ति मे बोलने की कला होती है, उस व्यक्ति का हर दृष्टि से सम्मान होता है । ससार मे वाक्-चातुर्य का बहुत बडा महत्त्व है ।

जग मे वाक्-चातुर्य का, निश्चित अमित महत्त्व ।

वचन-निपुणता का सुनो, उदाहरण नवतत्त्व ॥

शरीर में मत उलझो

युवराज भद्रवाहु अपने मित्र सुकेशी के साथ जा रहे थे । देखा, श्मशान मे मुर्दा जल रहा है । भद्रवाहु ने अपने साथी से कहा—'अरे मित्र ! यह आग कहा लग गयी ? क्या बात है ? लोग खडे-खडे देख रहे है, कोई भी बुझा नही रहा है । यह दृश्य तो निराला ही है ।' सुकेशी बडे विनम्र शब्दो मे बोला—'मित्र मुर्दे को जलाया जा रहा है ।' भद्रवाहु के हृदय मे आश्चर्य का पार नही रहा । नाक को सिकोडते हुए कुमार पुन बोले—'कोई कुरूप होगा, इसलिए लोग इसे जला रहे होंगे ।' सुकेशी ने मार्मिक शब्दो मे उत्तर दिया—'मित्रवर ! वह तनिक भी कुरूप नही था, हर दृष्टि मे वह बहुत ही सुन्दर था ।' भद्रवाहु ने फिर पूछा—'तो फिर इसको क्यों जलाया जा रहा है ?

सुकेशी ने उत्तर दिया—'मित्र ! मरने के बाद जलाना ही होता है, चाहे कोई कापदेव के रूप को भी परास्त करने वाला हो । परन्तु जो मर गया, मरने के बाद उममे दुर्गन्ध आने लग जाती है । शरीर गल जाता है । उसे जलाने के सिवाय और कोई उपाय नही है ।'

मित्र की रहस्यमयी वाणी सुनते ही भद्रवाहु का अहंकार चूर-चूर हो गया । उमे अपने नाँदर्य पर बहुत गर्व था । वह अपने आपको कामदेव का अवतार मानता था । दर्पण मे जब स्वय की मजुल आकृति निहारता, अपने मन मे सोचता—अहो ! मेरे-जैसा रूपवान मानव इस धरातल पर कोई नही है । मेरी सुन्दर और नाँम्य रूपाकृति के नामने नव विद्रूप-से लगते हैं । अपने नाँदर्य के प्रति मन मे बडा अहं था । वह एकदम चूर हो गया ।

उमने मोचा—क्या उम मुन्दर शरीर को भी जलाना होगा ? क्या यह भी एक दिन जल जायेगा ?

भद्रबाहु जो मदा प्रमत्त रहता था, जो फूल मदा विकस्वर था, वह मुरझा गया। उमने मित्कुटन 'दा हो गयी। प्रतिदिन यह मनोदगा मताने लग गयी। मित् कुकेनी ने मोचा—काम अच्छा नहीं हुआ। महाराज भी चिन्तित हो गये कि राजकुमार को क्या हो गया ? क्या किया जाय ? बहुत ममझाया, पर कुछ फल नहीं निकला। आखिर मित्राचार्य, मित्रयोगी, महाचार्य के पाम ले गये। उन्होंने मार्गी स्थिति जानी और कहा—'कुमार ! तुम अभी भूल रहे हो। शरीर मुन्दर नहीं होता है, मुन्दर होता है शरीर में होने वाला चैतन्य। शरीर का क्या अमुन्दर ? थोड़ी गभीरता में चिन्तन करो। शरीर में मत उलझो। यह मात्र उपकरण है, माधन है। इसे उनना ही मूल्य दो, जितना उसका मूल्य होता है।'

जो व्यक्ति शरीर में उलझ जाता है, बाह्य मुन्दर आकृति को देखकर जो अहंता है, अहंकार के नशे में जो चूर हो जाता है, वह चैतन्य को भूल जाता है और ममार में भटकता रहता है।

उनको मत उम देह में, उमको देख मुरूप।

'मुनि कन्हैया' एक दिन, वनता रूप कुरूप ॥

अनाड़ी वैद्य

राजवैद्य या स्वर्गनाम होने में राजा ने राजवैद्य के पुत्र में कहा कि देवो, यदि तुम कुछ पट-निख तो तो हम तुम्हें तुम्हारे पिता के स्थान पर नियुक्त कर दें। वैद्य पुत्र ने हृदय में आनन्द की तरंग उछलने लगी। अध्ययनार्थ वह परदेश चला गया।

वैद्य-पुत्र ने किसी वैद्य के पाम रहकर पटना प्रारम्भ कर दिया। एक बार की बात है, एक बकरी ने गने में ककड़ी अटक गयी। बकरी का मालिक अपनी बकरी को उम वैद्य के पाम ले आया। बोला—'मेरी बकरी को ठीक कर दो।' वैद्यजी ने पृष्ठा—'तुम्हारी बकरी क्या चरती थी ? उमने कहा—'घाटे में चरती थी, हमारे गने में ककड़ी अटक गयी।' वैद्यजी ने बकरी के गने में एक कपडा बाधकर उम खूब जोर में खींचा। बकड़ी टूटकर गने के बाहर आ गयी। वैद्य-पुत्र भी मार्ग दृग्ग देख रहा था। उमने मोचा—यह कोई वैद्यक की विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए जो उनकी जन्दी बकरी के गने की ककड़ी टूटकर बाहर आ गयी।

वह वैद्य-पुत्र पट-निखकर होगियार हो गया। आयुर्वेदाचार्य बनकर अपने नगर में आ गया। राजा ने वैद्य-पुत्र को सम्मानित कर राजवैद्य के पद पर नियुक्त कर दिया।

एक दिन रानीजी के गले में एक फोडा निकल आया। राजवैद्य को बुलाकर कहा गया कि रानीजी की बीमारी को जल्दी से दूर करे। राजवैद्य ने राजकर्मचारियों से पूछा—‘बताओ, महारानी कहाँ चरती थी?’

कर्मचारियों का दिमाग उलझ गया। वैद्यजी ऐसे कैसे पूछ रहे हैं, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। उत्तर दे, तो क्या दे? सोच ही रहे थे कि इतने में वैद्यराजजी ने एक वस्त्र लेकर उसे रानी के गले में लपेटकर खूब जोर से खींचा कि रानी की सांस घूटने लगी और क्षण भर में वह परलोक सिंघार गयी।

बिना विचारे इस प्रकार के व्यक्तियों को जो सम्मान देता है, उसे बार-बार पश्चाताप करना पड़ता है। सुयोग्य पात्र देखे बिना अगर कोई बढ़ावा दे देता है तो उसके द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः हर काम सोच-समझकर करना चाहिए।

वैद्यराज यमराज से, रहो निरन्तर दूर।

नरपति अपने हृदय में, करता दुःख भरपूर॥

हवाई महल

बादशाह की सभा जुड़ी हुई थी। सभा का संचालन वीरवल द्वारा हो रहा था। किसी प्रसंग पर बादशाह ने कहा—वीरवल! इस धरा पर तुम-जैसा बुद्धिमान और प्रज्ञाशील व्यक्ति कोई नहीं है। तुम कभी-कभी असंभव कार्य को भी संभव बना देते हो। मेरे मन में एक स्वप्न है, एक कल्पना है, उसे तुम अपनी विलक्षण मति से साकार करो। वीरवल ने कहा, ‘प्रभो! फरमाइये। मेरे लायक कार्य होगा तो अवश्य ही क्रियान्वित करने का प्रयास करूँगा।’ बादशाह बोला, ‘मेरी इच्छा है कि तुम ‘हवाई महल’ बना दो।’ वीरवल ने कहा—‘जहापनाह! आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जरूर बना दूँगा।’

वीरवल ही ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति था कि कोई काम कह दो, अस्वीकार करना जानता ही नहीं था। वीरवल ने स्वीकार कर लिया। चिन्तन की गहरी सरिता में डुबकिया लगाते उसे उपाय सूझ गया। उसने चिड़ीमार बुलाए और उन्हें आदेश की भाषा में कहा—‘सौ-दो सौ तोते पकड़कर लाओ।’ स्वल्प समय में ही सैकड़ों तोते पकड़कर वीरवल के चरणों में वे उपस्थित हुए। वीरवल ने उनको पुरस्कृत किया और तोतो को सुरक्षित रखने के लिए पिंजड़े बना दिये।

वीरवल की लडकी भी बड़ी विदुषी थी। हर क्रिया में निपुण थी। वीरवल ने अपनी लडकी को बुलाकर कहा, ‘बेटी! इन तोतो को प्रशिक्षित करना है। ये आदमी की भाषा बोलना जानते हैं।’ लडकी ने अपने बुद्धि-प्रावत्य में सब तोतो

को प्रशिक्षित कर दिया।

पूर्व-निर्णयानुसार दो महीने का समय बीता। वीरबल ने बादशाह से कहा, 'प्रभो! हवाई महल का कार्य प्रारम्भ हो गया है। आपकी इच्छा हो तो एक बार चलकर देख लीजिए, कितना काम आगे बढ़ा है।' बादशाह के हृदय में आश्चर्य का पात्र न रहा। मन-ही-मन सोचने लगा—आकाशी महल कैसे बन सकता है? वान ममज्ञ में नहीं आ रही है। कैसे बनाया है? प्रकट में बोला—'चलो, अभी चलो।'

एक विशाल प्राण में बादशाह पहुंचे। सामन्त भी अपने-अपने स्थान पर बैठ गए। वीरबल का आदेश होते ही भृत्यों ने मैकड़ों पिंजड़े लाकर रख दिये और पिंजड़ों के दरवाजे खुलते ही आकाश में तोते ही तोते छा गये। सब आपस में बोलने लगे—'जल्दी इंटे लाओ! जल्दी पत्थर लाओ, चूना लाओ, हथौड़ा लाओ, मकान जल्दी बनाओ।' ऐसी ध्वनियों से आकाश और धरती एक होने लगी। बादशाह ने पूछा—'वीरबल! वह हवाई महल कहा है?' वीरबल बोला—'सरकार! ये मजदूर लगे हुए हैं, मारा काम हो रहा है।' बादशाह ने कहा, 'क्या ये ही हवाई महल बनायेंगे?' वीरबल बोला, 'जहापनाह! ये ही बनायेंगे, क्योंकि आकाश में उठन वाला ही हवाई महल बना सकता है।'

समय में बुद्धि-निपुणता का बहुत बड़ा महत्त्व है। बुद्धिमान व्यक्ति अकल्पित कार्य को भी कल्पित कर देता है। वीरबल जैसा आज्ञाशील मानव का सर्वत्र स्वाम्य तथा अभिनन्दन होता है।

बुद्धि-प्रबलता में हुए, अभित असभव काम।

'मुनि कन्हैया' विज्ञ का, बड़े सुयश हर धाम ॥

मूर्ख से शास्त्रार्थ

एक पंडित था। मस्मृत भाषा का अध्ययन कर वह किसी गांव में जा पहुंचा। मस्मृत के कुछ श्लोक भी याद कर लिये। ग्रामीण जनता पर अपना रोत्र जमाने के लिए वह समय-समय पर मस्मृत भाषा का प्रयोग करता था। सारे गांव में पंडितजी की विद्वता की धाक जम गयी। गांव के लोगों ने मिल-जुलकर पंडितजी की आजीविका का सुन्दर प्रबंध कर दिया। उनसे दिन बड़े सुख में बीतने लगे। अपने भाग्य की मगलता करने हुए पंडितजी ने कहा—'भाइयो, मेरे जैसा शास्त्रों का ज्ञान इस समय में विरला ही मिलेगा। मैं हर मनीषी मानव के साथ शास्त्रार्थ कर सकता हूँ।'

एक दिन उस गांव में पुस्तकों के लंबे हुए अपने छात्रों को लेकर व्याकरण-

विज्ञाता एक विद्वान् आया। गाववालो ने पूछा—‘आप कौन है?’ शिष्यो ने कहा—‘ये धुरधुर विद्वान् है। सरस्वती कठाभरण है। हर विषय का प्रतिपादन करने मे बडे निपुण है। व्याकरण के अद्वितीय मेधावी है।’ गाववालो ने सोचा—‘बहुत अच्छा मौका है। हमारे गाव मे एक असाधारण विद्वान् है। क्यो नही आपस मे शास्त्रार्थ हो?’

शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित हो गयी। निर्णीत स्थल पर दोनो ही पडितो का आगमन हुआ। किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछते हुए कहा—‘पडितजी, कृपया बताइये काग को सस्कृत मे क्या कहते है?’ व्याकरणज्ञाता पडितजी ने उत्तर दिया कि काग को सस्कृत मे ‘काक’ कहते है। गाव के पडितजी जोर से हस पडे और बोले, ‘महाशय ! काक तो सभी लोग कहते है। कृपया यह बताइये सस्कृत मे उसे क्या कहते हैं?’

व्याकरण-विज्ञाता ने वही उत्तर देते हुए कहा—‘सस्कृत मे ही तो कहते है ‘काक’।’

पडितजी करतल-ध्वनि के साथ और भी जोर से खिलखिलाकर हस पडे और बोले—‘वस, आपका यही पाडित्य है? आपका सस्कृत का अध्ययन अधूरा है। सस्कृत मे काक को कहते है ‘क्रीकाक’।’

यह मुनते ही गाववाले जोर-जोर से पडितजी महाराज की जय-जयकार बोल-कर गगन-धरा को एक करने लगे— वास्तव मे हमारे पडितजी ही सस्कृत भाषा के सच्चे विज्ञाता है। व्याकरण-अध्येता का सिर लाज-शर्म से झुक गया। वह कछ बोल नही सका और अपना-सा मुह लेकर वहा से रवाना हो गया।

मूर्ख मनुष्य से हरदम दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचारे, बिना चिन्तन किये किसी मूर्ख से शास्त्रार्थ कर लेता है तो वह तिरस्कृत हुए बिना नही रहता। उमे लज्जित होना पडता है।

मूर्ख मनुज के साथ मे, जो करता शास्त्रार्थ।

उन मानव को तनिक भी, मिलता नही यथार्थ ॥

वचन की प्रामाणिकता

गुजरात-प्रवानी भैसाशाह एक व्यापारी था। हर दृष्टि मे वह प्रामाणिक था। उमे अनैतिक व्यापार कभी भी पसन्द नही था। वह राजस्थान से चलकर गुजरात मे व्यापारार्थ गया वहा उसे अचानक एक लाख रुपये की आवश्यकता पड गयी। आज के युग मे तो लाख रुपये का कोई महत्व नही, किन्तु पाच-मात मां वर्षो पढने एक लाख मुद्रा का बडा महत्व माना जाता था। भैसाशाह एक बटे सेठ के पान

जाकर बड़े विनय भाव से बोला—'हे उदार वृत्ति वाले दाता ! मुझे व्यापारार्थ एक लाख मुद्रा की बहुत जरूरत है।' उसने पूछा—'आपका नाम क्या है?' 'मेरा नाम भैमाशाह है।'

'आपका नाम तो सुप्रसिद्ध है, ले लीजिए लाख रुपये। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ आप अनुबन्ध कर ले तो अच्छा होगा।' उसने कहा—'कोई जन्म नहीं। अगर आपको विश्वास न हो तो मेरी मूछ का यह एक बाल रख ले और सपना दे दे।' मेठ ने तत्कात एक लाख रुपया निकालकर दे दिया।

कुछ ही महीनों के बाद भैमाशाह मेठजी के पास जाकर बने सुकोमल शब्दों में बोला—'मेठजी ! मैं आपके उपकार को भूल नहीं सकता, आपकी उदारता को देखकर दानवीर कर्ण की कर्ण कहानी याद आ जाती है। धन्य है आपके अवतार को। धन्य है आपकी गौरव गरिमा को। ये लीजिए अपना एक लाख रुपया वापस। आपने इस मह्याग की जितनी भी प्रशंसा करू, थोड़ी है।'

मेठजी पर भैमाशाह का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सोचा—यह किन्तु नैतिक और प्रामाणिक व्यक्ति है। जैसा कहा, वैसा ही समय पर सब कुछ कर दिया। यह है वचन की प्रामाणिकता का सजीव चित्रण।

जो व्यक्ति अपने वचन की प्रामाणिकता को सुरक्षित रखता है, वही विश्वास का पाय बन जाता है। जो वचन मुह से कह दी, वह लोहे की लकीर बन गयी।

जो मानव निज वचन पर, अटल रहे सर्वत्र।

चमकेगा जग में वही, नभ में उयो नक्षत्र ॥

उपसर्गों में अडिग

हस्तिनापुर नगर में बृहदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके हृदय में धर्म के प्रति अच्छी श्रद्धा थी। निर्य निग्रम विष्णु विना वह पानी भी नहीं पीता था। एक बार वहां पर बृहथून आचार्य का आगमन हुआ। मकड़ो-मकड़ो श्रद्धालु प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। राजा भी पढ़ा। गुरु-प्रवर ने अपने भाषण में कहा—

चतारुश्री चला प्राणा, चतुर्जीवन मन्दिरे।

चतारुचतु चतारु, धर्म-गङ्गा हि निष्कल ॥

—'लक्ष्मी चक्र है, जीवन चक्र है। इस चलायमान मसार में धर्म ही एक निष्कल स्वरूप है।' आगे अपने समय की महत्ता पर प्रकाश डाला। गुरुदेव की आशंसेन बाणी का बृहदत्त पर गहरा असर पड़ा। मसार का परिचयाग कर वह ईश्वर हो गया। गुरुदेव के चरणों में दिनप्रतिदिन अध्ययन करने लगा। दुर्दि ॥

प्रावलय होने से स्वल्प ही समय में अच्छा ज्ञानार्जन प्राप्त कर लिया। शास्त्रों का सम्यक् अभ्यास होने के पश्चात् कुलदत्त मुनि ने करवद्ध होकर सुकोमल शब्दों में गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए कहा—‘प्रभुवर ! आपकी आज्ञा हो तो मैं एकल विहारी बनना चाहता हूँ।

गुरु ने कहा—‘शिष्य ! एकल विहारी अवस्था में विभिन्न प्रकार के उपसर्ग उत्पन्न होने की आशंका रहती है। क्या उन उपसर्गों को सम्यक्तया सहन कर पायेगा ?’

शिष्य ने सम्मानित भाषा में कहा, ‘आचार्य देव ! आपकी कृपा से सब सहन करने की क्षमता रखता हूँ। आपके आशीर्वाद की परम अपेक्षा है।’

गुरु ने योग्य तथा उचित समझकर आज्ञा प्रदान की। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर कुलदत्त मुनि अकेले ही विहरण करने लगे। एक बार किसी उद्यान में आकर पात्र प्रहर का मौन लेकर पद्मासन में ध्यान करने लगे। उसी समय कई चोर गायों को चुराकर उसी मार्ग से जा रहे थे, जहाँ मुनिप्रवर ध्यान कर रहे थे।

गायों की खोज करते-करते गायों के मालिक वहाँ आये और मुनिराज से पूछने लगे—‘महाराज ! मेहरवानी कर बताइये, गौवों को चोर कौन से मार्ग से ले गये हैं ?’ मुनिराज विलकुल मौन थे।

गौवों के मालिकों ने कहा—‘ये महाराज उत्तर नहीं दे रहे हैं इसलिए इनके सिर पर धधकते हुए अगारे रख दो, अभी उत्तर दे देंगे।’ ऐसे वचन सुनकर भी मुनिराज अपनी ध्यान-साधना से विचलित नहीं हुए। मेरु पर्वत की भाँति अडिग रहे। उन आचार्यों ने न आव देखा न ताव, मुनिराज के मस्तक पर मिट्टी की पाल बाधकर प्रज्वलित अगारे रख दिये।

असह्य वेदना होने पर भी मुनिराज अन्यत्व-भावना में रमण करते हुए चिन्तन करने लगे—यह शरीर मेरा नहीं है, जड़ है, पुद्गल है। आग से जड़ का विनाश हो सकता है परन्तु चेतना का नहीं। इस पुद्गल के योग से जीव अनन्त काल में भटक रहा है। वह दिन धन्य होगा जब इस पुद्गल में मुक्ति मिल जायेगी। इस प्रकार आत्म-रमण करते-करते कर्मों को काटकर वह वेदलज्जानी बन गये। मिट्ट हो गये।

जो व्यक्ति कष्टों में स्थिर रहते हैं, उपसर्गों में अडिग रहते हैं, वे निश्चित ही अपने लक्ष्य की उपलब्धि में सफल होते हैं। अतः उपसर्ग तथा कष्ट जानें परन्तु मनुष्य को धवराना नहीं चाहिए।

उपसर्गों में जो मनुज, निश्चल हैं नर्वन ।

‘मुनि वन्देया’ एव दिन, वह बनना जग द्रव ॥

सपनों से क्या ?

एक पुजारी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करता था। रात्रि में अर्धनिद्रा में उसे सपना आया—'आज मेरा मंदिर घेवरी से भर गया। अब क्या करूँ ? इनमें घेवर कौन खाएगा ? उमने सोचा—समूचे गाव को भोज दूँ। छोटा गाव था। सबको खिलाऊँ। योजना बना ही रहा था, अचानक नींद टूटी। सपना मिटा। नन्दाण उठा और सबको निमंत्रण दे आया—आज किसी को खाना नहीं बनाना है सबका भोजन मेरे घर पर है। लोगो ने सोचा कि गरीब आदमी है, क्या खिलाएगा ? किसी ने पूछ भी लिया—'पुजारीजी ! आपका निमंत्रण भोजनार्थ मिला। क्या खिलाओगे ? उमने कहा—'तुम इसकी चिन्ता मत करो। ऐसे ही निमंत्रण देने थोड़े आया हूँ। कुछ है तभी तो निमंत्रण दिया है। तुम चिन्ता क्यों करने हो ?

लोगो ने सोचा—यह पुजारी तो सदा से ही गरीब है। भोजन की उतनी बड़ी खर्च मैं कैसे कर पायेगा ? बात समझ में नहीं आयी। सारे गाव को निमंत्रण देना यदि मुझमें तर्क नहीं है। बड़ी हिम्मत ! बड़ा साहस ! बड़ा दित ! लगता है कहीं से भेंट-पूजा आ गयी होगी। उसीलिए यह बड़ा भोज दिया गया है। सारे गाव में एक ही चर्चा, एक ही बात—चलो भाई पुजारी के घर। उस दिन गाव में कोई बुरा नहीं जाता। पुराने जमाने की बात है, चाय-पानी होता नहीं था। नूहा नगान की जगह नहीं हुई।

सब लोगो की दृष्टि भोजन पर टिकी हुई थी। न्योता मिला था। पुजारी मंदिर में जाता। देखा, ता घेवर एक भी नहीं है। सोचा—अब क्या करूँ ? सबको खोना दे जाया और घेवर हँ ही नहीं। समस्या खड़ी हो गयी। लोगो को मुह कैसे दिखाएगा ? उदास होकर बैठ गया। दम बज गये। ग्यारह बज गये। बारह बजने लगे जाते। सवने सोचा—निमंत्रण तो दे दिया, परन्तु अभी तक तो मंदिर में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या खान है ? जाकर देखें तो मही। दो-चार लोग जाते। मंदिर के दरवाजे जो खटगटाया। बोले—भोजन अब कराओगे ? इतनी देर हो गयी।

पुजारी लज्जित होता हुआ बोला—अरे भाई ! क्या करूँ, भूल हो गयी। आप जग मुन्ताए, फिर सपना आये और घेवर बन जाये तो भोजन कराऊंगा।

सपनों के महाने निमंत्रण देने वाले मनुष्य की क्या स्थिति बनती है, उस सचार्थ को जान नहीं जानता ? समाज में महापुरुष बड़ी बहुतायेग जो सपनों के महाने के महाने सचार्थ की पावन धरा पर चरण बटान रहेगे।

जानी पुष्पों ने कहा, यह जग स्वप्न समान।

सचार्थ सवने ही उमने, नहीं मिला मामान ॥

अनन्त ज्ञान का धनी

एक बहुत बड़ा सेठ था। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। हर दृष्टि में संपन्न था, प्रतिष्ठावान था, मतिमान था, सज्जन था, दूरदर्शी था। अचानक वह कालकवलित हो गया। पति-विरह में व्याकुल होकर सेठानी यमराज को प्यारी हो गयी। घर में अकेला सेठानी का पुत्र रहा। घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गयी। घर नहीं। खाने को रोटी नहीं। पहनने को कपड़े नहीं। हाय ! कैसे बीतेगी जिन्दगी ?

आखिर वह भिखारी बनकर दर-दर घूमने लगा। एक दिन पुराने मित्र से मार्ग में भेट हुई। उसने उसे पहचान लिया। भिखारी के वेश में देखकर आश्चर्य के आकाश में विहरण करने लगा। उसने बहुत ही सुकोमल शब्दों में पूछा—‘यह क्या ? तुम वैभवशाली सेठ के सुपुत्र ! यह अवस्था कैसे ?’ उसने कहा—‘मित्र ! पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात् सारी संपत्ति नष्ट हो गयी। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा।’

मित्र बोला—‘तुम्हारा कथन विलकुल असत्य है। अब भी तुम्हारे पास बहुत वैभव है। तुम भिखारी नहीं, धनी हो। तुम्हारे गले में यह क्या है ?’ उसने कहा—‘मित्र ! मेरे पिताजी ने मेरे गले में एक ताबीज बांधा था। पर इससे क्या ?’ मित्र बोला—‘तू अभी तक इस ताबीज के महत्त्व को जानता नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हथौड़ा लाओ। इसको तोड़ो। सही स्थिति का पता लग जायेगा।’ ताबीज को तोड़ा गया। पहले पीतल की खोल उतर गयी, फिर चादी की खोल, फिर सोने की खोल दूर होते ही चमकीला अमूल्य हीरा अपनी आभा बिखेरने लगा।

मित्र बोला—‘तुम अपने आपको भिखारी कैसे मानते हो ? जिसके पास ऐसी कीमती हीरा हो उसे भिखारी कौन कहेगा ? तुम्हारे पास लाखों की सम्पदा है, गले में बांधे फिरते हो। कौन कहेगा दरिद्री ! तुम वास्तव में धनी हो।’ वह बोला—‘मित्र ! तुम बड़े ज्ञानी हो। तुम्हारे प्रताप से ही आवरण दूर हटा। हीरा प्रकट। कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारे अनुपम उपकार को !’

हर व्यक्ति अनन्त ज्ञान का धनी है, फिर भी वह अपने को अज्ञानी मानता है। खुद के पास सब कुछ होते हुए भी अपने आपको जो दरिद्री समझता है, वह अज्ञानी है। आवरण को दूर करने की अपेक्षा है। आत्म-आभा का रूप स्वयं प्रकट हो जायेगा।

मानव चेतनवान है, इसमें ज्ञान अनन्त।

‘मुनि कन्देया’ आवरण, करना दूर भवन् ॥

सपनों से क्या ?

एक पुजारी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करता था। रात्रि में अर्धनिद्रा में उसे सपना आया—‘आज मेरा मंदिर घेवरों में भर गया। अब क्या करूँ ? इतने घेवर कौन खाएगा ? उसने सोचा—ममूचे गाव को भोज दूँ। छोटा गाव था। सबको खिलाऊँ। योजना बना ही रहा था, अचानक नींद टूटी। सपना मिटा। नत्कण उठा और सबको निमंत्रण दे आया—आज किमी को खाना नहीं बनाना है सबका भोजन मेरे घर पर है। लोगो ने सोचा कि गरीब आदमी है, क्या खिलाएगा ? किसी ने पूछ भी लिया—‘पुजारीजी ! आपका निमंत्रण भोजनार्थ मिला। क्या खिलाओगे ? उमने कहा—‘तुम डमकी चिन्ता मत करो। ऐमे ही निमंत्रण देने थोड़े आया हूँ। कुछ है तभी तो निमंत्रण दिया है। तुम चिन्ता क्यों करते हो ?’

लोगो ने सोचा—यह पुजारी तो मदा से ही गरीब है। भोजन की इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे कर पायेगा ? बात समझ में नहीं आयी। सारे गाव को निमंत्रण देना कोई सुगम कार्य नहीं है। बड़ी हिम्मत ! बड़ा साहस ! बटा दिल ! लगता है कही से भेट-पूजा आ गयी होगी। इसीलिए यह बडा भोज दिया गया है। सारे गाव में एक ही चर्चा, एक ही बात—चलो भाई पुजारी के घर। उस दिन गाव में कोई चूल्हा नहीं जला। पुराने जमाने की बात है, चाय-पानी होता नहीं था। चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं हुई।

सब लोगो की दृष्टि भोजन पर टिकी हुई थी। न्योता मिला था। पुजारी मंदिर में आया। देखा, तो घेवर एक भी नहीं है। सोचा—अब क्या करूँ ? सबको न्योता दे आया और घेवर है ही नहीं। समस्या खड़ी हो गयी। लोगो को मुह कैसे दिखाऊंगा ? उदास होकर बैठ गया। दस वज गये। ग्यारह वज गये। बारह वजने को आये। सबने सोचा—निमंत्रण तो दे दिया, परन्तु अभी तक तो मंदिर में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या बात है ? जाकर देखे तो सही। दो-चार लोग आये। मंदिर के दरवाजे को खटखटाया। बोले—भोजन कब कराओगे ? इतनी देर हो गयी।

पुजारी लज्जित होता हुआ बोला—अरे भाई ! क्या करूँ, भूल हो गयी। आप जरा मुस्ताएँ, फिर सपना आये और घेवर बन जाये तो भोजन कराऊंगा।

सपनों के सहारे निमंत्रण देने वाले मनुष्य की क्या स्थिति बनती है, इस सचाई को कौन नहीं जानता ? मसार में महापुरुष वही कहलायेंगे जो सपनों के सहारे को छोड़कर यथार्थ की पावन धरा पर चरण बढाते रहेगे।

ज्ञानी पुरुषो ने कहा, यह जग स्वप्न समान।

आपे खुलते ही उसे, नहीं मिला सामान ॥

अनन्त ज्ञान का धनी

एक बहुत बड़ा सेठ था। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। हर दृष्टि में संपन्न था, प्रतिष्ठावान था, मतिमान था, सज्जन था, दूरदर्शी था। अचानक वह काल-कवलित हो गया। पति-विरह में व्याकुल होकर सेठानी यमराज को प्यारी हो गयी। घर में अकेला सेठानी का पुत्र रहा। घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गयी। घर नहीं। खाने को रोटी नहीं। पहनने को कपड़े नहीं। हाय ! कैसे बीतेगी जिन्दगी ?

आखिर वह भिखारी बनकर दर-दर घूमने लगा। एक दिन पुराने मित्र से मार्ग में भेट हुई। उसने उसे पहचान लिया। भिखारी के वेश में देखकर आश्चर्य के आकाश में विहरण करने लगा। उसने बहुत ही सुकोमल शब्दों में पूछा—‘यह क्या ? तुम वैभवशाली सेठ के सुपुत्र ! यह अवस्था कैसे ?’ उसने कहा—‘मित्र ! पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात् सारी संपत्ति नष्ट हो गयी। मेरे पाम कुछ भी नहीं रहा।’

मित्र बोला—‘तुम्हारा कथन विलकुल असत्य है। अब भी तुम्हारे पास बहुत वैभव है। तुम भिखारी नहीं, धनी हो। तुम्हारे गले में यह क्या है ?’ उसने कहा—‘मित्र ! मेरे पिताजी ने मेरे गले में एक ताबीज बाधा था। पर इससे क्या ?’ मित्र बोला—‘तू अभी तक इस ताबीज के महत्त्व को जानता नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हथौड़ा लाओ। इसको तोड़ो। सही स्थिति का पता लग जायेगा।’ ताबीज को तोड़ा गया। पहले पीतल की खोल उतर गयी, फिर चादी की खोल, फिर सोने की खोल दूर होते ही चमकीला अमूल्य हीरा अपनी आभा बिखेरने लगा।

मित्र बोला—‘तुम अपने आपको भिखारी कैसे मानते हो ? जिसके पाम ऐसी कीमती हीरा हो उसे भिखारी कौन कहेगा ? तुम्हारे पास लाखों की सम्पदा है, गले में बाधे फिरते हो। कौन कहेगा दरिद्री ! तुम वास्तव में धनी हो।’ वह बोला—‘मित्र ! तुम बड़े ज्ञानी हो। तुम्हारे प्रताप से ही आवरण दूर हटा। हीरा प्रकटा। कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारे अनुपम उपकार को।’

हर व्यक्ति अनन्त ज्ञान का धनी है, फिर भी वह अपने को अज्ञानी मानता है। खुद के पास सब कुछ होते हुए भी अपने आपको जो दरिद्री समझना है, वह अज्ञानी है। आवरण को दूर करने की अपेक्षा है। आत्म-आभा का रूप स्वन प्रकट हो जायेगा।

मानव चेतनवान है, इसमें ज्ञान अनन्त।

‘मुनि कन्हैया’ आवरण, करना दूर भवन्त।

विशाल खजाना

एक वैभवशाली व्यक्ति था। करोड़ों रूपयों की संपत्ति व्यापार में लगी हुई थी। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। अशुभ कर्मों के उदय में सारा व्यवसाय चौपट हो गया। व्यापार-धन्धा चलता नहीं था। घर तो बहुत लम्बा-चौड़ा, किन्तु खाने को कुछ भी नहीं मिलता। विवशता आ गयी। भोज्य मागने की इच्छा नहीं थी, पर करे क्या? क्षुधा से सपीडित होकर रोटी के लिए भी दूमरो के सामने हाथ पसारना पड़ रहा था। घर-घर भीख माग रहा था।

मार्ग में एक ज्योतिषी में भेट हो गयी। ज्योतिषी ने उसकी आकृति, भव्य ललाट तथा चमकीली आँखें देखकर मोचा—यह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। किस्मत वाला है। फिर भी भीख माग रहा है। उमने पूछा—भाई! ऐसा क्यों कर रहे हो? वह बोला—‘भागना तो नहीं चाहता पर क्या करूँ, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बहुत बड़े घराने का हूँ। शर्म भी आती है हाथ पसारने में। पर और कोई उपाय भी तो नहीं है।’

ज्योतिषी बोला—‘आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। चलो, तुम्हारा घर कहाँ पर है?’ वह पहुँचे। ज्योतिषी ने अपनी विद्या-शक्ति में अवलोकन किया। पुराने ज्योतिषियों में एक विशेषता होती थी वे भूगर्भ के भी विशेषज्ञ होते थे। उसने कहा—भाई! एक हथौड़ा लाओ। एक कमरे के भीतर ले गया। खुदाई करवाई। एक शिला निकली। दूसरी-तीसरी-चौथी निकली। खोदते-खोदते एक सीमा आयी कि इतना विशाल रत्नों का भंडार पड़ा है। इतनी संपत्ति, इतना वैभव देखकर वह बोला—‘ज्योतिषी जी! यह सब आपका ही प्रताप है। आप अगर यहाँ नहीं पधारते, मुझे नहीं पूछते, मुझे नहीं सहयोग करते तो जमीन का धन जमीन में ही रह जाता। आपने बड़ी कृपा की। आपके उपकार से मैं कभी भी उपकृत नहीं हो सकता। आप जैसे उपकारी पुरुष इस धरातल पर नहीं मिलेंगे। कोटि-कोटि अभिवन्दन।’

इस आत्म-रूपी खजाने में विभिन्न प्रकार की संपत्ति भरी पड़ी है। इसे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो निपुण है, सयमी है। चावियों के बिना ताला खुल नहीं सकता। अतः चिन्तन करो। तुम्हारे घर में सब-कुछ भरा पड़ा है। विशाल खजाना है। फिर भी आदमी भीख माग रहा है। आश्चर्य!

अमित खजाना है भरा, तेरे घर में मित्र।

फिर भी भिक्षा मागता, है यह वान विचित्र॥

पांच के पांच सौ

रामलाल नाम का एक सेठ था। स्थान-स्थान पर उसका व्यापार चलता था। थोड़े ही समय में वह अच्छा लखपति बन गया। लेकिन वह लालची और कजूस था। एक पैसा भी खर्च करना मौत के बराबर समझता था। न ही स्वयं खर्च कर सकता था और न ही दूसरो को खर्च करने देता था। लोग कहते—‘सेठ साहब ! धन यही का यही रह जायेगा। साथ में एक दमड़ी भी नहीं जायेगी। इतनी कजूसी करना आपको शोभा नहीं देता।’ किन्तु सेठ कहा मानने वाला था। खान-पान, रहन-सहन आदि प्रवृत्तियों में भी बड़ी कजूसी करता था। सेठ ने एक वृक्ष लगाया। वह वृक्ष जब बड़ा हुआ तो उसका आधा हिस्सा मकान के आगन में तथा आधा हिस्सा सड़क पर आता था।

सेठ ने एक दिन देखा कि एक मजदूर सड़क की तरफ पड़ने वाले वृक्ष के हिस्से की छाया में विश्राम कर रहा है। सेठ ने सोचा इस वृक्ष को मैंने पानी पिलाया, मेरे पानी से ही यह वृक्ष बड़ा हुआ है। अब इसकी छाया में यह मजदूर आगम क्यों कर रहा है? मुफ्त में ही छाया का उपयोग क्यों कर रहा है? सेठ ने मजदूर को ललकारते हुए कहा—‘अरे भैया ! यहां क्या कर रहे हो?’ मजदूर बोला—‘मेठ साहब ! काम करता-करता थक गया, अतः विश्राम कर रहा हूँ।’ मेठ बोला—‘मुफ्त में आराम क्यों कर रहे हो? अपने कुएँ से इस पेड़ को पानी मैं पिलाता हूँ, श्रम के साथ-साथ इसकी मार-सभाल मैं करता हूँ। इसकी छाया में आराम तुम करते हो। यहां विश्राम करने की जरूरत नहीं है। इसकी छाया का मालिक मैं हूँ। उठो और यहां से चले जाओ।’ मजदूर कुछ सस्मित हाकर बोला—‘सेठ साहब ! आप इस छाया को बेच क्यों नहीं देते?’ ‘क्या तू खरीदेगा? ला पाच रुपये।’ मेठ बोला। मजदूर यह सुनकर बोला—‘पाच रुपये मैं दे दूंगा। पर शहर के चार-पाच महानुभावों के सामने ताकि बात पक्की रहे।’ आखिर दो-चार महानुभावों के सामने पाच रुपये लेकर मेठ ने छाया मजदूर को बेच दी। अब मजदूर दो-चार माधियों के साथ वहां पर ताश खेलता, गप्पे लड़ाता और वारह बजे के बाद जब छाया सेठ के अन्दर चली जाती तो वह अन्दर बैठने को जिट करता।

प्रतिदिन की किलकिलाहट देखकर सेठ ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायाधीश ने मजदूर के हक में फैसला सुनाते हुए कहा—‘लोभ में फंकर पेट की छाया बेची, अब खरीदने वाले का हक है वह उसमें बैठे।’ मजदूर बोला—‘सेठ साहब ! फैसला न्यायमगत हुआ है। जब तक आप पाच सौ रुपये नहीं देंगे, हम रोजाना यहां आकर ताश खेलेंगे और शोर भी मचाएंगे।’ आखिर पाच के बदले पाच सौ रुपये देकर मेठ ने छुटकारा पाया।

जो व्यक्ति लालची होते हैं, उनको मदा-मदा के लिए पश्चात्ताप करना पड़ता है। लालच का परिणाम दुःख होता है। अतः हरेक को लालच का परित्याग कर सतोपामृत का पान करना चाहिए।

अति लालच का अन्त में, निश्चित दुष्परिणाम।

दिये पाच के पाच सी, प्रत्युत दुःख प्रकाम ॥

परोपकार का महत्त्व

राजा भीमसेन के तीन पुत्र थे। नृप ने मोचा—तीनों में से कौन-सा लड़का राज्यासन के योग्य है, इसकी परीक्षा किये बिना राज्यभार सौंप देना उचित नहीं है। राजा बड़ा विवेकशील तथा तीक्ष्ण बुद्धि का धनी था। गहराई में मोचा। तीनों में से एक को ही राज्य सिंहासन पर बैठना था, परन्तु अपनी ओर से वह निश्चय नहीं कर पाता था कि कौन-सा पुत्र राज्य करने योग्य है।

परीक्षा हेतु एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को खीर की तीन थालियाँ परोसी और सिंह के समान भयानक कुत्तों को उन पर छोड़ दिया। जोर-जोर में भौकते हुए कुत्ते राजकुमारों के पास आए और क्षुधा-स्रग्स्त थालियों में मुँह डालने लगे।

पहला राजकुमार भय से आक्रान्त होकर आर्त स्वर में चिल्लाने लगा। अपने अग्रक्षकों को सम्बोधित करते हुए बोला, 'तुम देख क्या रहे हो? मैं तो भोजन करने बैठा और ये भयानक कुत्ते मुझ पर टूट पड़े। तुम लोग खड़े-खड़े मुँह ताक रहे हो। क्या यही तुम्हारा विवेक है?'

अब दूसरे राजकुमार की थाली पर ज्यों ही वे कुत्ते भोजनार्थ टूट पड़े, वह राजकुमार हाथ में डंडा लेकर निर्दयी बनकर जोर-जोर से कुत्तों को मारने लगा। डधर-उधर कुत्तों को खिसकाकर वह स्वयं भोजन करने लगा, परन्तु उमने कुत्तों को नहीं खाने दिया।

तीसरा राजकुमार यह सारा दृश्य देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अकेले-अकेले खाना इन्सानियत नहीं है। स्वयं का पेट तो सब ही भरते हैं, किन्तु सप्ताह में महान वह होता है जो पर के उपकार के लिए खपता है। अपने स्वार्थ का परित्याग करता है। अतः उसने अकेले न खाकर कुत्तों को भी खिलाया। राजा तीसरे राजकुमार के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने गहराई में चिन्तन किया कि वास्तव में यह तीसरा पुत्र ही राज्यासन के योग्य है। शुभ विला देखकर नृप ने उसे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया।

जो व्यक्ति परोपकारी होता है, वह हर क्षेत्र में अपनी उन्नति करता है और

हरेक के लिए स्तवना का पात्र बनता है ।

जग में परोपकार का, निश्चित अमित महत्त्व ।

‘मुनि कन्हैया’ वह मनुज, सबको भाता सत्व ॥

पारस में दुर्गन्ध

एक सन्यासी था । वह बड़ा परोपकारी था । निस्पृही, निष्कचन था । सरल आत्मा होने के साथ-साथ वह सहजानन्द में रमण करने वाला एक अद्वितीय महा-मानव था । उसकी कीर्ति-गाथा सर्वत्र फैल रही थी । हरेक के प्रति उसका अच्छा व्यवहार था । अपनी कूटिया में बैठा वह भजन करता रहता था । अचानक एक गरीब व्यक्ति वहाँ आया और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से बोला—‘बाबा ! मैं गरीब हूँ । खाने के लिए मेरे पास भरपेट रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं । कृपया मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन-पोषण कर सकूँ ।’

सन्यासी ने कहा—‘भैया ! मैं तुझे क्या दे सकता हूँ ? मैं स्वयं अपरिग्रही हूँ । निष्कचन हूँ । मेरे पास कुछ भी नहीं है ।’ वह गरीब पुनः अपनी भावना प्रस्तुत करता हुआ करुण स्वर में बोला—‘हे दीनवधो ! मैं तो बहुत बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया था । आप मुझे निराश कर रहे हैं । मुझे यह भरोसा नहीं था कि खाली हाथ लौटना पड़ेगा । लेकिन जब तक कुछ न कुछ वरदान नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा । आपकी सेवा का आनन्द लेता रहूँगा । गरीब का उद्धार आपके हाथों में है ।’

बाबा ने सोचा—यह तो जाने वाला नहीं है । चिंतन किया । उल्लसित भाषा में वह बोला—‘तुम जाओ । नदी के किनारे पर पारस का एक टुकड़ा पड़ा है, उसे ले जाओ । मैंने उसे फेंका है । उसमें बहुत बड़ी शक्ति है । उस टुकड़े से लोहा सोना बन जाता है । तेरा सारा दारिद्र्य दूर हो जायेगा । तेरी भावना साकार बन जायेगी । तुझे कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगी ।’

वह दौड़ा-दौड़ा नदी के किनारे गया । पारस का टुकड़ा उठाकर लाया । बाबा को नमस्कार करता हुआ बोला—‘प्रभो ! आपकी कृपा से यह पारस लेकर जाता हूँ । अवश्य ही मुझे सुख-शांति मिलेगी ।’ घर की ओर वह चला । कुछ जागे बढ़ा । मन में विभिन्न प्रकार के विकल्पो-सकल्पो की तरफें उठने लगी । वापस मुड़कर उन्हीं पैरों सन्यासी के पास आकर बोला—‘बाबा ! यह लो अपना पागम, मुझे नहीं चाहिए ।’

सन्यासी मुसकराहट की भाषा में बोला—‘भैया ! क्या बात हुई ? विचारों

मे कैसा परिवर्तन हुआ ? तेरे हृदय मे धन के प्रति कितनी लालमा थी । अब धन के स्रोत को ठुकरा रहा है । क्या हो गया चन्द मिनटो मे ?' उमने कहा—'बाबा ! मुझे तो वह चीज चाहिए जिसे पाकर आपने पारस को ठुकराया । मुझे लगता है कि पारस से भी बढकर आपके पास कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु है, कृपया वही दीजिए ।'

सन्यासी ने अन्तर्चेतना को विकसित करने का उद्वोधन देते हुए सही दिशा मे निर्देशन दिया और कहा—'इस पारस मे मुझे दुर्गन्ध आ रही है ।'

जिस व्यक्ति की अन्तर्चेतना जागृत हो जाती है, उमकी ममस्त कामनाए तथा लालसाए अपने आप नष्ट हो जाती है । अत हर व्यक्ति को निस्पृहत्व की साधना करनी चाहिए ।

पारस से आती अमित, निस्पृह की दुर्गन्ध ।

बाबा सहजानद मे, करता रमण अमन्द ॥

बुद्धिमान मानव

एक मुसाफिर अपने गाव की ओर जा रहा था । मार्ग मे अचानक किसी कवि से भेट हो गई । वार्तालाप चला । मुसाफिर ने कहा—'हे मनीषि ! मैंने कई विद्वानो के समक्ष कुछ प्रश्न रखे थे । समाधान नही मिला । क्या आप मेरे प्रश्नो का उत्तर दे सकते है ?'

मनीषी ने कहा—'पथिकराज ! ससार मे चिन्तनशील मेधावी बहुत है । फिर भी मै अपनी मति के अनुसार अवश्य ही उत्तर देने का प्रयत्न करुंगा ।'

पथिक ने अपनी स्पष्ट भाषा मे प्रश्नो को रखा । प्रश्न तथा उत्तर सबको एक श्लोक मे अंकित करते हुए मेधावी बोल पडा—

विप्रास्मिन् नगरे महान् वसति क ? ताल द्रुमाणा फल ।

को दाता ? रजको ददाति वसन प्रातगृहीत्वा निशि ॥

को दक्ष ? परदार-वित्त हरणे सर्वेऽपि पौरा जना ।

त्व किं जीवसि भो सखे ! विपकृमि न्यायेन जीवाम्यहम् ॥

प्रश्न—नगर मे सबसे बडा कौन है ?

उत्तर—मेरी दृष्टि मे सबसे बडा ताड वृक्ष होता है ।

प्रश्न—दाता कौन है ?

उत्तर—धोवी दाता है । सुवह वस्त्रो को ले जाता है और साय वस्त्रो को देता है ।

प्रश्न—संसार में दक्ष कौन है ?

उत्तर—पर-द्वारा और पर-धन को लूटने में शहरवासी बड़े दक्ष होते हैं ।

प्रश्न—विप्र, तू इस नगर में जीवित कैसे है ?

उत्तर—नीम का कीड़ा नीम में ही खुश रहता है, इसी न्याय से मैं यहाँ पर निवास करता हूँ, जीता हूँ ।

प्रश्नों का उत्तर सुनकर पथिक बहुत ही प्रमुदित हुआ । बुद्धि-विलक्षणता की पशुता करते हुए उसने कविराज को पुरस्कृत किया ।

बुद्धिमान मानव हर क्रिया में सफल होता है, जहाँ जाता है वहाँ सत्कार पाता है । सम्मान मिलता है । प्रश्नों का समाधान भी सुचारु रूप से प्राप्त होता है ।

बुद्धिमान हर क्षेत्र में, होता सफल महान ।

‘मुनि कन्हैया’ प्रतिकदम, मिलता है सम्मान ॥

प्रज्ञावान की पूजा

वीकानेर के महाराजा सूरतसिंहजी बड़े यशस्वी नृप हुए थे । वे हर क्षेत्र में ईमान को महत्त्व दिया करते थे । आध्यात्मिकता उनके जीवन में टपकती थी । हर सिद्धान्त के अध्येता थे । एक दिन उन्होंने राज्यकवि नारायण सिंह को आमंत्रित किया । राज्य सभा में कविराज उपस्थित हुए, साष्टांग प्रणाम किया, करबद्ध बोले—‘राजन् ! आज मुझे किसलिए याद फरमाया ?’

राजा ने कहा—‘कविवर ! इन चार प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए—

पहला प्रश्न—घटती क्या है ?

दूसरा प्रश्न—बढ़ती क्या है ?

तीसरा प्रश्न—वह, जो घटती भी है, बढ़ती भी है ?

चौथा प्रश्न—वह, जो न घटती है, न बढ़ती है ?

सही उत्तर मिलते ही पुरस्कृत करना मेरा कर्तव्य है ।’

राज्यकवि ने चिन्तन किया । गहराई से सोचा और बोला—‘राजन् ! इन प्रश्नों का उत्तर मैं अपने पद्य में दे रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने—

आयु घटै तृष्णा बढे, मन घट-बढत हमेश ।

भावी घटै न जीव की, सुन नरपति मुरतेश ॥

राजन् ! मेरी बात समझ गये होंगे ? प्रश्नों का उत्तर—

(१) आयु हमेशा घटती ही रहती है ।

(२) तृष्णा निरन्तर बढ़ती रहती है ।

(३) मन घटना है, बढ़ना भी है ।

(४) भवितव्यता न घटती है न बढ़ती है ।’

कवि नारायण सिंह के उत्तर से राजा बड़ा खुश हुआ। कविराजजी की प्रशंसा करने लगा। विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों में पुरस्कृत किया गया।

संसार में विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती है। विद्वान जहाँ जाता है वहाँ प्रतिष्ठा का पात्र बन जाता है! सत्कार पाता है।

पूजा प्रज्ञावान की, होती है सर्वत्र।

‘मुनि कन्हैया’ जगत में चमके ज्यों नक्षत्र॥

आत्मा में अनंत शक्ति

महात्मा कबीर साधनाशील योगी थे। उनके मुमधुर भजन आज भी जन-जन के मानस को आकर्षित कर रहे हैं। एक बार पहाड़ी क्षेत्र में वे परिभ्रमण कर रहे थे। अचानक कुछ महिलाओं पर दृष्टि पड़ी, मिर पर पानी के घड़े थे।

उन्होंने महिलाओं से पूछा—‘पानी कहाँ से लाती हो?’

महिलाओं ने कहा—‘योगिराज! यहाँ नजदीक पानी नहीं है, दो-तीन मील से पानी लाना पड़ता है।’

इस बात पर कबीर जी को काफी दुःख हुआ। इतनी दूरी से पानी लाना, कोई मामूली बात नहीं है।

कबीरजी कुछ आगे बढ़े। वहाँ पर उन्हें पानी का आभास हुआ, गाव वाले लोगों को बुलाकर कहा—‘यहाँ पर नीचे पानी का झरना बह रहा है। पत्थर को हटाओ, पानी की समस्या स्वतः ही दूर हो जायेगी।’

पत्थर को हटाने के लिए गाव वाले जुट गये, क्रमशः गाव वालों को भी पानी का आभास होने लगा। जब सब पत्थरों को हटाया गया और पानी पर आई हुई काँई को दूर कर दिया गया तो सुमधुर शीतल सलिल का स्रोत उमड़ने लगा। सभी तृषा शान्त करने, पानी पीने लगे। सबके हृदय-पटल में आनन्द की तरंगें तरंगित होने लगी, मुक्त कंठ से कबीरजी की कीर्ति की प्रशंसा होने लगी।

कबीरजी अपनी मुस्कराहट की भाषा में कहने लगे—‘वर्षों से पानी का स्रोत बह रहा था, किन्तु ज्ञानाभाव के कारण उपलब्ध असंभव था।’

आत्मा में अनन्त शक्ति का झरना निरंतर बह रहा है, इसे प्राप्त करने के लिए मोहरूपी पर्दे को दूर करने की महती आवश्यकता है। जब तक यह प्रकट नहीं होगा, तब तक आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होगी।

आत्म-शक्ति पाने लिए, दूर करो सब मोह।

‘मुनि कन्हैया’ एक दिन, मिटे सकल विद्रोह॥

सूई में क्या वजन

गुरुनानक मुप्रसिद्ध महात्मा थे। वे एक बहुत बड़े वर्चस्वशाली सत थे। एक बार वे तलवडी से कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने किसी भवन पर सात झड़े लगे हुए देखे। जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछते हुए कहा—‘यह प्रासाद किसका है? इस पर जो ये सात झड़े लग रहे हैं, इसका क्या कारण है?’

शिष्यों ने करबद्ध होकर कहा—‘गुरुदेव! वैभवशाली सेठ की यह कोठी है। जब इनके पास एक लाख की सम्पत्ति अर्जित हो जाती है, तब यह अपने मकान पर एक झड़ी लगा देता है। वर्तमान में इसके भवन पर सात झड़िया फहरा रही हैं। प्रतीत होता है कि इसके पाम मात लाख रूपयो की सम्पदा है, दिनोदिन यह अह के अश्व पर चढता जा रहा है।’

गुरुनानक उनकी कोठी पर पहुँचे। दरवाजे पर खड़े हैं। मालिक को पता लगते ही वह नीचे आया और दिनम्र शब्दों में गुरुनानक से प्रार्थना करता हुआ बोला—‘आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? कृपया ऊपर पधारिये।’

गुरुनानक देव ने कहा—‘अभी समय नहीं है। काफी दूर जाना है। हमारे पास एक मोने की सूई है। रास्ते में भय है डाकुओं का। अतः इस सूई को आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इस सूई को आप हमें वापस अगले जन्म में देवलोक में दे देना।’

सेठ के हृदय में आश्चर्य का पार नहीं रहा। कोमल भाषा में हाथ जोड़कर बोला—‘आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। परलोक में तो मैं तनिक भी नाथ नहीं ले जा सकता। सब यहाँ का यही रह जायेगा।’

तब गुरुनानक ने कहा—‘जब आप मात लाख की सम्पत्ति को नाथ ले जा सकते हैं तो मेरी इस सूई में क्या वजन है? इसे भी नाथ ले जाना।’

यह सुनते ही उसे वान्तविक ज्ञान हुआ। अन्तर की आँखें खुली। अह का नाश खत्म हुआ। निवेदन करते हुए कहा—‘पूज्यवर! आपने मुझे नहीं राब्ना बनाया। मैं नहीं भूल सकता आपके उपकार को।’

जो आना है, वह जाना है, मानव किसी भी पदार्थ को नाथ नहीं ले जा सकता। जो खाली हाथ आते हैं वे खाली हाथ जाते हैं।

गुरुनानक की नीत्र ने, घट में हुआ प्रकाश।

अन्तर की आँखें खुली, हुआ निमिर का नाश ॥

माया के बाजार में

नगरी का राजा बहुत ही बुद्धिमान था। विवेकशील था। हर कार्य चिन्तनपूर्वक करता था। सतान नहीं होने से ऐसे-वैसे व्यक्ति को राज्य देना नहीं चाहता था। वह किसी विवेकशील और प्रज्ञाशील मानव की खोज में चल पड़ा। आखिर उसने एक कला सोची, नृप की ओर से राजमहल के सन्निकट भाग में 'मायाबाजार' की व्यवस्था की गई। उस बाजार में इन्द्रियाकर्षक व मन को सम्मोहित करने वाली चीजे रखवा दी गईं। जिससे हर एक मानव विमूढ हुए वगैर न रह सके, नरपति ने सारे शहर में घोषणा करवा दी कि मायाबाजार में होता हुआ सातवें दिन सबसे पहले जो व्यक्ति मेरे पास आयेगा उसे मैं राज्य का भार सौंप दूंगा।

मायाबाजार की हर वस्तु का उपयोग हर एक व्यक्ति यथेच्छ कर सकना है। किसी भी प्रकार के शुल्क की अपेक्षा नहीं है। लोग आने लगे, भौतिकता के प्रति सब में सहज आकर्षण होता ही है। मायाबाजार के मायाजाल में फसने लगे। लोगों ने सोचा। अभी क्या जल्दी है! सातवें दिन चले जायेंगे, राज्य उपलब्धि हो जाएगी। पहले मायाबाजार की वस्तुओं का उपभोग कर लें! मनमोहक पदार्थों में लुब्ध हो गये। भोगों में आसक्ति बढ़ी। स्व-कर्तव्य को भी भूल गये। सातवें दिन राजा के पास पहुंचना है, किसी को भी याद नहीं रहा।

उसी नगर में एक चिन्तनशील व्यक्ति रहता था। उसने सोचा—अगर मैं राज्य का मालिक बन गया तो ये सारी भोग सामग्रियां मुझे सहज ही में मिल सकती हैं। चेतना जागृत हुई, इन्द्रियों का चापल्य मिटा। वह व्यक्ति मायाबाजार होता हुआ अपने निर्णीत स्थल पर जा पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत किया। सुकोमल शब्दों में वह बोला—'तुम्हारे जैसा निर्लिप्त और अनासक्त मानव ही राज्य का अधिकारी बन सकता है। यह लो राज्य का नया उपहार।'

ससार मायाबाजार के तुल्य है। राजा के समान आत्मा है। सातवें दिन आत्मा के पास पहुंचने के लिए मायाबाजार के भौतिक अशाश्वत सुखों में नहीं डूबना है। मुग्ध नहीं होना है। अन्तर्मुखी व्यक्ति ही आत्म-निर्देशन में सफल हो सकता है।

मायावी बाजार में, जो रखता आसक्ति।

मिल सकता उसको नहीं, राज्य भार अभिव्यक्ति ॥

पुरुषार्थी

एक व्यक्ति बहुत ही पुरुषार्थी था। उद्यमी था। आलस्य को अपना शत्रु समझता

कार्य था। वह एक गाव मे गया। निरीक्षण किया। सब सुखी है। आनन्दित है। किसी भी प्रकार की वहा कमी नहीं है। पहाड के पीछे एक दूसरा गाव था, वहा गया। लोगो का जीवन पढा, देखा। सबके चेहरे पर विपाद की रेखा। निराशा की झलक, उसने पूछा— क्या बात है ? इतनी व्यथा क्यों ?’

लोगो ने कहा—‘हम सब पानी के अभाव मे पीडित हैं, व्यथित है। खेती सूख रही है, पशु मर रहे हैं।’

उस व्यक्ति ने कहा— ‘उस पहाडी के पीछे पानी बहुत है। आप सब ऐसा करे कि मैं तो मत्र पढूंगा, आप सब यत्रो से पहाड को खोदे। अवश्य ही हमे सफलता मिलेगी। वर्षों की दुविधा खत्म हो जाएगी।’

सब काम मे जुट गये। मन मे वडा उत्साह। चेहरे पर आशा की झलक। दृढ सकल्प। मत्रोच्चारण का कार्य चलता ही था। धीरे-धीरे पहाड मे सुरग बन गई और वह पानी के किनारे तक पहुच गई। स्वप्न साकार होने लगा। निर्मल जल का स्रोत बहने लगा। सबकी आकृतियो पर प्रसन्नता की लहर दौडने लग गई। सबको मनचाहा पानी मिला। जीवन मिला। मगलगान की झकार से सारा गाव झकृत हो उठा। सबने उस पुरुषार्थी व्यक्ति का स्वागत किया—‘आप नहीं आते तो हम पानी के बिना तरसते ही रह जाते। अच्छा योग मिला।’

जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है वह प्रत्येक क्षेत्र मे सफल होता है। ‘उद्यमेन हि सिध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथैः’ उद्यम से ही सिद्धि उपलब्ध होती है। इसलिए हर एक को पुरुषार्थ कभी भी नहीं छोडना चाहिए।

जीवन मे सुखकर सतत, होता है पुरुषार्थ।

‘मुनि बन्ध्या’ उद्यमी, पाता सिद्धि यथार्थ ॥

विनय की अपूर्व शक्ति

एक शालीन परिवार था। सबसे बहुत अच्छी एकता थी। सगठन था। घर मे अनेको सदस्य थे। सारा परिवार विनयशील था। आपस मे कभी भी तनाव वैमनस्य नहीं होता था। घर का वातावरण बडा शान्त रहता था। सारे नगर मे पारिवारिक सगठन की अनुपम महिमा थी। अच्छी प्रतिष्ठा थी। एक विज्ञ पत्रकार वहा पर आया। दरवाजे मे प्रवेश करते ही एक व्यक्ति से भेट हुई। पत्रकार ने कहा— ‘बन्धुवर ! मैं आपके परिवार के विषय मे कुछ जानकारी करने के लिए आया हू कि आपका इतना बडा परिवार एक साथ कैसे रहता है ?’

उसने कहा—‘आप अन्दर चले जाइये, मेरे पिताजी वहा है। पूछ लीजिए। समाधान मिल जायेगा।’

पत्रकार अन्दर गया। पिताजी को नमस्कार किया। उमी प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए कहा—‘कृपया समाधान दीजिए।’

पिताजी ने कहा—‘मेरे पिताजी ऊपर हैं। आप वहा चले जाइए। समाधान अवश्य मिलेगा।’ पत्रकार ऊपर पहुँचा। उच्च आसन पर मस्थित महामानव को निवेदन की भाषा में उसने कहा—‘बाबाजी! मेरा छोटा-मा प्रश्न है कि आपका इतना विशाल परिवार सारा एक साथ में रहता है, बड़ा प्रेम है। इसका क्या रहस्य है? पत्रकार के नाते मेरी यह छोटी-मी जिज्ञासा है। कृपया ज्ञान्त कीजिए।’

बाबाजी ने एक पत्र पर सौ बार ‘विनय’ व ‘सहनशीलता’ लिखकर दिया।

पत्रकार ने पूछा—‘सौ बार आपने क्यों लिखा?’

उस वृद्ध ने कहा—‘मेरे परिवार में सौ सदस्य हैं। इसलिए सौ बार लिखत हूँ। सबसे विनय सहिष्णुता है। दरवाजे पर मेरे पौत्र ने कहा—‘पिताजी अन्दर हैं, समाधान मिल जायेगा। पिता ने भी सीधा आपको मेरे पास पहुँचा दिया। आप समझ गये होंगे रहस्य को। मेरे परिवार में बड़ों के प्रति इतना विनय है कि वे स्वयं किसी का उत्तर नहीं देते। प्रश्नकर्त्ता को बड़ों के पास भेज देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों में सहिष्णुता और विनय के भाव बहुत गहरे भरे हुए हैं। इसका नमूना आपने देख ही लिया। नम्रता और सहिष्णुता के कारण मारे परिवार में एकता है। सप है। प्रेम है। यही सुख का अनुपम साधन है।’

प्रश्न का समाधान सुनकर पत्रकार बड़ा खुश हुआ। हाथ जोटकर प्रशंसा करते हुए कहा—‘हे महामानव! धन्य है आपकी सूक्ष्म बुद्धि को! धन्य है आपके धैर्य को! पुन पुन अभिवदना।’

ससार में विनय और सहिष्णुता ये दोनों बहुत बड़े गुण हैं। इन गुणों से जो व्यक्ति अलंकृत होता है, वह हर क्षेत्र में पूजा और प्रतिष्ठा का पात्र बनता है।

सहनशीलता नम्रता, सद्गुण भव्य प्रधान।

‘मुनि कन्हैया’ ऐक्य का, है यह हेतु महान् ॥

गुणग्राही

एक वर्चस्वशाली गुरु थे। उनके दो शिष्य थे। दोनों में परस्पर विवाद खड़ा हो गया। एक शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा—‘मैंने गुरुजी की सेवा तुमसे ज्यादा की है। इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। महान हूँ।’ दूसरे शिष्य ने कहा—‘तुम जो कह रहे हो, विलकुल असत्य है। मैंने तुमसे अधिक सेवा की है गुरुदेव की। मेरे पर जो कृपा गुरुवर की है, वह तुम पर नहीं है। इस दृष्टि से मैं सबसे बड़ा हूँ। तुम झूठा अहं कर रहे हो।’

आपस में ऐसे वाद-विवाद होने लगा। अपनी-अपनी बात दोनों ने गुरु के समक्ष रखी। गुरु ने सारा वाद-विवाद सुनकर उनसे कहा—‘तुम कए दूसरे के गुण लिखकर लाओ।’ दोनों अपने-अपने कक्ष में गये। चिन्तन करने लगे। दोनों ने विस्तार से एक-दूसरे के गुणों को लिखना प्रारम्भ किया। आखिर दोनों गुरुजी के पास पहुँचे। गुरु ने पूछा—‘क्या लिखकर लाये हो?’ दोनों शिष्यों ने अपना-अपना लिखा हुआ भेट किया। गुरु ने पढा। दोनों में एक-दूसरे के गुणों का वर्णन था। गुरु का दिल प्रमुदित हुआ। मधुर कोमल शब्दों में गुरु ने कहा—‘अब तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में परिवर्तन आ गया।’

हर इसान में गुण-अवगुण होते हैं। हमारा दृष्टिकोण गुणों की ओर होना चाहिए। गुणग्राही मानव हमेशा गुणों को ज्ञाकता है। जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ उसकी नजर अपने आप चली जाती है।

गुणग्राही नर जगत में, कहलाता है श्रेष्ठ।
दृष्टि रखो गुण पर सदा, बनना हो यदि ज्येष्ठ ॥

भेद-भाव से अवनति

शिष्य और गुरु ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए किसी नगर में पधार रहे थे। मार्ग में नृत्य हो रहा था। ताल, वाद्य, मृदंग आदि की ध्वनि जन-जन को आकर्षित कर रही थी। शिष्य ने गुरु से प्रश्न करते हुए कहा—‘गुरुदेव! यह मृदंग ‘धिक्त्तान् धिक्त्तान्’ क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या रहस्य है?’

गुरु ने जिज्ञासा का समाधान देते हुए कहा—‘शिष्य! जो व्यक्ति कुरान और पुरान में, राम और रहीम में, वीर और बुद्ध में भेदभाव रखते हैं, मताग्रह में कृत्या-कृत्य को जो भूल जाते हैं, साम्प्रदायिक मोह के कारण जो अन्य सम्प्रदायों को घृणित दृष्टि से निहारते हैं, एक-दूसरे की निन्दा करते हैं, मन-मुटाव रखते हैं, उन सब महानुभावों को यह मृदंग अपनी भाषा में बड़े उच्चस्वर से ललकारता हुआ कह रहा है—

मृदगोऽवदत् धीर गभीर घोषै,
पुराणे कुराने च रामे रहीमे।
यदीयान्तरे वर्त्तते भेदभाव,
धिक्त्तान् धिक्त्तान् धिक्त्तान् धिगेतान् ॥

जो मानव भेदभाव रखते हैं उन सबको यह मृदंग धिक्कार देता रहता है। वास्तव में भेद दृष्टि ही नमाज को अवनति की ओर टकेलने वाली होती है। अन्धे दृष्टि ही मानव को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली निन्द्य हुई है।

ममाधान मिलते ही शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुआ और करबद्ध बोला—
'गुरुदेव ! धन्य है आपकी बुद्धि को ! धन्य है आपकी पटुता को ! आपकी कल्पना
वास्तव मे बहुत ही प्रशसनीय है !'

मृदग की ललकार से हर एक को शिक्षा लेनी चाहिए। सभी सम्प्रदायों के
प्रति भेद-दृष्टि न रखकर अभेद दृष्टि रखने मे लाभ है। हित है।

मृदग की उद्धोषणा, सुन करके साकार।
भेदभाव की दृष्टि का, करना है परिहार॥

अनुभव के साथ विद्वता

काशी मे अध्ययन करके पंडित ज्वालाप्रसादजी अपने नगर के लिए रवाना हुए।
मार्ग मे एक गाव आ गया। वहा पर एक ज्ञानीराम पंडित रहता था। उसने
पूछा—'आप कहा से आ रहे हैं ?'

ज्वालाप्रसाद बोला—'मै काशी से बारह वर्षों तक अध्ययन करके आया हू।'

वह बोला—'मेरे साथ चर्चा करनी पडेगी, अन्यथा आपको जाने नही दूंगा।
करिए शास्त्रार्थ।' ज्ञानीराम ने कहा—'तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है जी, तुम्बक-तुम्बक
तुम्बा है। दीजिए इस प्रश्न का उत्तर।'

पंडित ज्वालाप्रसाद घबरा गया। उत्तर नही आने से उसकी हार हो गयी।
सारी पुस्तकें छीन ली गयी।

वह व्यथितमना, अपने घर पहुचा। पिताजी को नमस्कार किया। 'पुत्र !
उदासी क्यों ?'

ज्वालाप्रसाद बोला—'पिताजी, शास्त्रार्थ मे पराजित हो गया। पुस्तके भी
चली गयी।'

सारी कहानी सुनायी।

पिता बोला—'पुत्र ! ऐसे अनाडी पंडित के साथ मैं चर्चा करूंगा।'

वह चला उस पंडित से शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। गाव वाला पंडित बोला—
'तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है जी, तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है।'

गह क्रोधारुण होकर दो चाटे लगाकर बोला—'भूर्ख ! वीच के सारे पाठ खा
गया, शास्त्रार्थ करना जनता ही नही है सुन ! मेरी बात, सबसे पहले खेत होता है।

(१) खेतस खेतस खेता है जी, खेतस-खेतस खेता है।

(२) मेहस-मेहस मेहा है जी, मेहस-मेहस मेहा है।

(३) वीजस-वीजस वीजा है जी, वीजस-वीजस वीजा है।

(४) उगस-उगस उगा है जी, उगस-उगस उगा है।

- (५) वेलस-वेलस वेला है जी, वेलस-वेलस वेला है ।
 (६) फूलस-फूलस फूला है जी, फूलस-फूलस फूला है ।
 (७) अब तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है जी, तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है ।

यह सुनते ही वह आवाक् रह गया, सिर झुक गया और लज्जित होकर बोला—‘मेरी हार हो गयी, आज तक मुझे हराने वाला कोई नहीं आया, धन्य है आपके बुद्धि नैपुण्य को, धन्य है आपके चातुर्य को ।’

सारी पुस्तक लेकर वह अपने गाव पहुँचा और पुत्र को विजय का कारण बतलाया ।

जिस व्यक्ति की बुद्धि अनुपम होती है वह मानव हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, बुद्धि के साथ-साथ अनुभव भी कामयाब होता है, अनुभव के अभाव में केवल विद्वता काम नहीं आती । विद्वता के साथ अनुभव परम आवश्यक है । राजस्थानी कहावत है—‘पद्मोडै रे सागै कद्मोडो चाहिजै ।’

गहरा अनुभव चाहिए, विद्वता के साथ ।

‘मुनि कन्हैया’ सफलता, मिलती हाथो-हाथ ॥

घड़ा कैसे बना ?

घड़े ने कवि से कहा—‘मान्यवर ! आज आप मेरी गौरव-गाथा गा रहे हैं । दुनिया मुझे सिर पर रखती है । आपको मभवत पता नहीं है, मुझे किन-किन कष्टों का सामना करना पड़ा है । सुनिये मेरी कहानी—

सबसे पहले मैंने अपने कुल का परित्याग किया । फिर मुझे गधे पर बिठाया । पीट-पीटकर सीधा किया गया । चाक पर चढ़ा । शीप को काटकर धरा पर रखा गया । शीत और धूप को सहना पड़ा । अवाड़े में रखा गया । फिर मुझे बाहर निकाला गया । मेरे रूप में परिवर्तन हुआ । आकृति निखरी । मुझे खरीदने के लिए ग्राहक आये । मुझे ठोक-ठोककर बजा-बजाकर परीक्षापूर्वक खरीदा गया ।

इतने भयकर-भयकर कष्टों के सामने भी मैंने अपनी महनशीलता का परि-त्याग नहीं किया । सब भूचालों को प्रमुदित मना सहा, कुछ नहीं कहा किसी को । गम खाई । चुप रहा । तब जाकर जन-जन के मन्त्रक पर चढ़ा । बैठा । यह है मेरी तपस्या का अनुपम फल ।’

कवि ने कविता में बाधते हुए लिखा है—

पहले तो हम कुल तज्यो, रामन हुए नवान ।

कूट पीट नीधो कियो, दियो चान प टा ॥

शीप काट भूपे धर्यो, मह्यो पीन अरु धूप ।

तोक अवाड़े फिर कियो, निवल्हो रूप जनप ॥

धनी ग्राहक दोनो मिले, लीन्हा ठोक बजाय ।

इतना सकट में सह्या, चढा शीश पर आय ॥

जो व्यक्ति कष्टो को चीरकर आगे बढ़ता है, वही महापुरुष बनता है। पूज्य कहलाता है। सहिष्णुता जीवन की अमूल्य सम्पदा है। निधि है। सहनशीलता रखने वाला मानव कभी भी पराजित नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में उसकी विजय होती है।

महिष्णुता के योग से, घडा चढा है शीश।

गम खाओ हर समय मे, तजकर दिल की टीस ॥

अवसर की मौन

✓ एक बुढिया थी। घर में चोर आया। घबराई। अब क्या होगा? दिल धडकने लगा। श्वास की गति तेज हो गई। बुढिया के पास लाखों रुपयो की सम्पदा थी। शोर सुनकर अडोसी-पडोसी डकट्टे हो गये। लोगो ने पूछा—'बुढिया! कौन है? क्या बात है?'

बुढिया बोली—'बीरा! मुझे क्या पता कौन है? कौन नहीं। ऊपर का राम जानता है।'

उन चोरो में से जो राम नाम का चोर था, वह ऊपर छिपा हुआ था। बुढिया की बात सुनकर वह घबराया। उसने मन ही मन सोचा—मेरे नाम का पता बुढिया को लग गया, इसलिए यह जोर से बोल रही है, मैं पकडा जाऊंगा। उससे रहा नहीं गया, जोर से बोल पडा—

'रामे की बलाय जाणै, जाणै चौधरी ओटो।

जिणरै खाधै ऊपर जेवडो ने, माये ऊपर कोठो' ॥

यह तुक्का सुनते ही चौधरी ओटा उधेड-बुन में पड गया। अब तो मैं पकडा जाऊंगा। उससे भी रहा नहीं गया। अपनी सुरक्षा हेतु वह भी एक दोहा बोल पटा—

'ओटे री बलाय जाणै, जाणै खाती पाचो।

जिणरै खाधे ऊपर वसोलो नै, माये ऊपर माचो' ॥

यह सुनते ही सुतार पाचा चमका। उसने सोचा अब तो बिना मौत मरना पडेगा। विवेकहीनता की भी सीमा नहीं रही किन्तु मुझे तो अपना बचाव करना चाहिए। उससे भी रहा नहीं गया। गीत गाना प्रारम्भ कर दिया—

'पाचे री बलाय जाणै, जाणै वाणियो जीवो।

जिणरै खाख माहि पागडी, माये ऊपर दीवो ॥'

इन सबकी बातें सुनकर बुढिया ने सोचा यह क्या कुतूहल ! कौन बोल रहे हैं ? परिवार वालों को जगाया गया । आखिर चारों चोर पकड़े गये । हाय ! बोले ही क्यों ? राजा के सामने पेश किये गये । चारों को मृत्यु-दण्ड हुआ ।

जो व्यक्ति अवसर को देखे बिना बोल पड़ते हैं, उनकी जवान का तनिक भी महत्त्व नहीं है । अन्ततोगत्वा दुःख पाना ही पड़ता है । समय पर मौन रखने से बहुत बड़ा लाभ होता है । 'मौन स्वार्थ साधकम्' ।

अवसर को देखे बिना, बोल रहा जो व्यक्ति ।

'मुनि कन्हैया' अन्ततो, निश्चित दुःख अभिव्यक्ति ॥ ✓

कुत्ते का झूठा अहं

प्रोफेसर साहब कॉलेज जा रहे थे । मार्ग में एक कुत्ता मिला । वह प्रोफेसर साहब को इंगित करता हुआ बोला — 'मैं बड़ा जवरदस्त हू । शक्तिशाली हू । मेरे जैमा बलिष्ठ प्राणी ससार में नजर नहीं आ रहा है ।'

प्रोफेसर बोला—'आप किस बात में जवरदस्त हैं ?'

कुत्ता बोला—'मैं दुनिया को भौंकता हू, लेकिन मुझे कोई नहीं भौंकता है, अतः मैं हर दृष्टि से समर्थ हूँ ।'

प्रोफेसर ने मुस्कराते हुए कहा—'भैया, कुक्करसिंह ! दुनिया आप जैसी नहीं है, इसलिए दुनिया आपको नहीं भौंकती है । आपको वही भौंकेगा जो आपके मद्दश होगा । आप अपनी बहादुरी पर, विजय पर भले ही गर्व करें । किन्तु दुनिया आपको जानती है, आपकी क्या वृत्ति है ? आपका क्या स्वभाव है ?' प्रोफेसर साहब का उत्तर सुनते ही वह कुत्ता हताश हो गया । आशा निराशा में परिणत हो गई । घमण्ड पानी की भाँति वह गया ।

जो व्यक्ति अपने आपको बड़ा मानते हैं, अपनी जवान से अपनी श्लाघा व प्रशंसा करते हैं उनका कहीं भी सम्मान नहीं होता है । जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता है, उसे सब कुछ मिलता है । जिसमें तनिक भी गुण नहीं होता और अपने आपमें महान समझता है, उसका कथन गगनकुसुम की भाँति निष्फल होता है ।

कुत्ता अपने गर्व पर रहता मद में मस्त ।

सुनकर वार्ता विश्व की, पल में बना निरस्त ॥

शिक्षा के योग्य बनो

एक सन्यासी थे । बहुत ही उच्च कोटि का प्रवचन करते थे । एक बार किसी गृहस्थ के घर भिक्षार्थ गये । वहन ने नमस्कार करते हुए कहा— हे गुरुदेव ! आज आप

मेरे घर पर पधारे है। यह आपकी दया भावना का ही परिणाम है। मैं आपको कृपादृष्टि को भूल नहीं सकती। आप मुझे उपदेश दे तो भिक्षा दू, अन्यथा असभव है।'

महात्माजी ने वहन की मन स्थिति का अध्ययन किया। यह वहन उपदेश के योग्य नहीं है। मन में विकार भरे हुए हैं।

महात्माजी बाहर आये। कमडल को ककर-मिट्टी से भरकर पुनः घर में आये और बोले—'वहन ! पहले तुम भिक्षा दो उसके पश्चात् मैं तुमको शिक्षा देने का प्रयास करूंगा।'

वहन ने उस दिन खीर मालपुवा बनाये थे। वहन भिक्षा देने लगी। महात्माजी ने अपना कमडल सामने रखा तो वहन विस्मय में पड़ गई। मिट्टी और ककड देखा। हाथ रुक गया। सन्यासी ने कहा—'वहन ! क्या बात है ? दान देते-देते कैसे रुक गई ?'

उसने कहा—'गुरुराज ! आपके कमडल में तो मिट्टी भरी हुई है। मेरी खाद्य सामग्री उच्च स्तर की है। स्वादिष्ट पकवान है। कैसे डाल सकती हूँ ?'

महात्माजी ने कहा—'वहन ! मेरी बात समझ में आ गई ? जरा गहराई से सोचो। कमडल में मिट्टी-ककड देखकर खीर डालने में हिचकिचाहट कर रही हो, कुछ चिन्तन करो। तुम्हारा दिमाग अनेको वर्षों से क्रोध, मान, माया लोभ रूपी ककड-मिट्टी से भरा हुआ है। ऐसी को उपदेश देना, शिक्षा देना, राख में घूत उडेलना है। इसलिए सबसे पहले मानसिक विकारों को दूर कर पवित्र बनो। तभी तुम शिक्षा के योग्य पात्र बन सकती हो, अन्यथा नहीं।'

दूर करो मस्तिष्क से, ककड रूप विकार।

बन जाओगे सहज में, शिक्षा पात्र उदार॥

जैसा संग

एक जगल में दो तोते रहते थे। दोनों सहोदर थे। दोनों में अच्छा सौहार्द था। एक साथ दोनों पत्ते-पुपे थे। दोनों का स्वभाव बहुत ही समीचीन व शालीन था। दोनों मुक्त विहरण करते हुए आनन्द के पारावार में डुबकिया लगा रहे थे। अचानक वहाँ डाकू आ गये। एक तोते को लेकर वे दौड़ गये। एक तोते को ऋषि अपने आश्रम में ले गये। एक तोता तो डाकू की कुसंगति से डाकू-सा व्यवहार करने लग गया। कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता है, वह तोता बोलता है—'इसे पकड़ो, लटो।'

एक दिन उसी मार्ग से नगर सम्राट का आगमन हुआ। वह तोता जोर से

बोल पडा—‘चोर जा रहा है, पकडो ! लूटो ! ऐसा अवसर वार-वार नहीं आयेगा ।’

वह दूसरा तोता ऋषियो की देख-रेख मे पल रहा है, बडा हो रहा है। ऋषियो की भाति शालीन एव शिष्ट शब्दो का व्यवहार करता है। कोई भी मुसा-फिर तथा मेहमान उस मार्ग से जाता है तो वह समागत व्यक्तियो का सम्मान एव सत्कार करता है। उच्च स्वर मे पुकारता हुआ अपनी मृदु भाषा मे बोलता है—‘आओ सा, पधारो सा, भाग्यशाली पुरुषो के घर पर ही मेहमान पधारते हैं। आइए, विराजिये ।’

एक दिन उसी मार्ग से राजाजी का आगमन हो गया। राजा ने तोते की कोमल वाणी सुनकर बहुत ही आश्चर्य प्रकट किया। यह क्या बात ! उम तोते की भाषा मे कर्कशता और इस तोते की भाषा मे इतनी कोमलता। यह अन्तर क्यों पडा ? आखिर राजा ने पूछ ही लिया। तोता अपनी भाषा मे स्पष्ट करता हुआ बोला—

माताप्येको पिताप्येको, मम तस्य च पक्षिण ।

अह मुनिभिरानीतो, सोत्रानीतो गवाशनं ॥

—हम दोनो के माता-पिता एक हैं। मुझे मुनिवर ले गये और मेरे उन सहोदर को डाकू ले गए।

गवाशनाना स वच ऋणोति, अह च राजन ! मुनिपुगवाना ।

प्रत्यक्षमेतद् भवतापि दृष्टा, ससर्गजा-दोष गुणा भवन्ति ॥

—उसने चोरो के शब्द सुने और मैंने मुनिजनो के। आपने देख ही लिया जिमको जैसा योग मिला, वह वैसा ही बन गया। ससर्ग मे गुण भी दोष हो जाते हैं।’

हर एक इंसान को सगति का ध्यान रखना चाहिए। जिमको जैसा मग मिलता है, वह वैसा ही बन जाता है।

‘मुनि कन्हैया’ जगत मे, मिलता जैसा सग।

वैसा ही उस मनुज पर, चढ जाता है रग ॥

ज्ञान का महत्त्व

एक करोडपति सेठ था। व्यापार मे नुकमान लगा। रहने के लिए केवल एक मकान बचा। मकान की दूसरी मजिल पर एक बकील परिवार नहित रहता था। बकील की पत्नी के गले मे हार देखकर सेठानी ईर्ष्या करने लगी। सेठनी से निवेदन करती हुई बोली—‘मुझे हार मगा दीजिए। जब तक घर मे हार नहीं आयेगा, तब तक भोजन नहीं करूंगी। आखिर हुए मे गिाकर भर जाऊंगी।’

मेठ बड़ा चतुर था। चिंतन व मनन करके आखिर उमने पीतल पर मोने का झोल चढाकर सेठानी को दे दिया। सेठानी बहुत ही खुश हुई। हार मिल गया पहनने को।

वहा पर एक किरायेदार रहता था। मेठजी उमे निकालना चाहते थे किन्तु वह निकल ही नहीं रहा था। एक दिन का किस्सा है, किरायेदार की नजर मेठानी के हार पर पडी, उसके विचार मलिन हुए। कभी-न-कभी डम हार को चुराकर यहा से भाग जाना है।

सेठानी स्नान-गृह मे स्नानार्थ गयी। वहा हार भूल गयी। किरायेदार उम हार को लेकर दौड गया। सेठानी ने खोज की परन्तु हार नहीं मिला। सेठानी उदास हो गयी। सेठ खुश हुआ। अच्छा हुआ, कमरे का पाच रुपया मासिक देने-वाला भाग गया। अब कमरे का पचास रुपया मासिक आयेगा। हार तो केवल तीस ही रुपयो का था, मुझे तो लाभ ही हुआ है। लेकिन सेठानी को डमका ज्ञान नहीं था। अज्ञानवश वह चिंतामग्न व चिंतातुर हो विपाद करने लगी। सेठजी प्रसन्न मद्रा मे इसलिए खुश थे कि उनको सबका ज्ञान था।

ज्ञान का महत्त्व सर्वत्र सन्निहित है। ज्ञान बिना अधेरा है। सम्यक् ज्ञान के माध्यम से मानव अपना चतुर्मुखी विकास कर सकता है।

हर ग्रन्थो मे ज्ञान का मिलता अमित महत्त्व।

‘मुनि कन्हैया’ ज्ञान विन, मिले न गहरा तत्त्व ॥

जग की विचित्रता

एक ठाकुर था। उसकी धर्मपत्नी का नाम लीलावती था। दोनो मे अच्छा प्रेम था। एक-दूसरे के बिना कोई भी अकेला नहीं रह सकता था। एक दिन ठाकुर साहब ने कहा—‘लीला ! मुझे गाव जाना है। तू अच्छी तरह से रहना।’

लीला ने कहा—‘पतिदेव ! आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। नीद भी नहीं आयेगी। खाना भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा।’

आखिर ज्यो-त्यो समझाकर वह कमरे मे छिप गया और लीला की विचित्र लीला देखने लगा। ठाकुरानी ने नौकर से कहा—‘ठाकुर गया गाव, मने नहीं भावै धान’ जोर-जोर से ऐसी रट लगाती-लगाती गन्ना चूसने लगी। घी, खिचडी और दाल-वाटी का स्वाद भी लेने लगी। मक्की के फुले भी तैयार किये। अच्छी तरह खा-पीकर डाट लगाकर आगण में बैठी-बैठी फिर जोर से बोली—‘ठाकुर गया, गाव, मने न भावै धान।’

इतने मे ही मौका देखकर ठाकुर अचानक कमरे से बाहर आया और बोला—

‘लीला ! तेरा अहो भाग्य है, तेरा मुहाग अमर रहना ही था । आज तो मार्ग में एक भयकर गन्ने जैसा बड़ा सर्प खेत में चल रहा था, मानो खिचड़ी में घृत की धारा वह चली हो । उस सर्प का फण बड़ी-बड़ी वाटी जैसा प्रतीत हो रहा था । उसके शरीर में तन-तनाहट मानो मक्की के फूले सिक रहे हो । भगवान की कृपा से मैं तो बाल-बाल बच गया, अन्यथा तुझे कोने में बैठना ही पड़ता ।’

ठकुरानी ठाकुर की बात समझ गयी और पैरो में गिर पड़ी, हाथ जोड़कर बोली—‘मुझसे गलती हो गयी ।’

ठाकुर बोला—‘देख लिया मैंने तेरा दिखावटी प्रेम । केवल नकली वाते, नकली प्यार । कमरे में बैठ-बैठा तेरी लीला निहार रहा था ।’

ठकुरानी का सिर लज्जा से झुक गया । जवान बंद हो गयी ।

संसार में सच्चा प्रेम निभाने वाले विरले ही मिलेंगे । सब मतलब के साथी हैं । ढोंग है ज्यादा, और असलियत है कम । इस स्वार्थ भरे जगत की विचित्र लीला देखकर अध्यात्म में रमण करना ही मानव का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है ।

स्वार्थ भरे संसार की, लीला देख विचित्र ।

‘मुनि कन्हैया’ धर्म में, करना गमन पवित्र ॥

नीति का पक्ष

सेठ सत्यवादी व सज्जन था । उसका पुत्र कुमंग से चोर बन गया । चोरी करने के लिए वह शहर में निरन्तर जाता था । चोर पकड़ा गया । चालाकी से उमने बचने की कोशिश की । राजा के सामने हाजिर किया गया । राजा ने कहा—‘यदि इसके पिताजी साक्षी दें तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं ।’

पुत्र ने पिताजी को निवेदन की भाषा में कहा—‘पितृवर ! क्या आप मुझे मारोगे ?’

पिताजी ने कहा—‘बेटा ! पिता कभी नहीं चाहता पुत्र-मृत्यु । तुझे मरवाने वाला मैं नहीं हूँ । तुझे तेरा व्यसन मार रहा है । अब जात्म-निरीक्षण कर । चिन्तन कर ।’

पिता के प्रशिक्षण का पुत्र पर बहुत ही असर हुआ । विवेक जागृत हुआ दिन को टटोला । भान हुआ, करबद्ध बोला—‘पिताजी ! अब मैं भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूँगा । यमराज के घर से बचाएँ । आप मेरे परम उपगारी हैं ।’ पिता की साक्षी होते ही पुत्र मरता-मरता बच गया ।

राजा ने प्रमन्न मुद्रा में कहा—‘पिता ऐसा नीतिवान होना चाहिए । पुत्र का सुधार और विगाड़ पिता पर आधारित है ।’

पुत्र समग्र व्यसनो से मुक्त हुआ। सत्यवादी बना, सारे शहर में पिता के साथ-साथ पुत्र की भी बड़ी प्रशंसा होने लगी।

जो व्यक्ति न्याय व नीति का पक्षपाती होता है, उसका हर क्षेत्र में विश्वास बढ़ता है। जनता उसे उच्च दृष्टि से निहारती है। सफलता उसके पीछे-पीछे दौड़ती है। अतः हर व्यक्ति को न्याय का पक्षपाती रहना चाहिए। सत्य बोलने से जो लाभ होता है, वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है।

जग में लेता जो मनुज, न्याय नीति का पक्ष।

उसका गौरव हर समय, बढ़ता है प्रत्यक्ष ॥

सत्य की शक्ति

एक व्यापारी था। वह बहुत ही ईमानदार व सत्यनिष्ठ था। नगर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि नगर में कोई भी व्यापारी आता है—उसका माल यदि नहीं बिकता है तो मैं उसे अवश्य खरीदूंगा।

एक दिन एक व्यापारी आया। उसके पास बहुत माल था। बिक गया, ओधस्या और सुदशा दो पुतलिया थी। सुदशा तो बिल गयी किन्तु ओधस्या को कोई भी खरीदना नहीं चाहता था।

आखिर वह व्यापारी उस सेठ के पास पहुँचा और बोला—‘सेठ साहब! आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं। तो यह मेरी पुतली बिक नहीं रही है। कृपया आप खरीदें।’

वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। पुतली खरीदी, घर में उस ओधस्या (फूट) का प्रवेश होते ही लक्ष्मी दौड़ गयी। सत्य भी जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ बोला—‘हे सत्य! मैंने तेरे लिए सबको छोड़ा, आज तू ही मुझे छोड़कर जा रहा है। यह उचित नहीं है। मुझे भरोसा था कि तू तो मुझे धोखा नहीं देगा।’

सेठजी के तीर सत्य के हृदय में चुभ गये। और सत्य बोला—सेठ साहब! आपकी दृढ़ता और मजबूती देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आपकी आत्मीयता मुझे आर्कषित कर रही है। अब मैं सान्निध्य छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा।’

सत्य का चिरवास होते ही लक्ष्मी भी दौड़ी-दौड़ी वापस आ गयी। सेठ की अभिलाशा पूर्ण हुई। घर में आनन्द से रहने लगा।

जो व्यक्ति सत्य को नहीं छोड़ता, उसकी विजय सुनिश्चित है। जहाँ सत्य है, वहाँ सब कुछ है। सत्य जीवन की निधि है।

हर ग्रन्थों में सत्य की, महिमा है सर्वत्र।

‘मुनि कन्हैया’ सत्य में, मिलता सौख्य पवित्र ॥

संकट में सहायक

फ्रांस देश के एक स्कूल मे बहुत से विद्यार्थी अध्ययन करते थे। अध्यापक ने एक दिन छात्रों को प्रशिक्षण देते हुए कहा—‘छात्रो ! स्कूल मे शान से रहना है। कोई भी यदि बदमाशी करेगा तो सजा दी जायेगी।’ फ्रांसिस और एलगिन नाम के दो मित्र वहा पर पढते थे। फ्रांसिस के हाथ से नक्शा फट गया। मास्टर ने पूछा, कोई नहीं बोला। आखिर, मास्टर ने कहा—‘सबको बीस-बीस वेंत मारो।’

एलगिन ने सोचा, गलती तो है मित्र की और सजा सबको। यह उचित नहीं, वह जोर से बोला—‘मास्टर साहब ! मैं अपराधी हू। केवल मुझे यह सजा दी जाये, औरो को नहीं।’

जोर-जोर से बेते पडी, किन्तु आखो मे आसू भी नहीं आये—मुस्कराता रहा।

छुट्टी हुई, सब छात्र अपने-अपने घर जाने लगे। एलगिन ने फ्रांसिस से कहा—‘फिर ऐसा काम कभी मत करना।’ उसके आसू आ गये। दोनों की पढाई पूरी हुई। कई वर्षों तक दोनों का मिलन नहीं हुआ। अब फ्रांस मे फ्रांसिस सबसे बडा जज बना। बडे उल्लासपूर्ण वातावरण मे वर्षगांठ मनायी गयी। उमने अपने मित्र एलगिन को याद किया। मित्र-मिलन कब होगा ?

एक सिपाही ने कहा—‘साहब ! एक डाकू को पकडकर लाया हू। डाकू को देखते ही वह रो पडा। जज साहब ने हथकडिया और वेडिया खुलवायी। उमे अपने पास बैठाया। कोर्ट मे मुकदमा चला। फ्रांसिस ने फौमना देते हुए कहा—‘अपराधी ने राज्य का भारी अपराध किया अत मौत की सजा दी जाती है, लेकिन सात दिन की मोहलत दी जाती है कि बादशाह से छुटकारे की अपील की जाये।’

फ्रांसिस के न्याय पर सब आश्चर्य चकित रह गये। एलगिन भी हस पटा। फ्रांसिस ने बादशाह के समक्ष इस्तीफा पेश किया। बादशाह ने पूछा—‘क्या कारण ? किसलिए इस्तीफा दे रहे हो ?’ उसने मारा हाल सुनाया, बादशाह बडा प्रसन्न हुआ। डाकू की रिहाई का आदेश दे दिया। इधर छह दिन पूरे हुए। सातवे दिन डाकू को फासी के तरने पर खडा किया गया। बादशाह महित वह दौडा-दौडा आया और रिहाई का हुक्म दिया। उस डाकू एलगिन को एक प्रात का गवर्नर बना दिया। दोनों मित्रों के प्रेम मे और अधिक् अभिवृद्धि हुई।

मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि सकट मे भी सहायक हो। मुन्न-मन्मनि मे सब नाथी होते हैं, किन्तु दुःख-दुविधा मे कोई किनी को पूछने वाला नहीं है।

सुख मे नाथी हैं मभी, नहीं दुःख मे नाथ।

दुःख मे भी जो नाथ दे, वही मित्र नाभात् ॥

समझदार की सजगता

↓

एक गाव में एक बाबा रहता था। सतमग करता था। भजन भी मुनाता था। भेट में कुछ रुपये इकट्ठे हो गए। उमने मोचा—रुपये इधर-उधर हो जायेंगे। मुरझा की दृष्टि में उमने रुपयो की मोहरे बना ली। पचीम मोहरे हो गयी। वह प्रतिदिन तालाब में स्नान करने के लिए जाता। साथ-साथ मोहरो को भी पानी में धोता।

उसी गाव में एक चौधरी रहता था। उमकी भैम गुम हो गई। खोज करते-करते वह थक गया, किन्तु भैम नहीं मिली। आखिर वह निराग होकर एक दिन तालाब के पास जो वृक्ष था उम पर चढा। चागे तरफ नजर दीडाने लगा मगर भैस दृष्टिगत नहीं हुई। इधर बाबा निरतर की भाति तालाब में स्नान हेतु पहुचा, मोहरो को भी स्नान कराने लगा। चौधरी की दृष्टि मोहरो पर पडी। चौधरी के हृदय में मोहरो को हडपने की भावना प्रकट हुई। वह पेड से नीचे उतरा। बाबा के पाप आया। हाथ जोडकर निवेदन की भाषा में बोला—‘बाबाजी महाराज! आप कल का भोजन मेरे घर पर करने की कृपा करे।’ बाबा की स्वीकृति हुई। बाबा भोजनार्थ पहुचा। चौधरी ने हलवा बनाया। बाबा बोला—

‘सीरो सतानै सुखदाई, जिणमे दूणी खाड मिलाई।

थोडो और पुरस दे भाई, म्हार दाता री कच्चाई ॥’

बाबा को फिर हलवा परोसा गया। इतने में चौधरी ने जोर में हल्ला किया—‘मेरा मोहरो का बटवा कहा गया?’ जाटनी को कोमते हुए कहा—‘तैरे पीहर वाले मेरा बटवा ले गये।’

क्यो, मेरे पीहर वालो पर झूठ आरोप दे रहे हो। मैं आपका तथा बाबा का सभाल लूगी।’

बाबा ने सोचा आज तो इज्जत मिट्टी में जायेगी। प्रतिष्ठा बचाने के लिए उमने बटवा फेका। चौधरी ने ले लिया। थोडी-बहुत दक्षिणा देकर बाबा को रवाना किया। कुछ ही दिनों पश्चात चौधरी ने बाबाजी से प्रार्थना की—‘आप भोजन हेतु मेरे घर पधारें।’ बाबा स्निह आनन बोल पडा—‘भाई चौधरी! अभी तक माठ मोहरे हुए नहीं हैं, उमके वाद देखेंगे। समझदार व्यक्ति की एक बार खलना हो सकती है। बार-बार नहीं। बाबा एक बार चौधरी के चक्कर में फस गया था, अब नहीं।

खलना हो सकती कदा, समझू की इक बार। ✓

‘मुनि कन्हैया’ वह कभी, हुवे न बारम्बार ॥

चोर को सजा

एक चोर था। लडकियों को चुरा-चुराकर ले जाता और गुफा में वन्द कर मार देता। शहर में हाहकार मचा। राजा के पास फरियाद पहुँची। नरपति ने घोषणा करते हुए कहा—‘इस चोर को जो पकड़ेगा, उसे एक हजार रुपये पारितोषिक मिलेगा।’ कोतवाल ने घोषणा स्वीकार कर ली। चोर को मालूम पड़ा कि कोतवाल ने मुझे पकड़ने का निश्चय किया है।

एक दिन का किस्सा है कि उस चोर ने नारी का रूप बनाया। विभिन्न प्रकार के जेवर पहनकर अर्ध निशा में घूमने लगा। डधर-उधर कोतवाल भी तो घूम रहा था। सयोग वश दोनों का मिलन हुआ। आभूषणों से सुसज्जित नारी के रम्य रूप को देखकर कोतवाल मोहित हो गया। मन विगडा, कामदेव के वाणों से परास्त होकर धीमे स्वर में बोला—‘ठहरो, अभी कहा जा रही हो?’ वह धीरे से बोली—‘पीहर जा रही हूँ।’ वह कामान्ध बनकर बोला—‘अभी घर चलो, सुबह पहुँचा दूँगा।’ कोतवाल उसे घर ले गया। घर में चोरों को बाधने हेतु खोडा था, उस चोर ने पूछा—‘यह क्या है?’ कोतवाल ने कहा—‘इसमें चोरों के पैर फमाते हैं।’

उसने अपना पैर रखा, बोला—‘पैर तो निकलता है।’ कोतवाल ने कहा—‘कीली लगानी पड़ती है।’ कृपया मुझे बताए, कैसे होता है?’ कोतवाल ने बताया तो खुद का पैर खोड़े में फँस गया। निकाल नहीं सका। उस चोर ने कोतवाल का मुँह काला करके दीढ़ी-मूँछ काटकर दौड़ गया। नारे शहर में हवा फैली कि उस चोर ने कोतवाल को ठग लिया और चकमा देकर भाग गया। सभी लोग उस चोर की चतुरता पर बहुत ही आश्चर्य चकित हुए।

राजा ने भिखारी का रूप बनाकर पहरा देना प्रारम्भ कर दिया। जात्रि राजा जी के हाथों द्वारा वह चोर पकड़ा गया। फानी की नजा मिली। मरकर यमराज का अतिथि बना।

जो व्यक्ति पर का बुरा करता है, वह स्वयं का बुरा करता है। जो पर को धोखा देता है, वह स्वयं धोखा खाता है। इसलिए सबका भला करना नीतियों।

चोरी कर्ता मनुज का, पग-पग पर नुबमान।

नरबालय में पहुँचना, पाता दुख महान॥

संत-समागम

राजा का पुत्र लाड में बिगड़ गया। माता ही बुद्धिमत्ता ने उसे धेर लिया। गुहागर्दी द ददमाशी करने में वह हर वक्त उद्यत रहता था। नगर के प्रतिष्ठित मन्त्रियों ने

राजा के आगे पुकार रखी—‘राजकुमार का स्वभाव शालीन नहीं है। आप इस पर नियंत्रण रखे, अन्यथा बहुत बड़ा अहित हो सकता है।’ राजा चिंतित हुआ। व्यथा की रेखा से आकृति में विकृति उत्पन्न हो गई। एक बार वहा मुनि-जनों का समागम हुआ। नरपति मत्संग में पहुंचा और नम्र निवेदन करते हुए कहा— ‘मुनिवर्य ! आप मेरे लडके का सुधार कर दे तो आपके उपकार को जन्म-जन्म नहीं भूलूंगा।’

दूसरे दिन मित्रों के साथ कुवर मुनि प्रवर के प्रवचन में पहुंचा, भाषण बहुत ही रुचिकर लगा। दो-चार दिनों में उसकी भावना में परिवर्तन आया। एक दिन मुनिश्री सत्य बोलने से क्या-क्या लाभ हैं, बतलाया। राजकुमार बहुत ही प्रभावित हुआ। असत्य न बोलने का नियम ले लिया।

साथी आये, बोले—‘चलो शराव पिये। खजाने से पैसे लो। राजकुमार बोला—‘मैं झूठ नहीं बोलूंगा।’ सब मित्र छोड़कर चले गये। वास्तव में सच्चा मित्र वह होता है—

‘पापान्निवारयति योजयते हिताय,
गुह्य निगूहति गुणान् प्रकटी करोति।’
आपद्गत च न जहाति ददाति काले,
सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त।’

—जो पापकारी प्रवृत्ति से वचाता है। हितकारी कार्य में जोड़ता है। गुप्त बात को छिपाकर रखता है। गुणों को प्रकट करता है। विपदा में भी छोड़ता नहीं है, सह-योग देता है—सत्पुरुषों ने मित्रों के ये लक्षण बताये हैं।

राजकुमार का सुधार हो गया। मव व्यसनो से मुक्त होकर अध्यात्म में रमण करने लगा। यह है सत्संग का अगम्य प्रभाव। सत समागम से पापी भी धर्मनिष्ठ बन सकता है।

पापी भी धर्मी बना, पाकर सत सुयोग।

‘मुनि कन्हैया’ झट मिट्टे, अन्तर के सब रोग ॥

श्री कृष्ण का वाक्-चातुर्य

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण महाराज एक बार नदी के तट पर विहरण कर रहे थे। मधुरी-मधुरी स्वर लहरी में वशी की मधुर रागिनियों का रसास्वादन करने में लीन बन रहे थे। अचानक वहा पर आठों गोपियों का आगमन हुआ। वे विनम्रतापूर्वक

हाथ जोडकर पहली ने निवेदन की भाषा में कहा—‘मुझे गोद में लो ।’

बड़े कोमल शब्दों में दूसरी बोली—‘हे जीवननाथ ! मुझे फूल दो ।’

तीसरी—‘प्राणेश ! मुझे कान में मोती पहनाओ ।’

चौथी—‘मुझे पत्तल दो ।’

पाचवी—‘मुझे अग्नि तपाओ ।’

छठी—‘मुझे पानी पिलाओ ।’

सातवी—‘मुझे झरोखे में बैठा दो ।’

आठवी—‘आज मेरी शय्या को पवित्र करो ।’

आठों के प्रश्न भिन्न-भिन्न थे । श्रीकृष्ण ने अपने वाक्-चातुर्य से आठों को एक ही शब्द ‘वारीना’ द्वारा निम्नोक्त उत्तर दिया जो कि सबके समझ में आ गया ।

(१) हे गोपिका, ‘वारीना’ संस्कृत भाषा के नियमानुसार ‘र’ को ‘ल’ भी बोल सकते हैं । इस दृष्टि से ‘वालीना’—तू बालिका तो है नहीं, गोद में तुझे कैसे लू ?

(२) ‘वारीना’ अर्थात् ‘वाडीना’ यहाँ आसपास कोई बाड़ी, बगीचा दिखाई नहीं दे रहा है, फूल कहा से लाऊ ?

(३) ‘वारीना’ ‘वालीना’ वाली जिसमें मोती डालकर पहना जाता है वह है ही नहीं, तो मोती किसमें पहनाऊ ?

(४) ‘वारीना’ जो पत्तल बनाती है उस कोम को वारी कहा जाता है । जब वारी है ही नहीं तो पत्तल कहा से लाऊ ?

(५) ‘वारीना’ अर्थात् ‘वालीना’ राजस्थानी में जलाने को बालना कहते हैं । आग जलाई (वाली) ही नहीं तो तपाऊ कैसे ?

(६) ‘वारीना’ संस्कृत में ‘वारी’ को पानी कहते हैं । अभी हमारे पास जल है ही नहीं तो पानी कैसे पिलाऊ ?

(७) ‘वारीना’ अर्थात् ‘वारी’ झरोखा है ही नहीं तो बिठाऊ कैसे ?

(८) ‘वारीना’ अर्थात् आज तेरी वारी (नम्बर) नहीं है तो कैसे जाऊ शय्या पर ।

श्रीकृष्ण कन्हैया का यह युक्तिपूर्ण उत्तर सुनकर आठों ही गोपिकाएँ दली खुश हुईं । केवल एक शब्द ‘वारीना’ से अलग-अलग समाधान पाकर गोपिका अपने-अपने स्थान पर लौट गईं ।

चातुर कन्हैयाजू पै वाला जूर आई जाठ,
बहो जू कन्हैया आज हमको दिलादये ।
गोद ले हो फूल दे हो कान ने पहनाओ मोती,
पातल की पातरी, हुताने प्यान लादये ।

ऊँचे से झरोखे^१ वीच, मोहन ! विठाओ मोहि,
रती पति की सूरत से चलो सेज^२ जाड्ये ।
'बारीना' उत्तर एक दयो, भेद मभी ने लह्यो,
ऐसी जगलाल ! तेरी जुगति को सराहिए ॥

उत्तर देने की कला भी एक कला होती है । जिसकी बुद्धि विलक्षण होती है वह अपने वाक्-चातुर्य से थोड़े में बहुत कुछ कह देते हैं । महामनीषियों की मेधा का सर्वत्र स्वागत होता है ।

बुद्धिमान का बुद्धि से, होता है सम्मान ।
'मुनि कन्हैया' कृष्ण का, मुना रहा आस्थान ॥

एकता का महत्त्व

एक वैभवशाली महाजन था । उनका परिवार भी विशाल था । सारा परिवार सेठ की आज्ञा में चलता था । अनुशासन करने की कला भी सेठ में अनुपम थी, कोई भी काम सेठ की आज्ञा के प्रतिकूल नहीं होता था । सब में सौहार्द प्रशसनीय था । नगर में श्रेष्ठी की अच्छी प्रतिष्ठा थी । मज्जन थे, गभीर थे । समय में पलटा खाया । 'सब दिन होत न एक समान' सब दिन एक समान नहीं होते हैं । उतार-चढ़ाव आता रहता है । सेठ को भयकर नुकसान लग जाने से आर्थिक स्थिति डग-मगा गई । परिवार का पालन-पोषण भी कठिन हो गया । फिर भी पारस्परिक प्रेम के कारण अनुभव नहीं हो रहा था । सेठजी सारे परिवार को साथ लेकर परदेश के लिए रवाना हुए । वैल-गाडियो से यात्रा करते हुए मार्ग में एक विशाल वट-वृक्ष की छाया में विश्राम लिया । उस जगल में सरकडे बहुत उगे हुए थे ।

सेठ ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को आदेश देते हुए कहा—'सरकडो को काटना प्रारम्भ करो ।' आज्ञा प्राप्त होते ही सब निमकोच काम में जुट गये । सरकडो का ढेर जमा हो गया । फिर उन्हें भिगोया गया, फिर उमें कूटकर तार निकालने लगे । कुछ सदस्य रस्सी बनाने में जुटे । वृक्ष के तने में लपेटकर उसमें वट देने लगे । वृक्ष अधिष्ठित यक्ष प्रकट होकर बोला—'आप लोग यह क्या कर रहे हैं ?' सेठ ने बड़ी चतुरता से कहा—'यक्षराज ! हम सब आपको वाधना चाहते हैं । धनाभाव के कारण दुःखी हैं । अगर आप वन्धन में आना नहीं चाहते हैं तो हमारा दारिद्र्य दूर करें ।

उनकी एकता से प्रभावित होकर यक्ष बोला—'यहा से जमीन को दम-बारह हाथ खोदें । धन का भण्डार मिलेगा ।' उन्होंने वैसा ही किया । करोडों की सम्पदा मिली । अपने नगर में आये । दुकानें चलने लगी । अद्वितीय सम्पन्नता देखकर मेठ

के मित्र ने सारी बातें पूछी। उस मित्र ने भी अपने परिवार को एकत्रित किया। उसी वट वृक्ष के नीचे पहुँचे। उसने पुत्रों को कहा—‘सरकडो को काटकर लाओ।’ छोटा पुत्र बोला—‘मेरे हाथ में दर्द है। बड़े पुत्र से मगाइए।’ बड़ा पुत्र बोला—‘मैं नहीं लाऊंगा और किसी से मगाइए।’ परस्पर तनाव बढ़ा। आखिर वे सरकडे काटकर लाये। रस्सी गूथने का कार्य पुत्र-बधूओ को सौंपा। वे देवरानी-जेठानी आपस में लड़ने लगीं। एक-दूसरे का मुह ताकने लगीं। खीचा-तानी बढ़ी। फिर भी सबको समझाकर ताने में बाधकर सेठजी रस्सी गूथने लगे। इतने में यक्ष प्रकट हुआ और बोला—‘क्या कर रहे हो?’ सेठ बोला—‘धनाभाव में हम इस रस्सी से तुझे बांधेंगे।’

यक्ष बोला—‘मैं निहार रहा था, तुम्हारे परिवार में एकता नहीं है। फूट है। चले जाओ यहाँ से। अन्यथा सबके हाथ इस वृक्ष से चिपक जायेंगे।’ वे सब बोले—‘हम धन लिये बिना नहीं जायेंगे।’ यक्ष को रस्सी से बांधने लगे। क्रुपित यक्ष ने सभी के हाथ वही के वही चिपका दिये। आखिर अत्यधिक प्रार्थना पर छुटकारा मिला। खेद-खिन्न होते हुए वे सब अपने नगर में चले गये।

जहाँ एकता है, साम्य है, वहाँ लक्ष्मी प्रवास करती है। सगठन में जो बल है, वह फूट में नहीं है। संगठित व्यक्ति हर जटिल कार्य में भी सफल होते हैं। सभी शक्ति कलियुगे।

फूस बुहारी काढ दे, रखकर एको साथ।

‘मुनि कन्हैया’ फूट में, विगडे सगली बात ॥

सच्चा साथी : धर्म

विन्दु और सिन्धु दो मित्र थे। परस्पर अच्छा प्रेम था। हर प्रवृत्ति में साथ रहते थे। विन्दु धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन नित्य नियम करना, प्रवचन सुनना, उनकी दैनिक चर्चा बन गई। एक दिन वह सिन्धु से कहने लगा—‘मित्र ! धर्म किया कर ! यही साथ जायेगा और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। माता-पिता, भाई-बहन, नारी नव मतलब में साथ देने वाले हैं। स्वार्थ के अभाव में कोई किमी को पूछने वाला नहीं है।’

सिन्धु ने कहा—‘मित्र विन्दु ! ऐसी बात नहीं है। मेरा नारा परिवार में लिए प्राणों की बलि देने को तैयार है। अभी मुझे धर्मार्थ का नम्रय नहीं है।’

पारिवारिक परीक्षा हेतु उसने सिन्धु को श्वास चटाने की प्रशिक्षण प्रशिक्षण दे दिया। एक दिन वह बेहोश होकर सो गया। बड़े-बड़े वैद्यों को बुलाया गया। डाक्टर भी पहुँचे। किमी की भी औषधि काम नहीं कर रही थी। घर में हाहाकार

मचा। सब रोने लगे। आखिर मित्र को बुलाया गया। विन्दु आया। मित्र की नाडी को देखकर वह बोला—‘आक्रन्दन, करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक कर दगा।’ मेहदी मगाई। दो मेर दूध अँटाकर मगाया। कमरे में मे मचको दूर कर दिया। कमरा बंद करके उमने दूध पर मेहदी बुरका दी। कमरा खोला। परिवार बाने आये। विन्दु ने कहा—‘मैंने इनका रोग निकालकर प्याले में भर लिया है। अब पन्द्रह-बीस मिनट में यह बिलकुल स्वस्थ हो जायेगा।’ मित्र के पिता की ओर सकेत करते हुए कहा—‘यह आपके पुत्र का रोग है, इसे आप पीजिए।’ वह बोला—‘यह कैसे पिया जाये?’ माता, भगिनी, ज्येष्ठ बधु में भी कहा गया। वे भी इन्कार हो गये। आखिर प्राणप्यारी अर्द्धाङ्गिनी को बुलाकर कहा गया। ‘आप अपने पति के रोग को पी लीजिए—स्वस्थ हो जाएंगे।’ उमने कहा—‘मैं नहीं पी सकती। जिन्होंने कर्म वाये हैं उनको ही भोगने पडते हैं, मुझे क्या मतलब।’

वह मचकी वाते सुन ही रहा था। स्वार्थ भरे ससार की विचित्र लीला पर वह कुठित-व्यथित हो रहा था। मित्र का इशारा मिलते ही वह उठा और जोर में बोल पडा—‘ससार में कोई किसी का नहीं है। सब मतलब के साथी हैं। मित्र विन्दु! तूने जो कहा, बिलकुल सत्य है। अब मैं अपना समय धर्म में ही व्यतीत करूंगा।’

यह है स्वार्थ की कथा। स्वार्थ परायण व दुःख भरे विश्व में किमी को किमी का सहारा नहीं है। कोई किसी का साथी नहीं है। धर्म ही सच्चा साथी है—सुख-दुःख हर स्थिति में सहयोगी है।

स्वार्थ भरे ससार में, स्वजन नहीं है त्राण।

‘मुनि कन्हैया’ धर्म ही, जन-जन का है प्राण ॥

अतर-रोग

एक करोडपति मेठ था। उनकी मा खान-पान में बड़ी लोलुप थी। जीभ की चटोरी होने के कारण प्रतिदिन विभिन्न प्रकार का पकवान उडाती थी। एक बार वह रोग ग्रस्त हो गई। बडे-बडे वैद्य आये। उपचार प्रारंभ हुआ। एक वैद्य ने कटुक चिरायना बतलाया। अन्य किमी ने मिक्शर दिया। दवा कडवी होने के कारण बुढिया सेवन नहीं करती थी। नैकडो ही वैद्य आये। किमी का भी उपचार कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वह औषधि को इधर-उधर फेंक देती थी। एक दिन बुढिया के अनुकूल वैद्य आया। बोला—‘माजी! मैं आपको बिलकुल ठीक कर दूंगा। पन्द्रह दिन बादाम के हलवे में मकरध्वज लेना पड़ेगा। दस बजे गूद के

लड्डू खा लेना।' बुढ़िया बहुत खुश हुई, मुस्कराती हुई बोली—'आप जैसे बुद्धिशाली वैद्य ही मेरे रोग को शांत कर सकते हैं। धन्य है आपके चातुर्य को। धन्य है आपके अनुभव को। अब मैं अवश्य ही स्वस्थ हो जाऊंगी।'

मन-इच्छित दवा मिलने से बुढ़िया का चित्त अति प्रसन्नता में रमण करने लगा। मानसिक अनुकूलता ही प्रसन्नता व स्वस्थता का लक्षण है। मनोनुकूल सामग्री उपलब्ध होने से असाध्य रोगी भी स्वस्थता का अनुभव करने लग जाते हैं।

मन-इच्छित जब ही मिले, रसयुत खाद्य पदार्थ।

'मुनि कहैया,' तब मिटे, अन्तर रोग यथार्थ ॥

गुण-अवगुण

दो दार्शनिक थे। दोनों ने अध्ययन एक ही साथ किया। पारस्परिक अभिन्न मित्रता के कारण वे प्रायः प्रतिदिन साथ ही रहते थे। एक-दूसरे की मलाह बिना कोई भी काम नहीं होता था। हर क्रिया-प्रक्रिया में चित्तन चलता ही रहता था। एक दिन दोनों किसी नगर की ओर जा रहे थे। मार्ग में गुलाब का पाँधा देखा। एक ने कहा—'पाँधे में फूल कितने सुन्दर हैं। सारभ से माग दिशा मण्डल मुर-भित हो रहा है।' उसने गुलाब के पाँधे की खूब ही प्रशंसा करते हुए गुण गरिमा का वर्णन किया।

दूसरे दार्शनिक ने झुझलाहट की भाषा में कहा—'मित्रवर! उस छोटे में पाँधे में देखो कितने काटे हैं? केवल प्रशंसा से क्या? काटों की चुभन जितनी कष्टप्रद होती है।'

उसी समय एक कवि के मुख से—

'गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निर्गुण वली वल वेत्ति न वेत्तिनिर्वल।

पिको वसन्तस्य गुण न वायस, करीच सिंहस्य वल न मूपक ॥

—गुणवानों की दृष्टि गुणों पर पड़ती है और अवगुणों की दृष्टि अवगुण पर। गुणी गुण को जानता है निर्गुणी नहीं। बलवान ही बल को पहचानता है, निर्वल नहीं। वनत के गुण को ब्योबल जानती है, कौवा नहीं। सिंह के बल को हारी पहचान सकता है मूपक नहीं। गुणवानों की दृष्टि गुणों पर पड़ती है अवगुणों पर नहीं। अवगुणी की दृष्टि अवगुण पर ही जाती है, गुणों पर नहीं। जैसी दृष्टि वैसी मृष्टि।

गुणवानों की हर समय गुण पर दृष्टि विशेष।

छिद्रान्वेपी देखता, पर के छिद्र हमें ॥

निस्पृही बनो

एक अद्भुत बाबा था। वह बड़ा निस्पृही था। कुटिया में अकेला ही रहता था। अर्ध निशा में ऊपर से आवाज आई। 'मैं आती हूँ।' बाबा बोला—'तू कौन है?' वह बोली—'मैं लक्ष्मी हूँ। आपकी कुटिया में निवास करना चाहती हूँ।' बाबा बोला—'मुझे जरूरत नहीं है। मैं त्यागी हूँ। लक्ष्मी का क्या करूंगा।' लक्ष्मी बोली—'जो उच्छा करते हैं उनके पाम नहीं जानी हूँ। जो मुझे पीठ दिखा देते हैं वहां अवश्य जानी हूँ।' बाबा बोला—'जैसी आपकी उच्छा।' कुटिया में चारों तरफ स्वर्ण मुद्रा ही मुद्रा हो गई। कोई भी मागने के लिए जाता है, बाबा उसे यथेच्छित मोहरे देने लगा। मारे शहर में बात प्रसारित हो गई कि बाबा के चरणों में तो नव निधि और अष्ट मिट्टि हैं। अनेको व्यक्तियों का नाम मा जुड़ा रहता, मुह मागे स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी।

बाबा ने मोचा—'बड़ी व्याधि लग गई। जब माला जप करने बैठना हू तो मागने वाले तैयार रहते हैं। न पाने का समय मिलता है न ही नींद लेने को। कैसे होगा इस लक्ष्मी से छुटकारा।'

गाव के ठाकुर साहब को कुछ धनराशि की आवश्यकता थी। बाबा में परिचित एक व्यक्ति ने कहा—'ठाकुर साहब! गाव के बाहर एक बाबा रहता है, उसके पास इतना वैभव है कि कभी खूटता ही नहीं। मागने वालों को खुले हाथ देता है। ज्यो-ज्यो देता है त्यो-त्यो लक्ष्मी बढ़ती रहती है। आप भी किसी कर्मचारी को भेज दीजिए। यथेच्छित स्वर्ण मुद्राएं मिल जायेगी।' ऐसी बातें सुनते ही ठाकुर साहब आश्चर्य के मागर में डूब गये। उन्होंने विशिष्ट कर्मचारी को प्रेषित करते हुए कहा—'तुम जाओ और बाबाजी से यथेच्छित स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ।'

कुछ ही समय के पश्चात् एक दिन देव वाणी हुई—'बाबा! अब मैं जा रही हूँ।' बाबा बोला—'जैसी तुम्हारी उच्छा। जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो। क्योंकि तुम्हारा नाम भी चंचला है, एक जगह स्थिर रहने का मवाल ही नहीं है।' लक्ष्मी चली गई। बाबा खुश हुआ। उपाधि मिटी।

सुबह होते ही ठाकुर साहब का कर्मचारी पहुंचा, याचना की। 'महात्माजी! आपके पास सब कुछ है। ठाकुर साहब की अभिलाषा पूर्ण करे।' बाबा बोला—'आप देरी से पहुंचे। कल आते तो कुछ न कुछ मिल जाता।' आखिर ठाकुर साहब भी वहां आये। बाबा ने सारी कहानी सुनाई। ठाकुर साहब ने बाबा को पीटना शुरू किया। बाबा हसने लगा। ठाकुर साहब ने हसने का कारण पूछा। बाबा ने लक्ष्मी की सकल कथा सुनाते हुए कहा—'मुझे हसी इसीलिए आई कि यह लक्ष्मी आती है तब भी उपाधि और जाती है तब भी उपाधि। अतः इसका

नाम दीलत है, दो (लातो) पैरो की मार खानी है तो लक्ष्मी (दीलत) ने प्यार करो। लक्ष्मी, निस्पृही मानव के पीछे-पीछे दौडती है। जो लक्ष्मी की चाह करना है वहा से वह कोसो दूर चली जाती है अतः लक्ष्मी के दास बनने में लाभ नहीं है। लक्ष्मी को दासी बनाकर रखने में लाभ है।'

दीलत से जो दूर है, मानव वही महान्।
'मुनि कहैया' हर कदम, उसका अति सम्मान ॥

दृष्टि का अन्तर

एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विनीत थे। गुरु और शिष्य में अच्छा सम्बन्ध था। गुरुदेव ने एक शिष्य से पूछा—'बोली, जगत कैसा है? तुझे यह जगत कैसा लग रहा है?' शिष्य ने हाथ जोड़कर अवनत शिरसा कहा—'गुरुवर! यह जगत बहुत बुरा है। सर्वत्र अन्धकार ही अन्धकार है। आप देखे, एक दिन होता है और रातें दो। दो रातों के बीच एक दिन। पहले रात थी। अधेरा ही अधेरा। फिर दिन आया। उजाला आया। प्रकाश हुआ। फिर रात आयेगी। अधेरा छा जाएगा। एक बार उजाला दो बार अधेरा, अधेरा अधिक प्रकाश कम। उम जगत का यह अनोखा माया जाल।'

गुरुदेव ने दूसरे शिष्य से भी यही प्रश्न पूछा। उम शिष्य ने गहराई में चिन्तन कर कहा—'पूज्यवर! जगत बहुत अच्छा है। प्रकाश ही प्रकाश है। रात विनी, उजाला हुआ। सर्वत्र प्रकाश फैल गया। प्रकाश आते ही अन्धकार का अवमान हो गया। लोगो का यातायात प्रारंभ हो गया। सबसे स्फूर्ति का अभिमान हो गया। प्रातः काल का समय सबको बड़ा सुहावना लगता है। सुबह का शान्त समय मनमोहक होता है। यह जगत् कितना अच्छा है कि रमने ऐसा प्रकाश है। मैंने गहराई से देखा—दिन व्यतीत होते ही रात आयी। रात विनी, दिन आया। उम प्रकार दो दिनों के बीच एक रात। इसका हार्द यह है कि प्रकाश अधि, अन्धकार कम। दो बार प्रकाश आता है तो एक बार अधेरा। इस दृष्टि में वह सज्जन है कि यह जगत् बहुत अच्छा है।'

गुरु ने दोनों से उत्तर सुने। मोचा, प्रश्न नष्ट था। उन-भिन्न-भिन्न। दोनों के नामने दिन और रात सम थी लेकिन दृष्टि का अन्तर होने से एक को प्रकाश अधिक दिखाई दिया दूसरे को अधेरा। एक ने प्रकाश को अधिक महत्व दिया और दूसरा अधेरा के चक्र में फस गया। यह सब दृष्टिभेद का ही फल है।

जिम व्यक्ति की जैसी दृष्टि होनी है वह उसे उनी रूप में परिचित कर लेता

है। हर एक का चिन्तन मद्-अमद् दृष्टि पर आधारित रहता है।

जिसकी जैसी दृष्टि है, उसको वैसा ज्ञान।

दृष्टि-भेद का जगत में, अन्तर मिले महान् ॥

कुटिलता का दुष्परिणाम

कच्छ जैसे देश में पानी लाने के लिए गधों का उपयोग किया जाता था। अतः वहाँ लडकी को दहेज में भी गधे देने की परम्परा थी। मेठजी के लडकी का विवाह हुआ। मेठ ने दहेज में एक गधा भी दिया। लडकी मसुरान गई। नीकर उस गधे पर पानी लाने लगा। वह गधा बड़ा बदमाश था। कहीं-न-कहीं टपकर लगाकर घड़ों को फोड़ देता था। सेठ ने नीकर से कहा—'यह गधा नानायक है। अतः तावड़ा अथवा पीतल के बर्तन ले जाओ। फूटने का डर नहीं रहेगा।' नीकर ने वैसा ही किया, लेकिन वह शैतान मार्ग में लेट जाता। पीतल के बर्तनों का नुकसान होना चाहते न हो लेकिन पानी ढुंढाकर मारा वह जाता था। नीकर तग आ गया।

आखिर सेठ ने नीकर से कहा—'उस गधे के कान का थोड़ा-सा भाग काटकर 'घुटकना' बनाकर छोड़ दो।' नीकर ने वैसा ही किया। अब वह स्वतंत्र निरकुण होकर तालाब के आम-पान भ्रमण करता है। जाता-पीता है। भोज उडाता है। चंद ही दिनों में वह मोटा-ताजा बन गया। एक दिन कुछ दूरे बैलगाड़ी पर व्यापारार्थ कही जा रहे थे। मार्ग में विश्राम हेतु उन्हीं तालाब पर रके। बैलों को भी चरने हेतु खुला छोड़ दिया। दोनों बैल आपस में मामा-भानजा थे। इतने में वहाँ गधा आ गया। उसने दोनों बैलों को अपनी करतूत व कहानी सुनाते हुए कहा—'तुम भी कुटिलता करो। शैतानी करो। आजादी मिल जायेगी। मुखी बन जाओगे। प्रवचना की वाते भानजे बैल को रचिकर नहीं लगी। किन्तु मामा बैल ने उसके कथनानुसार गति करना स्वीकार कर लिया। भोजनादि में निवृत्त होकर खाना हुए। अपनी लीला दिखलाते हुए वह कुटिल बैल पसर गया। मालिक ने सोचा हराम होने (मरने) में पहले इसे हलाल कर दिया जाये तो मास खाने में काम आ जायेगा। छुरा भाँककर उस बैल को मारकर गाड़ी में रख दिया। भार अधिक होने से एक बैल से गाड़ी कैसे चले। उस तदुस्त हृष्ट-पुष्ट गधे को पकड़कर उन्होंने गाड़ी में जोत लिया। चलने में वह आनाकानी करने लगा तो मालिक ने चाबुक मारने शुरू कर दिये। बड़ी द्रुतगति से दौड़ने लगा। यह सब देखकर भानजे बैल ने व्यग्य कसते हुए कहा—

'रे व्युत्कर्ण ! दुराचारिन् मातुलो घातितस्त्वया ।'

चलिस वायु वेगेन कौटिल्य न करोषि किम् ॥

—ओ दुराचारी ब्रुटकने ! तूने मेरे मामा को मरवा दिया । अब तू वायु वेग से चल रहा है । अब कुटिलता क्यों नहीं करता है ! ब्रुटकने ने उत्तर देते हुए कहा—

कौटिल्य तत्र कर्त्तव्य यत्र धर्म प्रवर्तते ।

सार्थवाहो महादुष्ट कण्ठच्छेद करोति मे ॥

—कुटिलता वहा करनी चाहिए जहा कुछ धर्म का प्रवर्तन हो । काम बनता हो । यह मालिक इतना दुष्ट है कि यदि कुटिलता करू तो मुझे भी हलाल कर दे ।

बुरी सगति का परिणाम कभी भी लाभप्रद नहीं होता है । बुरा व्यक्ति खुद भी दुःख पाता है और दूसरो को भी पीडित किये विना नहीं रहता । अतः सज्जन व्यक्ति बुरे आदमी के सग से हरदम दूर ही रहता है ।

बुरे व्यक्ति के सग मे, रहो निरन्तर दूर ।

‘मुनि कन्हैया’ फायदा, इसमे है भरपूर ॥

सतो को मत सताओ

कुणाल प्रदेश के भयकर जंगल में दो मुनि तपस्या कर रहे थे । ध्यान और म्याध्याय में लीन रहते थे । भीषणतम तप के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की लक्ष्मियाँ एवं सिद्धियाँ उत्पन्न हो गयी । वर्षा काल आया । सर्वत्र वर्षा हुई । लेकिन उन कुणाल प्रदेश में वर्षा नहीं हुई जहा तपस्वी सत तपस्या में मस्थित थे । गाये चराने वाले ग्वाले बड़े चिंतित हो रहे थे । वर्षा के अभाव में गाये क्या चरेगी ? पालन-पोषण कैसे करेगे । कुछ शरारती ग्वाले तपस्वी सतो के पास जाकर अकड़क बोलने लगे कि इन सतो (मोडों) ने वर्षा को बाध रखा है । वे अनभिज्ञ ग्वाले एक दोहा जोर-जोर से बोलने लगे—

आर गाव में मेह बरसे, कुणाल में तरसे ।

आ सता रा पातर फोडे तो, साँ-साँ आगल मेह बरसे ॥

—अन्य प्रदेशों में अच्छी वर्षा हो रही है—हम कुणालवासी पानी के लिए तरस रहे हैं । इन सतो के पातर फोड़ दे तो अवश्य ही साँ-साँ अगुल वर्षा हो सकती है । वे सभी गुन्ने ने लाल होकर सतो पर टूट पडे । मुनियों पर बका-पत्थर नी डालन शुरु कर दिये । विभिन्न प्रकार के निदनीय वृष्ट देने लगे । नरसिंह ज्ञान में भी वे नहीं मक्त्ताये । तपस्वी सतो के जगिरे में घोषित की प्राण प्रवाहित होने लगी । ततने हृदय-विदारक कष्टों में भी दोनों ही मुनि धमा की सुर-मन्त्रिणा झूलने लगे । आशियाँ ! मुनि छद्मस्थ थे । धना की भी सीमा होती है । वे श्रेष्ठ ने साँ-साँ हो गये और पहले तपस्वी मुनि ने अपनी तपो-विक्रि दिखाने हुए कहा— वर्षा मेघ । कुणागामा—है मेघ ! द कुणा प्रदेश में काम । इतर तपस्वी मुनि-पत्नी

तपोबल प्रकट करते हुए कहा—‘दिनानिपत्रदश च—पन्द्रह दिनो नक वरमते रहना ।’ पहले मुनि ने फिर घोषणा करते हुए कहा—‘धाग मार प्रणाशायाम्—द्रुतगति मे मूमलाधार पानी वरमो ।’ पुन वे मुनि बोल पडे—‘यथा रात्री तथा दिवा—रात और दिन निगलम्ब गति मे वरमते ही रहना ।’

मतो की वाणी अकाट्य होती है, चागे तरफ मे पानी मूमलाधार वरमने लगा । कुछ ही समय के पश्चात् नदियो मे बाढ आ गयी, तानाबो के बाध टूट गये । सर्वत्र पानी-ही-पानी हो गया । मारे प्रदेश मे हा-हाकार मच गया । पन्द्रह दिनो की स्वल्प अवधि मे ही कुणाल प्रदेश पानी मे विलीन हो गया ।

जो मानव मतो को मताते है उनका हर दृष्टि मे नुकसान ही होता है । एक कवि ने कहा—

मत सनाया जात है, नाम ठाम और वण ।

पीपा परतख देख ल्यो, यादव कीरव कम ॥

—मुनि जनो की जो निंदा करता है । दु ग्य देता है वह नर्प के मुग्ध मे हाथ डालना है । पर्वत से अपना मिर फोडता है । उसे किमी भी स्थिति मे शांति उपलब्ध नहीं हो सकती ।

मुनि को देता कष्ट जो, मिलता उमको कष्ट ।

‘मुनि कन्हैया’ लोक मे, उक्ति शुभकर स्पष्ट ॥

चन्दन और कीचड़

एक दिन चदन और कीचड़ का मिलन हो गया । दोनो अपनी-अपनी प्रशमा के पुल बाधने लगे । चदन बोला—‘भाई कर्दम ! मेरी बराबरी तू नहीं कर सकता । मेरी शीतलता से सारा मसार परिचित है । मेरे मे टतनी बडी शक्ति है कि भरकर दाह ज्वर की पीडा को भी मैं शांत कर सकता हू । आग मे झुलमते हुए मानव के लिए मैं त्राण हू । रक्षक हू । मेरे मसेवन से मानव का मानन शीतलता मे भर जाता है । मैं बडा मूल्यवान् हू । हर एक व्यक्ति मुझे नहीं छोरीद सकता । मेरी मोहकना की महक हर व्यक्ति को आकर्षित करने मे सफल हो रही है ।’

कीचट ने रोष भरी भाषा मे कहा—‘चदन ! तू आत्म-प्रशमा करने मे बडा दक्ष है । केवल अपनी गुण-गाथा गा-गाकर मन-ही-मन फूल रहा है । मेरे मे जो वैशिष्ट्य है वह तेरे मे नहीं है, मैं सदा मुनकराना रहता हू ।’ ऐसे आपस मे बात तन गयी । कोई भी झुकने को तैयार नहीं है । आखिर दोनो ने मोचा—ऐसे परस्पर झगडे मे समाधान नहीं मिलेगा । किनी निर्णायक के सामने बहस करना उचित रहेगा । वहा अवश्य ही सही समाधान मिलेगा । आखिर दोनो की सलाह से मेढक को ही निर्णायक के रूप मे स्थापित किया गया ।

मेढक ने दोनों पक्ष की बातें सुनी। गहराई से सोचकर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा—‘चदन ! तुम चाहे कितनी ही आत्म-श्लाघा करो, किंतु कीचड़ की बराबरी नहीं कर सकते। ससार में सबसे शीतल तत्त्व कीचड़ है।’ आखिर मेढक से अन्य निर्णय की आशा भी क्या की जा सकती थी ? रात-दिन कीचड़ में ही आनन्द अनुभूति करने वाला मेढक बेचारा चदन के मूल्य का क्या अकन कर सकता है ? कदापि नहीं।

गोबर का कीटा गोबर में ही खुश रहता है। जो व्यक्ति जिसके गुणों से अपरिचित होता है वह उसकी प्रशंसा कभी भी नहीं कर सकता। वह उसे घृणा की दृष्टि से निहारता है। अतः हर एक के गुणों की जानकारी रखना प्रत्येक का कर्तव्य होता है।

गुणवानों के सुगुण का, जिसे नहीं है ज्ञान।
‘मुनि कन्हैया’ वह उसे, देता क्या सम्मान ॥

शुक की चतुरता

किसी राजा की रानी पर एक पक्षी ने वीठ कर दी। रानी ने ऊपर झाका तो तोता दिखायी दिया। रानी क्रोधाकुल होकर औंघा मुह करके लेट गयी। राजा आया, पूछा—‘क्या हो गया ? ऐसे कैसे सो रही हो ?’ रानी बोली—‘तोते ने मेरे ऊपर वीठ कर दी। कितना बड़ा अपमान। मैं सहन नहीं कर सकती अतः देश में जितने भी तोते हैं, उन सबको मरवा दीजिए अन्यथा मैं मरूंगी।’ रानी की वान मुनते ही राजा ने यह आदेश प्रसारित कर दिया कि देश में जितने भी तोते हैं, उन सबको यहाँ एकत्रित किया जाये। राज्य-कर्मचारियों द्वारा नैकटो ही तोतों को राज्यभ्रम में हाजिर किया गया। राजा ने पूछा—‘क्या तुम्हारे में कोई राजा तोता है ?’ मनुष्यभाषी तोते ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा—‘हां, है। वे एक घटा वाद आयेंगे।’

कुछ ही प्रतीक्षा के पश्चात् शुकराज पहुँचे। राजा बोला—‘शुकराज ! विलम्ब से क्यों आये ?’ शुकराज ने कहा—‘कई तोते झगटने हुए और त्रिवाद करते हुए मेरे पास आये और बोले—‘दुनिया में नाना अधिक हैं ? या नाना ?’ इस प्रश्न के समाधान में देरी हो गयी। अब हाजिर हूँ।’ नृपति ने मन में विचारना जागृत हुई—‘शुक ! क्या उत्तर दिया ? मुझे भी सुना दो।’ शुकराज बोला—‘नर कम हैं, नारियाँ ज्यादा हैं।’ राजा बोला—‘तुम्हारा प्रमाण क्या है ?’ शुकराज बोला—‘वही नर कम, नारियाँ अधिक और वही नाना अधिक और नारियाँ कम हैं। किन्तु जो नर होते हुए भी नारियों के प्रति पक्षपात करते हैं, वे वास्तव में नर होते हुए भी नारियों की वोटों में आते हैं अतः नर कम और नारियाँ अधिक।’

व्यग्य भरे उत्तर से राजा का सिर लज्जा में झुक गया। इमने तो मुझे नारी की सजा में अवतरित कर दिया, रानी के कथन में ही तोतो को मरवाने की मोची थी। राजा के पुनः आदेश से सब तोतो को जीवन-दान दे दिया गया। यह सब रानी को ज्ञात होते ही रानी ने राजा को बुलाकर कहा—‘तोतो को मृत्यु-दण्ड में मुक्त क्यों कर दिया? यह है आपका दियावटी प्यार? अन्न और जल लेने का त्याग है।’ राजा ने बहुत समझाया, रानी आग्रह पर डटी रही। पहले की भाँति तोतो को वापस एकट्ठा किया गया। लेकिन शुकराज दो घंटे बाद आया। राजा बोला—‘विलम्ब से क्यों आया?’

शुकराज ने कहा—‘मेरे सामने तोतो द्वारा एक जटिल प्रश्न आ गया कि मुखद्वार ज्यादा है या मलद्वार, उसमें उलझ गया। समाधान देने में काफी समय लगाना पड़ा।’ राजा बोला—‘अरे! समाधान कैसे दिया?’ शुकराज बोला—‘मुखद्वार की अपेक्षा मलद्वार ज्यादा है। क्योंकि जो मानव वचन देकर बदल जाता है, उसका मुख, मुखद्वार न रहकर मलद्वार बन जाता है।’ व्यग्यपूर्ण उत्तर से राजा लज्जित हो गया। वापस सब तोतो को बन्धन में मुक्त कर दिया और रानी को भी समझा दिया। जिमकी बुद्धि विलक्षण होती है वह हर कार्य में सफल होता है। शुकराज की वाक्-चतुरता से समस्त तोते मरते-मरते बच गये।

शुक बोला मुखद्वार से, ज्यादा है मलद्वार।

‘मुनि कन्हैया’ व्यग्य से, लज्जित हुआ नृपाल।।

क्रोध को मन्द करो

एक तपस्वी मुनि थे। उनको क्रोध बहुत आता था। गुरुजी उनको समय-समय पर शिक्षा फरमाते थे—शिष्य! क्रोध करने से तपस्या एवं साधना भस्मसात् हो जाती है। तेरे हित के लिए जब कभी शिक्षा देता हूँ, तब तू आग की भाँति गरम हो जाता है। मुख से अनर्गल बोलता रहता है। यह तेरे लिए शोभास्पद नहीं है। तू स्वयं अन्तर्द्रष्टा बन। क्रोध से कितनी हानि होती है। अतः मेरा बार-बार कहना है कि प्रकृति में परिवर्तन करो।

एक दिन तपस्वी ने गुरुदेव से निवेदन करते हुए कहा—‘मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करना चाहता हूँ।’ गुरु ने कहा—‘पतलीपाड।’ तपस्वी ने सोचा—गुरु की दृष्टि में मैं बहुत ताजा-मोटा हूँ। अतः गुरुदेव फरमाते हैं कि ‘पतलीपाड’ अर्थात् शरीर को दुर्बल बनाओ। सात दिन का थोकड़ा (उपवास) कर लिया। पारणा करने की इच्छा में वह शिष्य फिर गुरुवर के पास आया और बोला—‘पूज्यवर! पारणा करूँ या तपस्या चालू रखूँ?’ गुरु ने कहा—‘पतलीपाड’ तपस्वी ने सोचा—गुरु की दृष्टि में अभी तक मोटा-ताजा की कोटि में हूँ। फिर मुनि ने

चौदह दिन के उपवास किये। दो-तीन बार पूछने पर गुरुजी ने वही उत्तर दिया। 'पतलीपाड' मास खमण (तीन दिन के उपवास) पूर्ण हुआ। पारणा के लिए आज्ञा दीजिए। गुरुजी का वही कथन। 'पतलीपाड' 'पतलीपाड' यह सुनते ही मृत्ति की आखे तन गई। क्रोधाकुल होकर बोला—'क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? इतना दुबला-पतला हो गया फिर भी आप कह रहे हैं पतलीपाड, पतलीपाड। क्या पतली पाडू?' अगुली को तोड़कर गुम् के चरणों में रख दी। फरमाइये और क्या पतली पाडू?

शान्त स्वभावी गुरु ने कहा—'इसीलिए तो कह रहा हूँ, पतलीपाड। मेरे कहने का उद्देश्य शरीर को दुर्बल करने से नहीं है। क्रोध को पतला (मन्द) करो। क्षमाशील बनो। क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही अच्छी तपस्या है।' शिष्य को सही ज्ञान हुआ।

काषाय, विषय और आहार का त्याग करने से ही सच्चा उपवास होता है। अन्यथा केवल लघन मात्र है। अतः तप के माय-साय धमावान बन जाने में स्वर्ण में सुगन्ध वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है।

क्षमा विना मसार में, तप-जप सब बेकार।

'मुनि कन्हैया' शान्त नर, वसुधा का शृंगार ॥

बद-नीति और शुद्ध-नीति

सुरेन्द्र और नरेन्द्र में अच्छी दोस्ती थी। सुरेन्द्र सम्पत्तिवादी मठ था। नरेन्द्र की स्थिति कमजोर थी। एक दिन की बात है—नरेन्द्र सुरेन्द्र के घर भ्रमण के लिए आया, कुछ समय ठहरकर वापस चला गया। गेटिया भूल गया। सुरेन्द्र की नीति में विकृति उत्पन्न हो गई। सोचा, नवगाठ का गेटिया कहा मिलना? टिप्पणियाँ। कुछ ही समय बाद नरेन्द्र आया, बोला—'मेरा गेटिया कहा है?' सुरेन्द्र ने कहा—'मित्र! मुझे क्या पता? मैंने तो हाथ नहीं लगाया।' नरेन्द्र बेचारा टप-टप देखकर खाली हाथों लौट गया।

बदनीति से सुरेन्द्र का धन धीरे-धीरे जाने लगा। पुत्रवधु बड़ी मनमदार चतुर थी। उसने अपने जेवर डब्बे में डालकर पीछा छुड़ दिया। सुरेन्द्र के सामने दस-बीस नौकर खड़े रहते थे, उनकी हागत एकदम दिगड़ गई। गेटिया भी एक समस्या बन गई। बड़ी मुश्किल में परिवार का गुजारा करने लगा। चिन्ता ने शरीर का सौन्दर्य खत्म हो गया। एक दिन उसके घर जाँची जाया। सार्वजनिक कर चला गया। पीछे हार भूल गया। सुरेन्द्र का दिन गम्य हुआ। नीति सम्पत्ति-वर्तन हुआ। हार वापस लौटा दिया। धन को खर्च करने लगा। जिससे न

पलटा खाया। पुत्रवधू ने आभूषण लाकर दे दिया। उनमें पालन-पोषण चलने लगा। छोटी-सी दुकान खोली। विश्वास जमने लगा। धीरे-धीरे मपत्ति वापस आने लगी। उस गेडिये पर सोने का पात चढाकर नरेन्द्र मित्र को दे दिया और उससे अपनी जीवन-लीला सुनाते हुए कहा—मित्र! शुद्धनीति ही मानव की उन्नति में सहायक सिद्ध होती है।’

वदनीति वाले मनुष्यों का कभी भी भला नहीं हो सकता। कदम-कदम पर उनकी हार होती है। नीति में विशुद्धि का संचार होते ही विजय दौड-दौडकर आती है। हर क्षेत्र में विकाम होता है।

शुद्ध नीति से मनुज का, होता है उत्थान।

‘मुनि कन्हैया’ नीति विन, सबका है अवमान ॥

सम्यग्-ज्ञान

✓ x एक व्यापारी ने व्यापार हेतु किसी द्वीप पर पानी की जहाज द्वारा जाने की तैयारी की। वहा पर गौ की नस्ल नहीं होने के कारण व्यापारी ने गौ साथ ली। नगर में पहुचा। भेटणा लेकर राजा के पास गया। साथ चादी का कटोरा भरकर मिसरी से संपूरित दूध भी ले गया। राजा ने पूछा—‘यह क्या है घोला-घोला?’ वह बोला—‘राजन्! मैं अपने साथ एक वृक्ष लाया हू, उसी का यह फल है। इसे आप पी लीजिए। शरीर हृष्ट-पुष्ट बन जायेगा।’ राजा ने उस फल का रमास्वादन करते हुए कहा—‘आज तक मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसा मधुर फल कभी नहीं खाया।’ राजा ने खुश होकर समूचे माल की कर (ड्यूटी) माफ कर दी।’

दूसरे दिन खीर बनाकर लाया। उममें केसर, इलाइची, पिस्ता आदि डाले हुए थे। राजा के पास पहुचा।

राजा—‘यह क्या है?’

व्यापारी—‘राजन्! उसी वृक्ष का दूसरा फल है। इसके विभिन्न प्रकार के फल लगते हैं, समय-समय पर भेट करता रहूंगा। राजा ने आस्वाद लिया, मन की कलिया खिलने लगी। थोडा-सा फल महारानी को भी दिया। वह भी बहुत प्रसन्न हुई। अब वह प्रतिदिन कभी कलाकन्द, कभी रसगुल्ले, छन्ना आदि भेट करता गया।

एक वर्ष वहा पर रहा। कमाई अच्छी हुई। वापस अपने देश जाने लगा, तो राजा ने कहा—‘उस वृक्ष को तो मैं रखूंगा, बडे स्वादिष्ट फल देने वाला ह। कीमत चाहे जितनी ले सकते हो।’

व्यापारी—‘मैं आप से क्या कीमत लू, मुझे आपकी कृपा चाहिए। वृक्ष व।

कैसे रखना, खाने के लिए क्या देना सब बतला दिया किन्तु दूध निकालने की विधि नहीं बतलाई ।

व्यापारी चल पडा । समुद्र के किनारे जहाज में माल लगाने लगा । डूधर राजा ने अपने नौकरों को स्वर्ण पात्र देकर कहा—‘ध्यान रखना । यह वृक्ष जो भी फल देता है, उसे स्वर्ण पात्र में लेकर मुझे दे देना । नौकरों ने वैसा ही किया । इतने में गाय ने पेशाब किया । गौ-मूत्र लेकर राजा के पाम आये, राजा ने चखकर देखा । मुह कडवा हो गया । हाथ यह क्या ? थोड़ी देर बाद गाय ने गोबर किया । नौकर लेकर आये । थोडा-सा जीभ पर रखा । जी मचलाने लगा । व्यापारी को धूर्त समझकर उसे वापस बुलवाया गया । राजा बोला—‘सेठ साहब ! आप तो मुझे धोखा देकर चले गये । यह देखो वृक्ष का फल । कितना कटु ।’ व्यापारी हमने लगा और करबद्ध होकर बोला—‘स्वामिन् ! वृक्ष तो वही है । फल लेने की विधि से आप अपरिचित हैं ।’ उसने तत्काल दूध निकालकर बतलाया । राजा ने स्वाद चखा, बडा मीठा लगा । राजा अपनी अनभिज्ञता पर पश्चाताप करने लगा ।

जब तक सम्यग्-ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है, तब तक मानव हिमी भी प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाता । अतः सामाजिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान-राधना की परम अपेक्षा है ।

ज्ञान विना होता नहीं, मही तत्त्व आभाग ।

‘मुनि कन्हैया’ ज्ञान से, होता आत्म विकाम ॥ ✓

सहयोगी मित्र

अरुण राजा का पुत्र था, किरण सेठका । दोनों में अच्छा प्रेम था । पारम्परिक मित्रता का उन्नयन । राजकुमार अरुण ने पूछा—‘साथी किरण ! क्या बात है ? तेरा शरीर दिनो-दिन कृश क्यों हो रहा है ? किरण करबद्ध होकर बोला—‘मित्र ! क्या बन्, व्यापार नहीं चलता है । आय के बिना परिवार का भरण-पोषण भी एतन्न नमग्या बन गई । ताकडी बढ हो गई । तू जानता है, महाजन की ताकडी चालू रहने में ही लाभ है । कोई काम हाथ में नहीं है । इसलिए कोई काम मुझे बताओ ।’

अरुण ने किरण को घोड़े की लीद उठाकर बाहर डालने का कार्य मीमा । वह लीद को मूँधकर फिर बाहर डालता है । घोड़ों के प्रचालकों ने पूछा—‘लीद मूँधने का क्या मतलब ? किसलिए ?’ किरण ने कहा—‘मैं तुम मदकी परीक्षार्थ मघ रहा हूँ । तुम लोग दाना कम देते हो । सबको हक्काज्जा ।’ मद घबगाने । रानों की धैली देकर किरण को खुश कर दिया । समुद्र की लहरे गिनते वा दमन नाम और मिल गया । जहाज चालकों से भी पैसों में ऐठने प्राग्भ बर दिए । कोई नहीं देता है,

तो जहाज को रोक लेता है और कहता है कि लहरे गिनने का काम मुझे सौंपा गया है। ऐसी बातें बना-बनाकर चातुर्य में कमाई करने लगा।

एक दिन मित्र अरुण ने पूछा—‘किरण ! कमाई अच्छी हो रही है ?’

मित्र तेरी कृपा से सब अच्छा है, तूने मुझे जो काम सौंपे, उममें अच्छी आय है। तेरे जैसे साथी के प्रताप में मेरा मारा सकट दूर हो गया।’

सच्चा मित्र वही होता है जो तकलीफ में भी सहयोग की भावना रखता है। आपात काल में भी मित्र को मित्र की दृष्टि से निहारता है, उसका हर दृष्टि में गौरव बढ़ता है। सम्मान होता है।

सहयोगी हर समय में, बनता है जो मित्र।

दुनिया में उस मित्र का, गौरव बड़े पवित्र ॥

सबसे खराब क्या

एक दु खी व्यक्ति डधर-डधर भटकता हुआ एक सन्यासी के पास आ पहुँचा। हाथ जोड़कर बोला—‘महात्माजी ! मैं ससार से ऊँच गया। ममार मुझे गरल की भाँति कटू लगता है। मुझे निकालिये। ससार-ममदु से पार लगाइये।’ महात्माजी बोले—‘मुसाफिर !’ सबसे पहले यह निगाह करके आओ कि दुनिया में मयमें खराब चीज क्या है ? उसके पश्चात् मैं तुझे सन्यास दूंगा।’ वह मुसाफिर खराब चीज की खोज में चल पडा। खोज करते-करते वह थक गया। आखिर वह फिरता-फिरता अशुचि-गृह में पहुँचा। उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगा। नाक पर कपडा लगाया, सोचा—सबसे खराब चीज यही है।

गदगी बोली—‘अरे भैया ! तू मुझमें घृणा क्यों कर रहा है, क्यों नाक पर कपडा डालकर मुह विगाड रहा है ? इममें मेरा दोष तनिक भी नहीं है। यह सब दोष है मानव के शरीर का। मुझे खराब करने वाला मनुष्य ही तो है। मनुष्य के योग से ही मेरा तिरस्कार व अपमान हो रहा है।’

मुसाफिर चौका। आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह दौडा-दौडा महात्मा जी के पास पहुँचा। विनय के कोमल शब्दों में बोला—‘गुरुदेव ! प्रश्न के समाधान हेतु बहुत घूमा। आखिर उत्तर लेकर आया हू। छान-बीन करने पर यही तत्त्व मिला—‘सबसे खराब मनुष्य का शरीर।’ उत्तर सुनकर महात्माजी बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले—‘मुसाफिर ! तू ठीक समझा। मुझे सही ज्ञान मिला। अब मुझे सन्यास देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है।’ उसे सन्यास दे दिया गया।

मनुष्य को जब यह ज्ञान हो जाये कि सबसे खराब मेरा शरीर है, तब वह इस

शरीर (चमडी) से कभी भी मोहित नहीं होगा। न ही पर-रूप में पागल बनेगा, वास्तव में यह सच्चा ज्ञान ही आत्म-विकास का प्रशस्त सोपान है।

मानव का यह गात्र ही, सबसे बहुत खराब।

ऐसे पावन ज्ञान से, बढ़ती अविरल आव।।

भोज की उदारता

उज्जयिनी नगरी थी। वहाँ के प्रभावशाली सम्राट् राजा भोज थे। संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ थे। दूसरों को दान देने में बड़े उदार-चेता थे, उदारता के विषय में राजा भोज की अनेक घटनाएँ आज भी प्रचलित हैं। जो कोई भी आता, वह खाली हाथ नहीं जाता था। मुक्त-हस्त से दान मिलता था।

सचिव ने यह देखकर सोचा कि अगर राजाजी इस प्रकार दान देते रहेंगे तो खजाना शीघ्र ही खाली हो जायेगा। अब कोई ऐसा उपाय सोचू, राजा दान देने से निवृत्त हो जाए।

मन्त्री ने राजा के शयन-कक्ष पर एक पट लगाना निश्चित किया। उस पर लिखा गया—‘आपदर्थे धन रक्षेत्—आपत्ति के लिए धन को सुरक्षित रखना चाहिए।’ पट्ट वहाँ लगाकर मन्त्री चला गया। राजा भोज शयन-कक्ष में सोने के लिए आये। उन्होंने पट्ट पर लिखा हुआ वाक्य पढ़ा और मन में सोचा कि इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। उस वाक्य के नीचे अपनी बुद्धि में एक वाक्य लिया—‘श्रीमतामापद कुत —सपत्तिशीली व्यक्तियों के लिए आपत्ति क्या है?’

दूसरे दिन का सूर्य उदय हुआ। मन्त्री महलो में पहुँचा। अपने वाक्य के नीचे उसी पट्ट पर एक नया वाक्य पढ़ने को मिला। हृदय में दुःख का पार नहीं रहा। यह क्या? चिन्तन किया। आखिर उसने एक वाक्य उसके नीचे फिर लिख दिया—‘कदाचिद् रण्यति दैव —कभी भाग्य भी रूँट हो जाता है।’ यह जीवन समुद्र की भाँति विशाल है। उतार-चढ़ाव आता रहता है। ‘नव दिन होन न एक समान—मदके दिन समान नहीं होते हैं।’

सध्या के समय जब राजा वहाँ पहुँचा, पट्ट पर अग्निके वाक्य को पढ़ा। उसी समय प्रश्न का समाधान देते हुए पट्ट पर लिख डाला—‘मचिनमपि नश्यति—इकट्ठा किया हुआ धन भी नहीं रहता। तीसरे दिन मन्त्री पहुँचा। उस वामन को पढ़ा मन्त्री समझ गया कि राजा के व्यवहार में अन्तर आने वाला नहीं है। राजा भोज सपत्ति में उन्नत थे तो मन की उदारता भी बहूँ थी।

उदारता के अभाव में कोई भी किमी को कुछ भी नहीं दे सकता। बड़बुद व्यक्ति नहीं खाता है न ही देता है। धन किमी के माय जाने वाला नहीं है।

रिक्त हाथ आये हो रिक्त हाथ जाओगे ।

संचित धन भी साथ में, नहीं चलेगा तार ।

‘मुनि कन्हैया’ भोज की, सुनो कथा सुखकार ॥

गम से लाभ

वादशाह ने वीरवल से पूछा—‘ये साहूकार लोग क्या खाते हैं ? कितने हृष्ट-पुष्ट रहते हैं ।’ वीरवल बोला—‘जहापनाह ! ये लोग जो खाते हैं, वह आप नहीं खा सकते ।’ वादशाह—‘वीरवल ! बताओ तो सही क्या खाते हैं ?’ वीरवल—‘अवसर आने पर बताऊंगा ।’ एक दिन वादशाह और वीरवल हाथी के हाँदे पर शहर में अन्नमणार्थ निकल पड़े । बाजार में पहुँचे । इधर मेठ की दुकान पर भीखमगो की जमात मागने के लिए आई । एक आने की याचना की । सेठ बोला—‘एक पैसा दूंगा ।’ याचको ने कहा—‘एक आना लिये बिना नहीं जायेंगे ।’ मेठ ने मन ही मन सोचा, वादशाह की सवारी आ रही है । ये मगजपच्ची कर रहे हैं । यह लो एक आना ।

याचक—‘अव हम नहीं लेंगे एक आना । दो आना लेकर जायेंगे ।’ वीरवल ने वादशाह को सेठ की दुकान का संकेत किया । कुछ ही समय के पश्चात् सेठ दो आना देने लगा ।

याचक—‘आपने हमारा अमूल्य समय कितना नष्ट कर दिया । अव हम दो आना नहीं, चार आना लेंगे ।’ सेठ ने देखा वादशाह बहुत निकट आ गये हैं । ये पागल बेवकूफ दुकान से हट नहीं रहे हैं । इसी खीचातानी व उधेड़वुन में सेठ खिन्न हो गया । कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा । अखिर मागते-मागते वे एक रुपया तक पहुँच गये । सेठ बड़ा क्षुब्ध हुआ । विवशता से उनको एक रुपया देना पड़ा । मागने वाले एक रुपया लेकर रवाना होते-होते सेठ के वदन पर थप्पड़ मारकर भाग गये । सेठ की पगडी नीचे गिर पड़ी । वादशाह विलकुल नजदीक पहुँच गये । सेठ झट अपनी पगडी बाधकर दुकान पर बैठ गया । आकृति पर तनिक भी विपाद की रेखा नहीं । वही मुस्कराहट, वही उल्लास की लहर मानो कुछ अघटित घटना घटी ही नहीं । वीरवल सब निहार ही रहा था ।

वादशाह की सवारी आगे बढ़ रही थी । वीरवल बड़ी विनम्रता से बोला—‘गरीब निवाज ! देखा आपने अनूठा ताडव । मागने वाले रुपया भी ले गये और सेठ के थप्पड़ भी जमा गये । सेठजी का इतना अपमान होते हुए भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया । कितनी खामोशी रखी । दुकान पर ज्यो के त्यो रोव से प्रफुल्लितमना बैठे हैं । इस प्रकार ये साहूकार लोग गम खाते हैं । उसी का फलित है कि ये लोग

शारीरिक दृष्टि से पुष्ट व ताजे-मोटे रहते हैं। क्या ऐसा गम आप रख सकते हैं ?' वादशाह बोला—'वीरवल ! ऐसा गम मैं नहीं रख सकता। तनिक अपमान पर भी मुझे क्रोध आ जाता है। इसी कारण दुबला-पतला रहता हूँ।'

जो व्यक्ति गम खाते है। खामोशी रखते हैं, वह मानव हर क्षेत्र में सफल होता है। उसकी सर्वत्र पूजा होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। 'मौनेन कलहो नास्ति—मौन (गम) से पारस्परिक तनाव वैमनस्य व कलह अपने आप समाप्त हो जाता है।'

गम रखने से मनुज को मिलता लाभ महान।

'मुनि कन्हैया' जगत में मौन सौख्य की खान ॥

स्मरण से मरण

चार मित्र धन कमाने के लिए परदेश जा रहे थे। मार्ग में किसी एक गाव में ठहरे। वहाँ होटल आदि की व्यवस्था भी नहीं। केवल एक बहन के घर पर यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। वह उचित धन राशि लेती थी। चारों मित्रों ने वही घर भोजन किया। चारों ने अच्छे रुपये दिये। बहन बहुत खुश हुई, बहन ने कहा—'थके-मादे अभी कहा जाओगे। रात-भर यही पर विश्राम करो।' चारों मो गये, ठडी-ठडी हवा चल रही थी। गहरी नीद आ गई। जल्दी उठकर, ज्योंही तीन बजे, जाने लगे। बहन ने सोचा—ये व्यक्ति बड़े सज्जन हैं। इनको दही का मठा बनाकर पिला दू। दही मथा और मठा तैयार हो गया। चारों पीकर वहाँ में चला पडे। सूर्य उदय हुआ। बहन की दृष्टि मठे पर पडी। मठे का कुछ विरुन रूप देखकर उसने गहगाई में देखा तो मठे के वर्तन में सर्प के कुछ अवयव मिले। वह चौकी। आज बड़ा अनर्थ हो गया। बिलाने में साप को मय लिया। पुन पछताने लगी। इधर चारों यात्री आगे बढ़ते गये। उन पर नर्प के जहर का तनिक भी प्रभाव नहीं पडा। किसी बड़े शहर में कपडे का व्यापार किया। भाग्य ने भी महान दिया, चन्द ही समय में अच्छी धनराशि एकत्रित कर ली। बाह वष की यात्रा सपन्न कर वे चारों ही साथी देश जाने के लिए रवाना हुए। मार्ग में वही गाव आया, जहाँ 'दही का मठा' पीकर चले थे। उसी बहन के घर पहुँचे। चारों बोले—'बहन जी ! हमको पहचानती हो ?' वह बोली - 'यहाँ भोजनार्थी अनेकों आते रहते हैं। किन-किसको पहचानूँ।' उन्होंने कहा—'हम मठा पीकर गये थे, याद करो तुम।'

मठे की बात सुनते ही वह एबदम चौकी। आनन्द गरिया ने दृष्टि लगी। भगवान की कृपा में बहुत अच्छा हुआ। मैं तो चिन्तन थी। आज मैं चिन्तन भूय हूँ। अच्छी कृपा की, आप लोग पुन यहाँ पधारे। चारों बोले—'बोझने की मठा

वात है ? वहन ।' उमने कहा—'नही-नही, कोई खाम वात नही है ? मेरी अच्छी किस्मत थी, आप यहा सकुणल पहुच गये ।' उनके हृदय मे जिज्ञासा फिर प्रबल हो उठी—'ऐसी क्या घटना घटी ? बताओ तो मही ?'

आखिर वह करुणामृत वाणी मे बोली—'मज्जनों, क्या बनाऊ, वात वताने जैमी नही है । अमावधानी के कारण बहुत बटा अनर्थ हो गया । दही का मठा पीकर आप लोग गये थे । मैं पीछे मे उम वर्तन को निहाग तो ऐमा आभाम हुआ कि दही के साथ-माथ मर्ष भी विलोया गया । इम वात को वाग्ह वर्ष हो गये । आप सबको मानन्द देखकर दिल फूल रहा है ।' यह मुनते ही चारो के आश्चर्य का पार नही रहा और मारे शरीर मे जहर व्याप्त हो गया । स्मृति मात्र मे चारो के प्राण पखेरु उड गये ।

विस्मृति की स्मृति से मानव के मानस मे विकृति उत्पन्न हो जाती है । अतः भुक्त भोगो को भी याद नही करना चाहिए ।

भुक्त भोग के स्मरण से होता है नुकसान ।

केवल विप स्मृति से, चारो का अवसान ॥

आपके पुत्र कितने ?

सेठ ज्ञानचदजी बहुत बडे व्यापारी थे । घर मे लाखो की सपदा थी । गहरे थे । समझदार थे । तत्त्वज्ञ थे । नस-नस मे धार्मिकता की पुट थी । उनके चार पुत्र थे । तीन लडको का विवाह हो गया था । तत्रस्य अन्य एक सेठ मामचद अपनी पुत्री के सम्बन्ध के लिए व्याकुल था । वर की खोज करता-करता वह ज्ञानचद की दुकान पर चला गया । उसने पहला प्रश्न पूछा—'आपकी उम्र क्या है ?'

वह बोला—'मेरी आयु तीस साल की है' यह सुनते ही मामचद के हृदय मे आश्चर्य का पार न रहा ।

फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा—'आपके पास वैभव कितना है ?'

ज्ञानचद—'मेरे पास तीस हजार की संपत्ति है ।' फिर वह सशय मे पड गया । दुकान मे लाखो का कपडा है । फिर भी यह उत्तर । खैर तीसरा प्रश्न पूछा गया—'आपके पुत्र कितने हैं ?' उसने कहा—'मेरे डेढ पुत्र हैं ।'

मामचद बोला—'आपके उत्तर से मुझे सतोष नही हो रहा है । आप बृद्ध दिखाई दे रहे है । आपने कहा तीस वर्ष का हू । कैसे जचे ?' ज्ञानचद ने कहा—'तीस वर्ष मेरे धर्म-ध्यान मे व्यतीत हुए है । इस दृष्टि ने मैं तीस वर्ष का हू । अन्य सब वर्षो को मैं बेकार समझता हू । अपने हाथो से मैंने जो सुपात्र दान दिया है । उसे मैं सच्ची सम्पत्ति मानता हू । सुपात्र दान मे तीस हजार की सम्पत्ति ही काम

आपके पुत्र कितने ? / ४३५

आई हैं, इस दृष्टि से मैंने इतनी ही बतलाई है। डेढ़ पुत्र की बात भी यथायथ है। आप मेरे बड़े पुत्र के पास जाकर कह दीजिए पिताजी बुला रहे हैं। फिर इनका उत्तर दूंगा।'

मामचद चला। पुत्र के पास पहुंचा, बोला—'आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं।' वह लडका क्रोधाकुल होकर बोला—'पिताजी क्यों बुला रहे हैं? पिताजी जीवित हैं या मर गये? यदि मर गये हो तो दाह-सस्कार आप ही कर लेते। मेरे रग में भग क्यों किया? कितना सुन्दर नृत्य चल रहा है! मुझे टाइम नहीं है पिताजी के पास जाने का।'

मामचद वापस लौटा। ज्ञानचद को समग्र कहानी ने अवगत किया। ज्ञानचद ने कहा—'बोलिए, इन लडके के सामने एक एका लगाऊ या शून्य।' मामचद ने कहा—'ऐसा पुत्र होना या न होना बराबर है। इनके आगे शून्य लगा दो। ज्ञानचद के कथनानुसार वह दूसरे, तीसरे और चौथे पुत्र के पास पहुंचा, दूसरे पुत्र ने कहा—'पिताजी मुझे क्यों बुला रहे हैं? पिताजी दीवार या छत के नीचे दब गये क्या? यदि दब गये हो तो आप ही निकाल लेते, यहाँ आकर समय को व्यर्थ क्यों गवाया?' तीसरे पुत्र का उत्तर था—'आप कह दीजिए पिताजी को, मैं कुछ ही समय पश्चात् आ रहा हूँ।' किन्तु खेल में वह इतना लीन हो रहा था कि पिताजी के पास जाना भूल गया। चौथा पुत्र हजामत करा रहा था। पिता का आदेश सुनने ही बीच में ही वह उठा और पिता के पास जाकर बोला—'हाजिर हूँ आपकी सेवा में। फरमाइए मेरे लायक काम।'

पिता ने कहा—'बेटा! ऐसे ही बुलाया था। कोई खाम काम नहीं है। चले जाओ वगले पर।'

ज्ञानचद ने मामचद से कहा—'अब लगाइये जोड़। पहले आठ दूसरे के शून्य। तीसरे के आधा और चौथे के एक। इस दृष्टि से मेरे डेट पुत्र हैं।' मामचद के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह उनके लम्बे पुत्र से कर दिया।'

शारीरिक बनावट की दृष्टि से मानव-मानव सब एक हैं। विवेक-बुद्धि-विनय आदि प्रिया-प्रक्रिया के आधार पर बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है। जिन्हीं बच्चों ने कहा—

चरण नयन वर नानिका, सब जन के एक ठौर।

बड़ना सनता समझता, चतान का बच्चा और।

महावीर प्रभु ने कहा—विनय धर्म का मूल ।

‘मुनि कन्हैया’ विनय में, वनते मय अनुकूल ॥

विनय से विजय

एक दिन सरित्पति समुद्र ने कहा—‘हे वेत्रवती नदी ! मैं ममस्त नदियों के मधुर व्यवहार में बहुत मनुष्ट हूँ । सभी सरिताएँ उपहारस्वरूप कुछ न कुछ लाकर मुझे देती हैं । तू ऐसी अविनीत कजूम है कि अभी तक कुछ भी लाकर तूने नहीं दिया । त्रास है तेरी बुद्धि पर । पीड़ित हूँ तेरे रक्ष व्यवहार में । मुझे कदापि ऐसा विश्वास नहीं था कि मेरे साथ तेरी ऐसी कठोरता रहेगी ।’

वेत्रवती नदी ने मुम्कराहट की भापा में कहा—‘हे मेरे प्राणनाथ ! कृपया आप बताइये तो सही कि मेरा अपराध क्या है ?’

समुद्र ने आक्रोश की भापा में उच्च स्वर से कहा—‘वेत्रवती ! तेरे तीर पर बेंत के बहुत झाड़ हैं । परन्तु तूने आज तक एक भी बेंत का टुकड़ा लाकर मुझे नहीं दिया । सभी नदियाँ मुझे सम्मान देती हैं, तू सब वस्तुएँ अपने पान रखती है जबकि सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है ।’

मागर की बाते मुनकर वेत्रवती नदी ने कहा—‘हे स्वामिन् ! इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है । जब मैं वेगपूर्वक आती हूँ, तब सारे बेंत के झाड़ नीचे झुककर पृथ्वी के साथ लग जाते हैं । जब मेरा प्रवाह कम हो जाता है, तब वे फिर ज्यों-के-त्यों खड़े हो जाते हैं । इसमें मैं एक भी बेंत तोड़ नहीं पाती, अब आप ही बताइए क्या करूँ ?’

पारावार ने कहा—‘हे सरिते ! तेरा कथन अक्षरशः सत्य है । वास्तव में विनय और नम्रता में बहुत बड़ी शक्ति निहित है । जो झुकना जानना है, वह कभी पराजित नहीं हो सकता । पानी के प्रबल प्रवाह के सामने बेंत विनयावनत होकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने में मफल होती है ।’

मसार में विनय और नम्रता, शक्तिशाली महान् गुण हैं । जिसमें यह सद्गुण होता है उसकी सर्वत्र विजय होती है ।

झुककर सारे बेंत तरु, वचा रहे निज प्राण ।

‘मुनि कन्हैया’ फल सके, विनयवान इन्सान ॥

★/ होनहार बलवान

एक सेठ था । व्यापारार्थ समुद्र की जहाज द्वारा चल पडा । जहाज समुद्र के किनारे पर ठहरी । वह सेठ नीचे उतरा और तट पर घूमने लगा । वहाँ पर एक खोपड़ी

पडी थी। उसे उठाकर देखा तो उसमें निम्नोक्त श्लोक लिखा हुआ मिला—

‘जम्मो कर्लिंग देशे, पाणि-गहण अग देण मज्झम्मि।

मरण समुद्दतीरे, अज्जो कि-कि भविस्सड” ॥

—अर्थात् कर्लिंग देश में जन्म हुआ। अग देण में विवाह हुआ। ममुद्र के तीर पर मरण हुआ। अब भी क्या-क्या होना और बाकी है, यह नहीं कहा जा सकता।

यह श्लोक पढ़कर वह सेठ विस्मय में झूलने लगा, अब फिर क्या अवशिष्ट है। उसने खोपड़ी उठाकर अपने सूटकेस में रख ली और जहाज में चढ़ गया। लगभग बारह वर्ष तक विदेश में व्यापार करके लाखों रुपये अर्जित कर देण के लिए रवाना हुआ। प्रतिदिन सूटकेस खोलकर खोपड़ी देख लेता है। वापस ताला लगा देता है। नगर में पहुँचा। परिजनो से मिला। सबके दिल में आनन्द की लहर तरंगित होने लगी। स्वर्ण व हीरो के विभिन्न विभूषण सेठानी को देते हुए, सेठ न कहा—‘यह बारह वर्षों की कमाई है, सुरक्षित रखना।’ सूटकेस को गुप्त रखा। नहीं खोला, सेठानी ने सोचा—‘इसको खोल नहीं रहे हैं। उसमें अमूल्य निधि है। अतः मेरे से गुप्त रख रहे हैं।’ सेठ भोजन करने में पहले प्रतिदिन उस खोपड़ी को देख लेता है। अभी तक जैसी वह थी, वह खोपड़ी उसी रूप में है—निकल भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

एक दिन की बात है कि सेठजी सूटकेस में ताला देना भूल गये। दुकान चले गये, सेठानी ऊपर पहुँची, सूटकेस खोला। खोपड़ी देखी, सेठानी के दिग में विचित्र प्रकार के विकल्प-सकल्प उत्पन्न हुए। ऐसा लगता है, सेठजी ने विदेश में किसी नारी से प्रेम किया है। वह मर गयी है किन्तु प्रेम में विह्वल बनकर उगड़ी खोपड़ी साथ लाये है। प्रतिदिन इसके दर्शन किये बिना भोजन भी नहीं करते। इस दृष्टि से मेरी सौत की खोपड़ी है। इस अनुचित कार्य की मजा भी अनुचित होनी चाहिए। उसके टुकड़े-टुकड़े कर आटे जैनी बनाकर उमरी कटी बनायो। सेठ जी खाना खाने आये। खाद्य सामग्री के साथ-साथ कटी भी पगेमी गयी। सेठ न कहा—‘कटी बड़ी स्वादिष्ट है।’

सेठानी बोली—‘आपके रहस्य का मुझे पता लग गया। टन कटी में जानरी प्रेमिका है। उसकी खोपड़ी को पीसकर कटी में मिला दी है। यह बात मुन्न ही सेठ दण रह गया। सोचा सूटकेस खुला रह गया। ऊपर गया, नन्हाया खोपड़ी नहीं थी। सेठ ने मन-ही-मन सोचा, ‘अज्जो कि-कि भविस्सड’ आज वह उच्चि सार्थक हो गयी। जो होनहार अवशिष्ट जा वह भी हो गया।

नगर में होनहार कटी बलवान् होनी है जो निजा हुआ होता है वह है—
री रहता है। ‘पद्भास्य नद् भविष्मि—जो होता है वह होता ही रहता है।’

होनहार के नामने, होनी नदनी हा।

मुनि बन्हाया जो निजा, नहीं टने माना ॥

✧ विवेकहीनता

मियाजी ने कहा—‘बीबी ! चोरी के लिए जा रहा हू। क्या लाऊ ?’ बीबी ने कहा—‘भैंस लानी है। दूध, दही, छाछ को बड़ी सुविधा हो जाएगी।’ मियाजी बोले—‘वैल लाऊगा, खेती में काम आयेगा।’ आखिर परस्पर झगडा हुआ। वह क्रुद्ध होकर बोला—‘अच्छा, जा रहा हू। जैसा अवसर होगा, वैसा ही कर लूंगा। भैंस और वैल दोनों का अपने-अपने स्थान में अलग-अलग महत्त्व है।’ मियाजी चल पडे। समय काफी हुआ। सूर्य ममुद्र में डूब गया। फिर भी मियाजी अपना कार्य पूर्ण कर घर नहीं पहुँचे। बीबी उनकी प्रतीक्षा करती-करती थक गयी। वह जोर से बोल पडी—‘उग्यो चाद हुयो उजालो, अवहु न आयो चोरी वालो !’

पुन-पुन इस गीत की पुनरावृत्ति हो ही रही थी, इतने में मियाजी आ खटके। जोर से बोले—‘आयो ऊभो फल सो खोल।’ वह बोली—‘भैंस लाया के वेला बोल।’

‘नही भैंस, नही वैल, सुथण गयी गधै रे गेल।’

बीबी गुस्से में लाल-पीली हो गयी। विवेकहीन होकर बोली—

‘हाय निपुत्ता, बठै रह्या दो जूता।

हाय तनै रोऊ, लोटो ल्याय पग धोऊ।’

मियाजी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा—‘बीबी, क्या बताऊ, भैंस और वैल तो मिले नहीं। काफी यत्न किया, किन्तु तकदीर में लिखे बिना एक दमडी भी नहीं मिल सकती। मैं आ रहा था, गाव के बाहर मुझे एक गधा मिला। उसे पकडकर सुथण से बाधकर ला रहा था। अचानक वह भाग गया। सुथण भी मेरी ले गया। उसके पीछे-पीछे दौडा। दृष्टि चूकने पर पैर अशुचि से भर गया। पानी का लोटा ला, पैरो को साफ करना है।’

जिस व्यक्ति के विवेक नहीं होता, वह हर दृष्टि से अपमानित और तिरस्कृत होता है। विवेकहीनता ही दुःख का हेतु है। स्वयं में बुद्धि नहीं, उपज नहीं, दूनरो का कहना माने नहीं, उसे मियाजी की भाँति दुःख पाना ही पडता है।

नही बुद्धि शालीनता, विलकुल नही विवेक।

‘मुनि कन्हैया’ वह मनुज, पाता दुःख अतिरेक ॥

ज्ञान से विकास

एक बुद्धिमान राजा था। उसे विलक्षण मंत्री की आवश्यकता थी, खोज करने लगा। राज-दरवार में ज्ञानसिंह नाम का एक ठाकुर आया, उसकी परीक्षा लेने के

लिए नृप ने कहा— 'ठाकुर साहब ! यह स्वर्ण का डिब्बा ले जाइए, मेरे मित्र को दे आइए ।'

ठाकुर रवाना हुआ । मित्र महीपति के पास पहुंचा, बद्धाजलि नमस्कार किया । मखमली वस्त्र से ढका हुआ स्वर्ण का डिब्बा श्रीचरणों में रखता हुआ बोला— 'यह लीजिए, आपके अनन्य साथी भूपति का अनुपम अमूल्य उपहार ।'

राजा ने डिब्बा खोला । राख देखकर राजा लाल-पीला हो गया, अधरावलि में कम्पन बढा । जोर से बोला— 'यह क्या उपहार ? राख लगाकर क्या वावा बनना है ?'

ज्ञानसिंह ने अपनी बुद्धि से उत्तर देते हुए कहा— 'राजन् ! गुन्ना मत कीजिए । अभी वहा एक बहुत बडा यज्ञ कराया गया था, उसमें नव कंगेड की धनराशि खर्च हुई थी । उस यज्ञ की यह शुभ राख है, इसका प्रभाव है कि जिनके खजाने में यह राख रहेगी, उसका खजाना कभी खाली नहीं होगा ।'

यह बात सुनते ही राजा खुश हो गया । राख का थोडा-थोडा वितरण किया । राजा ने ज्ञानसिंह को पुरस्कृत किया और मित्र के प्रति वृत्तजना ज्ञापित की ।

ज्ञानसिंह चला, नगर में पहुंचा, मारा हाल सुनाया । उसकी बुद्धि-सिद्धि पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ । ज्ञानसिंह को मंत्री-पद में त्रिभूषित किया गया । राज्य की सार-सभाल करने की सारी जिम्मेदारी दी गयी ।

जो बुद्धि और चतुराई से उत्तर देता है, उसकी हर दृष्टि में उन्नति होती है । विकास होता है ।

बुद्धिमान का हर कदम, होता अमिन दिगम ।

'मुनि कहैया' ज्ञान बिन होता नहीं प्रमाण ।

अविनीत शिष्य

एक चेला था । वह बडा अहकारी, आलसी एव लडावू था । गुरु के नामसे अट-मट अनर्गल बोलने में तो वह तनिक भी नहीं मजबूत था । गुरु-आज्ञा पर उसका भी ध्यान नहीं रखता था । अपनी मनमानी करता था । जिस बात में पाट पेटा उसको बर्षी भी छोड़ता नहीं था । निजी ह्वाग्रह पर उडा रहता था । ह्वाग्रह वा उत्तर वचनापूर्वक देता था । गुरुजी ऐसे उहट एव अविनीत शिष्य में तब ही गये । गुरुजी बडे मरल एव शान्त स्वभावी थे । बरे तो बडा उरे थे जो जैसा होना है उसको त्यो-त्यो बरके निभाना ही पटना है ।

एक दिन ही बात है गुरु जी शिष्य दोनों बने में मदन का रहे । मदन नव वर्षा होने लगी । गुरु ने शिष्य का सम्बोधित करते हुए कहा— 'बन्दा ! बर

जो दीपक जल रहा है, उसे बुझाना मैं भूल गया। तुम उठो और दीपक बुझा दो।' चेला बड़ा आलसी था। वह जोर से कर्कण वाणी में बोला—'पूज्यवर ! आप अपने मुह को कपड़े से ढाक लें, आपके खातिर तो दीपक बुझ ही गया।

गुरुजी बड़े फक्कड़ थे। सोचा इम आलसी को एक वार उठाना जन्म है। उन्होंने कहा—'शिष्य ! देखकर आओ, वर्षा हो रही है क्या ? 'शिष्य ने कुबुद्धि चलायी और कुत्ते को तू-तू कर बुलाया। कुत्ते पर बूंदें देखकर बोला—'गुरुवर ! अभी वर्षा हो रही है।' गुरुजी उमकी वक्रबुद्धि पर चकित थे। उनके दिल में थी, चेलों को एक वार अवश्य उठाये। गुरुजी ने चेलों को मबोधित करते हुए कहा—'शिष्य ! उपाश्रय का दरवाजा खुला रह गया। उमो वन्द कर दो।' शिष्य ने सोचा—'गुरुजी तो मुझें ही काम सम्हलाते हैं। म्वय तो कुछ भी नहीं करते हैं। बैठे-बैठे हुकम देते रहते हैं।' वह रोपभरी वाणी में बोल पडा—'गुरुजी ! दो काम तो मैंने कर दिये, यह छोटा-सा एक काम तो आप ही कर लीजिए।' यो कहकर मुह ढाककर सो गया, किन्तु उठा नहीं। अविनीत शिष्य की उच्छृंखलता पर गुरुजी हेरान रह गये। आखिर उन्होंने उस अविनीत शिष्य को अपने सध में अलग कर दिया।

अविनीत एव उद्द शिष्य का कभी भी विकास नहीं हो सकता, विनय धर्म का मूल माना जाता है। जीवन के हर पहलू में विनय परम अपेक्षित है। अविनीत को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए।

दुनिया में अविनीत का, होता नहीं विकास।

'मुनि कन्हैया' विनय ही, सद्गुण का आवास ॥

नयसार

जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह में 'महावप्र' नाम की विजय। तत्रस्थ 'जयनी नगरी' में शत्रुमर्दन राजा राज्य करता था। उसी राज्य में पृथ्वी-प्रतिष्ठान नाम का एक ग्राम था। वहा पर 'नयसार' नाम का श्रद्धाशील धार्मिक व्यक्ति रहता था। वह सरल स्वभावी एव मिष्टभापी होने के साथ-साथ लोकप्रिय भी था। मद्य, मास, जुआ आदि दुर्व्यसनो से वह बिलकुल मुक्त था। भवन-निर्माण हेतु बड़े-बड़े काष्ठ लेने के लिए वह कई गाडिया लेकर भयकर जगल में गया। गर्मी बढ़ने लगी। भूख और तृषा से वह व्याकुल हो गया। साथ में आए हुए सभी व्यक्ति एक विशाल वृक्ष की छाया में एकत्रित होकर भोजन करने की तैयारी करने लगे। नयसार ने सोचा—कोई अतिथि आ जाये तो आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात् ही भोजन करे।

अचानक वहा पर कुछ मुनि आ गये । वे पद-यात्रा, भूख, तृषा व गर्मी की थकान के कारण काफी क्षुब्ध थे । मुनियों के दर्शन पाकर नयसार रोमांचित हो उठा । अपने आपको धन्य समझने लगा । उसने मुनिजनो को नमस्कार करते हुए पूछा —मुनिप्रवर ! इस भयावह अरण्य मे आपका आगमन कैसे हुआ ? यहा तो बड़े-बड़े योद्धा-गण भी आते हुए कतराते है ।

मुनि-अग्रज ने कहा—हम किसी अन्य सघ के साथ विहार कर रहे थे । किसी गाव मे भिक्षार्थ गए हुए थे । वापस आए तो देखा कि सघ वहा नही है । मन मे सोचा । हिम्मत रखना हमारा परम धर्म है । हमने प्रस्थान किया, किन्तु मार्ग भूल-कर चलते-चलते यहा पहुच गये ।

नयमार बोला—महाराज ! उस सघ के सभी लोग बडे निर्दयी थे । मुनिजनो के साथ ऐसा विश्वासघात करना काफी लज्जास्पद है । किन्तु मेरा अहो-भाग्य है कि ऐसे विकराल जगल मे भी आपके दर्शन हुए । कृपया वृक्ष की छाह मे विश्राम कीजिए और मूझे आहार-पानी के लाभ से लाभान्वित करे । भोजनादि कार्य से निवृत होने के पश्चात् मुनि-श्रेष्ठ ने नयसार को प्रतिबोध देते हुए मानव-जीवन के महत्त्व पर प्रकाश डाला । नयसार के साथ चलकर मुनियों को नगर का मार्ग बताया और पुन उद्बोधन की प्रार्थना की । मुनिप्रवर के प्रताप मे उमे नम्यान्व का लाभ मिला ।

नयसार के विचारो मे परिवर्तन आया । धार्मिक अनुष्ठान मे विशेष र्गन रखने लगा । तत्त्व की जानकारी करने के लिए अपने जीवन का अधिवनम समय लगाने लगा । अन्त मे महामन्त्र का स्मरण करता हुआ कालधर्म को प्राप्त कर वह प्रथम स्वर्ग मे एक पत्योपम की स्थिति वाला देव बन गया ।

रखकर के सद्भावना, गया स्वर्ग नयमार ।

प्राप्त किया मुनि सग मे सम्यक् बोध उदार ॥

जाति का मद

इन्ही भरत क्षेत्र मे 'विनीता' नाम की नगरी मे आदीश्वरनाथ भगवान के मुठ्ठन भरत चक्रवर्ती राज्य करते थे । नयमार का जीव प्रथम देवलोक का आनुष्ण प्राप्त कर मन्नाट भरत के अगज के रूप मे उत्पन्न हुआ । बालक के लीन मे मर्गिचि (किरणे) निक्ल रही थी । इसलिए परिवार वालो ने इन्का नाम मर्गिचि रखा दिया ।

भगवान ऋषभनाथ का पदार्पण 'विनीता' नगरी मे हुआ । मर्गिचि की उन्नत परिवारवालो के माप नमवर्णण मे प्रभु को वन्दन करने के लिए आया । नयमार

की बाणी सुनकर वह दीक्षित हो गया। वर्षों तक मयम का पालन किया। भयकर परीपह उत्पन्न होने के कारण मुनि मरीचि का मन माधुत्व में विचलित हो गया। मुनि लिंग का त्याग करके त्रिदंडी मन्यास धारण कर लिया। वेश की भिन्नता देखकर लोग पूछते—आपने यह परिवर्तन क्यों किया ?

मरीचि बोला—मैं श्रमण धर्म के नियमों का मम्यक् पालन नहीं कर सकता, अतः मुझको परिवर्तन करना पड़ा।

मरीचि धर्म-दलाली करने में सिद्धहस्त था। लोगों को तत्त्व बताकर भगवान् ऋषभनाथ की शरण ले जाता और दीक्षा दिलवाता था। विहार में भगवान् के साथ-साथ ही वह रहने लगा।

बहुत समय बीत जाने के पश्चात् भरत चक्रवर्ती ने पूछा—भगवान् ! क्या इम सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य में तीर्थंकर होगा ?

भगवान् ने कहा—भरत ! तुम्हारा पुत्र मरीचि इम अवसर्पिणी काल में 'महावीर' नाम का चौबीसवा तीर्थंकर होगा और पोटनपुर में त्रिपृष्ठ नाम का प्रथम वासुदेव तथा महाविदेह की 'मोका' नगरी में प्रिय-मित्र नामक चक्रवर्ती होगा।

भरत चक्रवर्ती मरीचि के पास पहुँचे और बोले—भगवान् ने तुम्हारा भविष्य शुभ बतलाया है। भरतेश्वर का सारा सवाद सुनते ही मरीचि के हृदय में आनन्द की तरंगें तरंगित होने लगी। ताली पीट-पीटकर बह नाचने लगा और बाढ़ स्वर से अह की भाषा में बोलने लगा—इस समार में मेरे-जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। मेरे पिता इस युग के प्रथम चक्रवर्ती हैं। मेरे पितामह प्रथम तीर्थंकर हैं। मैं प्रथम वासुदेव बनूँगा। चक्रवर्ती की सम्पदा भी मुझे मिलेगी। अन्त में पितामह जैसा अन्तिम भगवान् बनकर साध्य को प्राप्त करूँगा। मेरा कुल कितना उत्तम है ? मेरे कुल जैसा उच्चकुल किसी का नहीं है। सब मेरे सामने तुच्छ है। हीन हैं। दीन हैं। मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है।

इस प्रकार वह अहंकार के महासागर में डुबकिया लेता हुआ भुजास्फोट करता हुआ जाति के मद में अपने आपको भूल गया। अभिमान के शिखर पर चढ़े हुए 'मरीचि ने 'नीच-गोत्र' का वन्ध कर लिया।

मद मत करना जाति का, मद से अति नुकसान।

बाधा पुत्र मरीचि ने, नीच गोत्र का स्थान।

मरीचि द्वारा नया पथ

इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान् का निर्वाण होने के पश्चात् वह मरीचि साधुओं के साथ विहरण करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात्

मरीचि व्याधि-ग्रस्त हुआ। उसके दिल में विचार उत्पन्न हुआ कि व्याधिमुक्त होते ही मैं एक शिष्य बनाऊंगा जिससे समय पर सेवा-सुश्रूषा हो सके। शिष्य की खोज में वह इधर-उधर भटकने लगा। 'कपिल' नाम का एक कुल-पुत्र मिला। मरीचि ने कपिल को जैन-दर्शन के विषय में विस्तार में बताते हुए अपने धर्म की ओर आकर्षित किया। उसके हृदय में दीक्षित होने की भावना जागृत हुई। उसने मरीचि से पूछा—अर्हत् धर्म उत्तम है, तो आप उसका पालन क्यों नहीं करते ?

मरीचि ने कहा—मैं उस धर्म का पालन नहीं कर सकता। कपिल ने पूछा—क्या आपके मन में धर्म के लिए स्थान नहीं है ? स्वार्थ भावना ने परिचित मरीचि ने कहा—जिनेश्वरदेव के मार्ग में धर्म है और मेरे मार्ग में भी धर्म है।

कपिल मरीचि का शिष्य बन गया। मिथ्या उपदेश व अमत्य प्रवृत्तियों के कारण मरीचि ने कोटि-कोटि सागरोपम परिमाण कर्म उपार्जन कर लिये। पाप की आलोचना किये बिना ही अनशनपूर्वक मरीचि आयु पूर्ण कर ब्रह्म देव लोक में उत्पन्न हुआ। उसके शिष्य कपिल ने भी आसूर्य जादि कई शिष्य किये और अपने मत को 'साध्य' नाम से घोषित कर दिया। अपने मत का प्रचार करने हुए आगे बढ़े। तब से यह साध्य मत इस धरातल पर प्रचलित हो गया।

मरीचि का जीव ब्रह्म देवलोक से च्यवकर कोल्लान ग्राम में कौणिक नाम का ब्राह्मण हुआ। विषय, काम, हिंसा, असत्य, लोभ आदि पापकारी प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहता हुआ वह त्रिदडी हुआ। समार-सागर में भ्रमण करना-करना फिर वह 'स्थानु' ग्राम में 'पुष्पमित्र' नामक ब्राह्मण हुआ। वहां भी वह त्रिदडी हुआ। आयुष्य पूर्ण कर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहां च्यवकर चैत्य नामक स्थान में 'अग्न्युद्योत' नाम का द्विज हुआ। वहां की आयु पूर्ण कर उगानदेवगोत्र में उत्पन्न हुआ। वहां से च्यवकर 'मन्दिर' नाम के मन्निवेश में छप्पन लाख पूर्व की आयु वाला 'अग्नि-भूत' विप्र हुआ। वहां से सनत्कुमार देवलोक में गया। वहां से श्वेताम्बिका नगरी में 'भारद्वाज' नामक द्विज हुआ। वहां की आयु समाप्त कर 'माहेन्द्र-कल्प' में उत्पन्न हुआ। वहां में राजगृह में म्यावर नाम का ब्राह्मण हुआ। वहां त्रिदडी प्रव्रज्या ग्रहण कर चौतीस लाख पूर्व का आयुष्य भोगकर ब्रह्म देवलोक में गया। वहां से च्यवकर अनेक भवों में भटवा और कई पन्ना में भ्रम किये।

कर्मों के संयोग से, भटक रहा है व्यक्ति।
फिर भी मनुज न छोड़ता, विषय में अनुभूति ॥

त्रिपृष्ठ वासुदेव

दक्षिण भारत में पोतनपुर नाम का एक विशाल मुरम्य नगर था। वहाँ पर 'रिपु-प्रतिशत्रु' नाम का अधिपति था। उनकी पटरानी मृगावती की कुक्षि में मरीचि का जीव भ्रमण करता-करता आ जाता है। मृगावती देवी ने मान महास्वप्न देवे—केमरी सिंह, लक्ष्मी देवी, सूर्य, कुम, समुद्र, रत्नों का ढेर और निर्धम अग्नि।

इन स्वप्नों का फल बतलाते हुए पाठको ने कहा—देवी के गर्भ में ऐसा जीव आया है कि भविष्य में 'वासुदेव' पद को प्राप्त कर तीन खण्ड का नायक बनेगा। यह समाचार वायु की भाँति नारे शहर में फैल गया। यथा-ममय पुत्र का जन्म हुआ। जन्मोत्सव बड़े ठाट-बाट से मनाया गया। द्वितीया के चन्द्रमा की भाँति वह बढ़ता ही गया। बालक की पीठ पर तीन वाम का चिह्न देखकर 'त्रिपृष्ठ' नाम ने सब पुकारने लगे। बाल्यावस्था समाप्त होने पर तन्पावस्था में परिवर्तित हुआ। विवाह हुआ। राज्याभिषेक हुआ। त्रिपृष्ठ वासुदेव ३२००० गनियों के साथ भोग भोगता हुआ अपनी जिन्दगी का आस्वाद लेने लगा। महारानी स्वयंप्रभा में 'श्री विजय' और 'विजय' नाम के दो पुत्र हुए। बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात् वासुदेव के पास कुछ गायक आये और करवद्ध होकर बड़े विनम्र शब्दों में बोले—महाराज! हम आपको कुछ सगीत सुनाना चाहते हैं।

वे गायन-कला में बड़े दक्ष थे। हर एक के मन को आकर्षित करने की उनमें अद्वितीय कला थी। वासुदेव की आज्ञानुसार उन्होंने विभिन्न प्रकार के मधुर सगीत सुनाकर वासुदेव को मन्त्रमुग्ध-सा कर दिया। उन मगीतज्ञों में प्रभावित होकर वासुदेव अपनी सगीत मण्डली में उन सबको नियोजित कर ममय-ममय पर सगीत का रसास्वादन लेते रहते थे। एकदा वासुदेव उन गीत विशेषज्ञों के नुरीले, सरस व चित्ताकर्षक मगीतों में मस्त होकर शय्या में सो रहे थे। बड़ी तन्मयता में सुनते-सुनते मुग्ध बन गये थे। उन्होंने शय्या-पाल को आदेश देते हुए कहा कि 'मुझे नींद आये तब मगीत बन्द करवा देना।' इसी आदेश के साथ-साथ कुछ ही देर में वासुदेव को नींद आ गई किन्तु शय्यापाल ने मगीत बन्द नहीं करवाया। अपितु वह सगीत के रस में इतना वेसुध हो गया कि बन्द करवाना ही भूल गया। मगीत का कार्यक्रम रातभर उमी गति में चलता रहा। पश्चिम रात्रि में जब वासुदेव की आँखे खुली तो आश्चर्य का पार नहीं रहा। अरे! यह क्या? अभी तक गायक मण्डली का कार्यक्रम ज्यों का त्यों चल रहा है। क्या बात है? शय्यापाल को बुलाकर पूछा—अरे मूर्ख! मुझे नींद आने के बाद सगीत मण्डली को बन्द क्यों नहीं किया? मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? मच बोला। अन्यथा नजा मिलेगी।

शय्यापाल सकपकाना हुआ बोला—महाराज! क्या निवेदन करूँ, मैं स्वयं

इनके सरस सगीतो व सुमधुर स्वर-लहरी में उतना उलझ गया कि रात बीत जाने का भी भान नहीं रहा। ऐसी गायक मण्डली का योग भाग से ही मिलता है।

शय्यापाल की बातें सुनते ही वामुदेव के हृदय में क्रोधानल की चिनगाग्निया उछलने लगी। आकृति बदल गई। अधरो में कम्पन बढ़ने लगा। मभा में शय्यापाल को आमंत्रित कर अनुचरो को आदेश दिया गया कि 'इस मगीतप्रिय शय्यापाल के कानों में उबलता हुआ रागा भर दो। इसने आज्ञा का उल्लघन किया है। रागरागिनिया में मुग्ध होकर इसने अपने कर्तव्य को भी विस्मृत कर दिया। धिक्कार है इसके जीवन को। सगीत मण्डली को रात भर नहीं छोड़ा और स्वयं राग में रजित हो गया।'

वासुदेव की आज्ञा का उल्लघन कौन कर सकता है? वे शय्यापाल को पकड़कर एकान्त अटवी में ले गये और उसके कानों में उबलता हुआ रागा भर दिया। वह असह्य पीटा को भोगता हुआ त्राहि-त्राहि करता हुआ काल-धर्म को प्राप्त हुआ। क्रूरतम परिणामों के कारण वामुदेव ने गाढ़ व तीव्र कर्म उपाजन कर लिये।

महा आरम्भ, महा परिग्रह, विषयान्वित, राज्यमूर्च्छा आदि दुष्ट अधर्ममाय में नरक का आयु वाधकर चौरासी लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर मातवी नरक का प्रवासी बन गया है।

त्रिपृष्ठ वासुदेव (मरीचि का जीव) मातवी नरक का आयु पूर्ण कर वैशगी-सिंह हुआ। वह फिर मृत्यु पाकर चौथी नरक में गया। जेने त्रिदश जीव मनुष्य आदि गतियों में भटकता हुआ जन्म-मरण करता रहा। कर्मों का उपाजन महज है। कर्मों का भोग कठिन होता है।

कर्मोपाजन महज है, कठिन-कठिनतम भोग।

वासुदेव भव में भ्रमे, कर्मों के मनोग ॥

पुण्योदय का फल

मरीचि का जीव विभिन्न भवों में भटकता हुआ शुभ कर्मों के योग में पूर्व महा-विदेह की सूबा नगरी में उत्पन्न हुआ। नगरी के मन्नाट का नाम था अन्जय और महारानी का नाम था धारिणी। उन्होंने चौदह स्वप्न देखे। शुभ देखा में उत्पन्न हुआ। बालक का नाम 'प्रियमित्र' रख दिया। मन्नाट अन्जय के मन्त्र में दीर्घक अवसर प्रसूटित हुआ। अपने पृत्र को राज्य-भोग सौंपकर दीक्षित हो गया। प्रियमित्र नरेश ग्यापनिष्ठ और लोचप्रिय था। चौदह महारत्न उत्पन्न हुए। हर घण्टे साधवर वह प्रमापिपिता पूर्वक सुचार रूप में राज्य का सञ्चालन करते गए।

राजकीय सुयोग्य व्यवस्था होने के कारण चक्रवर्ती प्रियमित्र की विजय-पताका समस्त धरातल पर लहराने लगी। पूर्व अर्जित पुण्य कर्म के उदय में हर क्षेत्र में चतुर्मुखी विक्रम होने लगा। वह जहाँ भी गया वहाँ उसे आशाणीत सफलता मिली। जन-जन के दिल को जीतने वाला नरेश सबके लिए श्रद्धापात्र बन गया।

मूका नगरी के बाहर उद्यान में पोटिटल नाम के आचार्य पधारे। हजारों-हजारों लोग गुरुवर का उपदेश सुनने के लिए धर्म-सभा में पहुँचे। चक्रवर्ती प्रियमित्र भी अपने परिवारवालों को साथ लेकर वन्दन करने के लिए आये। आचार्य-वर का पीयूष भरा सदेश सुनकर चक्रवर्ती के हृदय-पटल में ससार में विरन्ति की भावना जागृत हो गई। पुत्र को राज्याभिषेक करके वे दीक्षित हो गए। उन्होंने कोटि वर्ष तक प्रचण्ड तप किया। चौरासी लाख पूर्व का आयुष्य भोगकर महाशुक्र नामक देवलोक के सेवार्थ विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए।

विषय सुखों को त्यागकर, जो तजता मसार।

मुनि कहैया' हर जगह, उसकी जय-जयकार ॥

तीर्थकर नाम-कर्म का बन्ध

प्रियमित्र चक्रवर्ती का जीव महाशुक्र देवलोक से च्यवकर भरत-क्षेत्र की छत्रा नगरी में जितशत्रु राजा की भद्रा रानी के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम 'नन्दन' दिया गया। वह बड़ा हुआ। हर दृष्टि से योग्य बना। जितशत्रु राजा अपने प्रिय पुत्र नन्दन को राज्य सौंपकर प्रव्रजित हो गए। नन्दन नृप हर क्षेत्र में निष्णात बुद्धि का धनी था। राज्य संचालन व्यवस्था में भी कुशल था। प्रशासन के प्रत्येक विभाग में न्याय-नीति को महत्त्व देता था। प्रजा पर अच्छा प्रभाव था। भूप की सुयश सौरभ से सारा देश सुरभित था। इन्द्र के समान राज्य-सपदा का उपभोग करता हुआ आगे बढ़ने लगा। अंत में सासारिक ऐश्वर्य से विरक्त होकर पोटिटलाचार्य के पास जाकर प्रव्रज्या के प्रशस्त पथ को स्वीकार कर लिया। महीने-महीने की घोर तपस्या करते हुए निर्दोष सयम व शुभ अध्यवसाय से अपनी आत्मा को उज्ज्वल करने लगे। ज्ञान, दर्शन व चरित्र की सम्यक् आराधना करते हुए शुद्ध परिणामों की उत्कृष्टता से मुनिश्रेष्ठ ने तीर्थकर नाम-कर्म का बन्ध किया।

आयु की स्वल्पता जानकर मुनिराज ने सयम की आलोचना-प्रत्यालोचना प्रारम्भ की। अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म की शरण ले आत्मा में लीन हो गए। पूर्वकृत दुष्कर्मों की निन्दा सभी जीव-जन्तुओं से हार्दिक क्षमानपा, नमस्कार महामन्त्र का स्मरण करते हुए अनशन स्वीकार कर लिया। साठ

दिन तक अनशन व्रत का पालन कर पन्चीस लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर नन्दन मुनि 'प्राणत' नाम के दसवे देवलोक के पुष्पोहार विभाग की उपपात शय्या में उत्पन्न हुए। अन्तर्मूर्त में ही वे महान वैभव सम्पन्न देव हो गए।

देवलोक की आभा छटा देखकर वे आश्चर्य के सागर में डूब गये। सोचा— अरे! मैं कहा आ गया? यह देव विमान ऋद्धि सम्पदा कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भव और अपनी साधना देखी। यह सब तपस्या का सुफल है। जिन धर्म का अनुपम प्रभाव है। धर्म की आराधना से ही मुझे यह देव सम्पदा प्राप्त हुई है।

नन्दन देव सगीत सुनने में लीन हो गए। वहा के यथायोग्य भोग भोगने लगे। उनकी स्थिति वीस सागरोपम प्रमाण थी। देव मन्वन्धी आयु पूर्ण होने के छह महीने पूर्व अन्य देवों की कान्ति म्लान हो जाती है। शक्ति धीण हो जाती है और खेद खिन्न बन जाते हैं। परन्तु नन्दन देव विशेष मुशोभित होने लगे। नारीगिक कान्ति दृगुनी हो गई। क्योंकि तीर्थकर होने वाली आत्मा उत्कृष्ट पुष्पात्मा होती है। उन्हें तनिक भी क्लान्त नहीं होना पडता। यह नव तीर्थकरो की अमाप्रारण अविरल विशेषताएँ होती है।

तीर्थकर वर गोत्र का, शुभ कर्मों में नन्द।

नन्दन मुनि का मिट गया, भव-भव का भव द्वन्द॥

देवानन्दा की कुक्षि में

इस अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आरे का अधिकांश भाग सम्पन्न हो चुका था। वेदान्त पिचहत्तर वर्ष, नौ मास और पन्द्रह दिन अवशेष रहे थे। उन जम्बूद्वीप के दक्षिण भारत-क्षेत्र में 'दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड' नाम का ग्राम था। उनमें कोटान्त गोत्रीय 'ऋषभदत्त' नाम का प्रतिष्ठान व नीतिवान ब्राह्मण प्रवान करता था। वेद-वेदान्त, पुराण आदि अनेक शास्त्रों का वह विशिष्ट विज्ञाता था। धर्मगोपामक धारण था। जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों का वेत्ता था। उनकी धर्मपत्नी जानन्यादास गोत्रीय देवानन्दा सुन्दर सुलक्षणी एवं लज्जावती थी। वह जैन धर्म के प्रति श्रद्धावान थी। जिनेश्वर देव की उपासिका होने के साथ-साथ अच्छी तत्त्वज्ञा एवं पार-भीर महिला थी।

नन्दन देव दसवे देवलोक में आपाट मुक्ला पट्टी की हस्तेनरा (उत्तरापाटा) नक्षत्र में च्यवकर देव भव के तीन ज्ञान सहित देवानन्दा की कुक्षि में उत्पन्न हुए। देवानन्दा ब्राह्मणी ने तीर्थकर के योग्य चौदह महान्वपन देते। देवानन्दा की अपने पति के चरणों में मन्वित निवेदन करती हुई बोली—मुझे मैंने उत्पन्न

चीदह स्वप्न आये हैं। पंडित ऋषभदत्त ने त्रिननपूर्वक कहा—प्रिये! तू बड़ी भाग्यवती नारी है। इन स्वप्नों में ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुक्षि में एक त्रिलोक-पूज्य महान् विजिष्ट आत्मा का आगमन हुआ है। ऐसे अवतारी पुंरूप के उत्पन्न होने में हम, हमारा कुल धन्य होगा। हम हर दृष्टि में धन्य बन जाएंगे। अब कदम-कदम पर जय-विजय की वामुरी बजती रहेगी।

पुण्यवान के जन्म में, होता अति उत्तम।

‘मुनि कन्हैया’ पुन्य में, होना परम विकाम ॥

सहरण और स्थापन

गर्भ की सुरक्षा करती हुई देवानन्दा आनन्द के मानमरोवर में डुवकिया लगाती हुई समय को सार्थक बना रही थी। बयालीस रात-दिन पूर्ण होने के पश्चात् प्रथम देवलोक के इन्द्र का आमन कपित हुआ। उन्होंने देखा इस अवसर्पिणी काल के अन्तिम तीर्थकर देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में आये हैं। मन-ही-मन चिन्तन चला। भगवान का जन्म तो क्षत्रिय कुल में ही होता है। याचक कुल में नहीं होता। मरीचि के भव में कुलमद से बधे हुए कर्म अब उदय में आए हैं। उमी का परिणाम है कि भगवान को याचक कुल में आना पडा। अब मेरा कर्तव्य है कि इस गर्भपिण्ड का सहरण करके किमी योग्य माता की कुक्षि में स्थापित करू। अन्वेषण करते-करते पता चला कि क्षत्रियनगरकुंड नगर के अधिपति मिद्वार्थ नृप की महारानी त्रिशलादेवी हर दृष्टि में योग्य महिला हैं। त्रिशला देवी भी इस समय गर्भवती हैं। अक्रेन्द्र ने अपने सेनापति हरिण-गमेपी देव को आदेश दिया कि देवानन्दा में गर्भ को बड़ी चतुराई में सहरण करके त्रिशलादेवी की कुक्षि में स्थापित करो व उसके गर्भ को देवानन्दा की कुक्षि में रख दो।

आश्विन कृष्णा त्रयोदशी को हस्तोत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी) नक्षत्र में हरिण-गमेपी देव उत्तर-वैक्रिय कर देवानन्दा और परिवार को अवस्वापिनी निद्रा में लीन कर दिया। भगवान को अपने हाथों में ग्रहण किया और क्षत्रियकुंड के राजभवन में आया। महारानी त्रिशलादेवी को निद्रालीन कर अशुभ पुद्गलों को हटाया। शुभ पुद्गलों का प्रवेश कराके भगवान को स्थापित कर दिया। इसके बाद त्रिशला जी के गर्भ को लेकर देवानन्दा की कुक्षि में रख दिया। हरिण-गमेपी देव ने अपना कार्य पूर्ण कर स्वस्थान की ओर प्रस्थान कर दिया।

अवधि ज्ञान के माध्यम में भगवान अब कुछ जान ही रहे थे। देवानन्दा के गर्भ में आने के पश्चात् भगवान जान गये कि मेरा देवलोक से च्यवन होकर मनुष्य गति में आगमन हो गया है। च्यवमान समय भगवान नहीं जान सकते क्योंकि वह

सूक्ष्म समय होता है, जो छद्मस्थ व्यक्तियों के लिए अज्ञेय है। गर्भ सहरण के पूर्व भी भगवान जानते थे कि मेरा यहा से सहरण होगा।

पूर्व भवार्जित कर्म का, निश्चित है परिणाम।

कर्मों के मयोग से, पाते दुख तमाम ॥

नया आनन्द ! नया फल

देवानन्दा को स्वप्न आया कि चौदह स्वप्नो का त्रिशलादेवी हरण कर रही है। वह धबराकर उठी। रुदन करने लगी। शोक में विह्वल बन गयी। मेरी अलौकिक निधि मेरे से छीन ली गयी। क्या करूँ ? कोई उपाय नहीं। 'पूर्व-संचित कर्मों का भोग भोगना पडता है।' त्राहि-त्राहि करती हुई अपनी तकदीर को कोसने लगी।

त्रिशलादेवी ने ज्योही चौदह महास्वप्न देखे त्योही रोमांचित हो गई। प्रसन्नता का पार न रहा। उठी और सिद्धार्थ के शयन-भवन में आकर मधुर व सूक्ष्म स्वर में बोलने लगी—'महाराज ! मुझे चौदह स्वप्न आये हैं।' एक-एक स्वप्न की गरिमा व्यक्त करते हुए नृपति ने कहा—'देवानुप्रिये ! तुम्हारे ये स्वप्न वास्तव में बहुत ही उच्च स्तर के स्वप्न कहलाते हैं। ये सारे के सारे स्वप्न श्रेय-स्कर हैं, मंगलकारी हैं।

'लगता है इन स्वप्नो के प्रताप से भाग्यशाली महान पुत्र की प्राप्ति तो होगी ही, इसके साथ-साथ अन्य लाभ भी होगा। हमारा पुत्र योग्यवय प्राप्त कर महान् राज्याधिपति होगा। कुल को चमकाने वाला होगा। सूर्य के समान तेजस्वी होगा।'

स्वप्नो का फल प्रशस्त श्रवण कर महारानी बहुत ही प्रसन्न हुई। हाथ जोडकर बड़े विनम्र शब्दों में बोली—'पतिदेव ! आपका कथन अक्षरशः सत्य है।' यो कहकर शयनागार में शय्यारूढ होकर चिन्तन करने लगी। अब निद्रा लेना उचित नहीं। ज्ञान-ध्यान, स्वाध्याय व धर्म-जागरण आदि सद्विचारों में लीन होना ही श्रेयस्कर है।

सिद्धार्थ नरेश ने राज्यसभा में पहुंचते ही स्वप्नविदों को आमंत्रित किया। महारानी के स्वप्नो को सुनाते हुए नृप ने कहा—इनका फल क्या है ? परम्पर विचार-विनिमय कर स्वप्न-वेत्ता बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बोले—

'महाराज ! स्वप्नशास्त्र में बहतर शुभ स्वप्नो का उल्लेख है, जिनमें से बयालीस स्वप्न तो सामान्य हैं और तीस महा-स्वप्न हैं। उन तीन महा-स्वप्नो में से चौदह स्वप्न महारानी ने देखे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। इन महा-स्वप्नो के योग ने आपके राज्य में समस्त दृष्टियों से अतीव लाभ होगा। नवत्र आपकी कीर्ति-ध्वजा लहरायेगी। गर्भवाल सम्पन्न होने ही अद्वितीय पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। वह

कुलाधार व कुल दीपक होगा। जीवन वय प्राप्त होने पर वह प्रबल परात्मी महावीर होगा। चक्रवर्ती मन्नाट् अथवा धर्म चक्रवर्ती तीर्थकर होकर जैन-धर्म की प्रभावना करेगा। महास्वप्नो का फल सुनकर सिद्धार्य वासो उछलने लगे। अपने आपको कृतगुण्य ममज्ञते हुए स्वप्नवेत्ता को प्रतिदान देकर सम्मानपूर्वक विदा किया।

स्वप्नो का फल श्रवण कर, हर्षित अति मिद्धार्य।

पुत्ररत्न की प्राप्ति मे, जीवन होगा मार्य ॥

माता का मोह

महारानी त्रिशला गर्भ का मय्यक् पालन-पोषण करनी हुई अपने आपको धन्य समझने लगी। एक दिन गर्भस्थ महावीर ने मोचा—मेरे हलन-चलन मे माता को कष्ट होता होगा, डम दृष्टि से वे निश्चल हो गए। उनकी निश्चलता ने माता के हृदय मे दुःख का ज्वार उभर आया—अरे! यह क्या? मेरा गर्भ निश्चल क्यों हुआ? क्या किमी ने हरण कर लिया अथवा गल गया? चिन्ता-चिन्ता मे वह उदाम बन गयी। राग-रग, मगल वाद्य बन्द कर दिये गये। मन ही मन परचानाप करने लगी—हाय, मेरे जैमी हतभागिनी महिला कोई नहीं है। ऐमे पुरुपोत्तम पुत्र की माता बनने का स्वप्न निष्फल हो गया। मृत्यु से भी अधिक अमह्य वेदना का अनुभव करने लगी। आखो से आमुओ की धारा बहने लगी। सारे घर मे शोक का वातावरण छा गया।

गर्भस्थ भगवान ने अपने अवधिज्ञान से निश्चलता का परिणाम देखा। मोचा, मेरी निश्चलता के कारण माताजी तो शोक-विह्वल हो गयी हैं।

मर्वत्र उदामीनता के काले वादल मडरा गये हैं। तत्क्षण भगवान ने अपनी अगुनी हिलाई। माता त्रिशला का हृदय प्रसन्नता के सागर मे डूबने लगा। आकृति पर मुस्कराहट की आभा बिखरने लगी। घर का वातावरण हर्ष मे परिणत होने लगा। पुन मगल वाद्य बजने लगे। चारो तरफ जय-जय की ध्वनि गूजने लगी।

गर्भस्थ भगवान ने मोचा—मेरे प्रति माता-पिता का प्रगाढ मोह है। मैं किमी भी स्थिति मे इनमे अलग नहीं रह सकता। अत मैं यह अभिग्रह करता हू कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, दीक्षा नहीं लूंगा। माता के मोह ने भगवान महावीर जैसे अवतारी पुरुष को भी सकल्प करवा दिया। यह मोह कर्म का प्राबल्य ही जन-जन को भटकाने वाला होता है। जब तक जीव मे मोह कर्म रहेगा तब तक माध्य की मिद्धि माकार नहीं हो सकती।

मोह कर्म जजीर से, जकडित प्रभु गर्भस्थ।

कर्म काट कर अन्त मे, बने वीर आत्मस्थ ॥

वीर जन्मोत्सव

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का स्वर्णिम दिन जन-जन के लिए आनन्दकर मिद्ध हुआ। अर्धरात्रि का समय था। सभी ग्रह उच्च स्थान पर आते ही त्रिगला महागनी की कुक्षि से पुत्ररत्न की उपलब्धि हुई। चारों तरफ खुशियों का पार नहीं रहा। भयकर अधकार मे भी प्रकाश की आभा विखरने लगी। अमह्य वेदना ने मपीडित नारकीय जीव क्षणिक सुख का अनुभव करने लगे। ६४ इन्द्रो व अन्य देवी-देवताओ द्वारा भगवान का जन्मोत्सव प्रारम्भ हुआ। मेरु पर्वत की 'अति पाडुक-वला' नाम की शिला पर शकेन्द्र भगवान महावीर को अपनी गोद मे लेकर बैठ जाते है और देवी ने पापाण-भेदक जलधारा के माध्यम मे भगवान को स्नान कराना प्रारम्भ कर दिया। इन्द्र के दिल मे मन्देह उत्पन्न हुआ कि प्रभु का वीरतम शरीर विस्फोटक सलिल धारा को कैसे सहन कर सकेगा? इन्द्र के माता का अवधिज्ञान द्वारा पता लगते ही प्रभु ने अपने बाए पाव के अगूठे मे मेरु शिला को दबाया। मेरु पर्वत कापने लगा। पृथ्वी मे कम्पन का वेग बढ़ा। समुद्र उठाने लगा। प्रभु के अनन्त बल मे परिचित होते ही प्रभु ने धमा-याचना करने लगा शीर बोला—भगवन्! मेरे हृदय मे आपके प्रति जो मजबूत हुआ वह दूर हो गया है त्र्योक्ति आप तो अनन्त बली हैं। अवनत होकर प्रभु की भूरि-भूर्ति प्रशंसा करने लगा। जन्मोत्सव सम्पन्न होते ही देवेन्द्र ने प्रभु को माता के पास ताकर पुत्रा दिया और माता की अवस्वापिनी निद्रा को दूर कर सुरालय की ओर प्रस्थान कर दिया।

पुत्र-जन्मोत्सव पर सम्राट सिद्धार्थ द्वारा स्थान-स्थान पर गावन व जादन का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। नाटक व खेल के नाच-नाच अन्य सुगु-मुद्रियांगों का भी निर्देश दिया गया। चारों तरफ मंगल ही मंगल। नारे गहन वा पवित्रजन गाता-वरण। विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर स्वजन-परिजनो को आमंत्रित व सबको सम्मानित किया गया।

जब बालक गर्भ मे आया तब मे धन-धान्य, वैभव-सम्पदा, मान सम्मान एवं राज्य मे हर दृष्टि से अभिवृद्धि हुई। इसलिए इसका नाम 'वैश्वानर' रखा प्रियकर लगा। भयकर उपसर्गों व परीपहो को धैर्यपूर्वक सहन करने के कारण देवी ने उनका नाम रख दिया था 'महावीर'।

भगवान के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था मन्दीवर्धन एवं बहन का नाम म सुदर्शना। उनकी पत्नी का नाम था यमोदा एवं पुत्री का नाम था त्रिभुवना। भगवान महावीर के माता-पिता भगवान पार्श्वनाथ की पत्नी के श्रमण-संन्यासे थे। धर्म के प्रति उनके मानन मे अच्छी श्रद्धा थी।

महावीर के जन्म मे, मन्दीवर्धन दिन मे हर्ष।

नृप धाम मे हर दृष्टि मे, वृष्टि हर्ष उत्पन्न।

देव-परीक्षा में उत्तीर्ण

एकदा महावीर अपने समवयस्क मित्रों के साथ क्रीडा करते हुए उद्यान में गये और 'सकुली' नामक खेल खेलने लगे। शक्रेन्द्र ने देव-सभा में महावीर की प्रशंसा करते हुए कहा—भरत क्षेत्र में आठ वर्षीय शिशु बालक महावीर ऐसे धीर-वीर और साहसी हैं कि देव-दानव भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। बड़े पराक्रमी अनन्त वली हैं। तत्रस्थ सभी देव इन्द्र का कथन सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। किन्तु एक देव ने उपहास करते हुए कहा—मैं जाता हूँ और उमें विचलित करता हूँ। परीक्षा करने के लिए वह उद्यान में पहुँचा। उस समय बालक को वृक्ष को स्पर्श करने की होड़ लगी हुई थी। वह मिथ्यात्वी देवता जहरीले सर्प का रूप बनाकर मृत्युलोक में आया। वहाँ पहुँच वृक्ष के तने पर लिपट गया। फुफकार करता हुआ फन फैलाना प्रारम्भ कर दिया। नन्हें-नन्हें बालक क्रीडा करने में व्यस्त थे। अचानक उस भीषण विषधर को देखते ही शिशु मडली दौड़ने लगी। महावीर को अनन्तवली होने के कारण भय कहाँ सताने वाला था। अपने सहचरों को धैर्य वधाते हुए कहा—साथियो! घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखो। सब अच्छा होगा। अब महावीर उस सर्प के पास पहुँचे, और उसे रम्मी के समान पकड़कर आकाश में उछाल दिया। महावीर की अभयता और साहसिकता को देखकर सारे समवयस्क विस्मित हुए और मुक्त कंठ से भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।

सभी साथियों में वृक्ष पर चढ़ने की स्पर्धा जागृत हुई। परस्पर एक शत्रु हुई कि विजयी राजपुत्र पराजित की पीठ पर सवार होकर निर्धारित स्थान पर पहुँचे। वह देवता राजपुत्र का रूप बनाकर उस खेल में सम्मिलित हो गया। सबके देखते-देखते महावीर सबसे पहले वृक्ष के अग्र भाग पर पहुँच गये और अन्य राजकुमार वीच में ही रह गये। पराजित देव सबसे नीचे रहा। विजयी महावीर उन निरस्त कुमारों की पीठ पर सवार हो गये। अन्त में देव की वारी आयी। वह देव हाथ-पाव पृथ्वी पर टिकाकर घोंडे जैसा हो गया। महावीर उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ गये। देवता ने वैक्रिय द्वारा अपना रूप बढाया। वह बढ़ता ही गया। एक महान् पर्वत से भी ऊँचा। उसके सारे अवयव विकराल एवं भयप्रद दिखने लगे। मुह पाताल जैसा एक महान् गड्ढा, लपलपाती जिह्वा, मस्तक के बाल पीले और कीले जैसे खड़े हो गये उसके दात करौत के दातों के समान तेज, आँखें अगारों से भरी हुई सिगड़ी के समान जाज्वल्यमान। नासिका के छेद पर्वत की गुफा के तुल्य सबको दिखने लगे। उसकी भृकुटि सर्पिणी के समान टेढ़ी-भेड़ी थी। ऐसा भीषणतम रूप निहार कर महावीर अपने अवधिज्ञान द्वारा समझ गए कि वास्तव में यह मानव नहीं है, देवता है। मेरी परीक्षा हेतु यहाँ आया है। उन्होंने उसकी पीठ पर मुष्टि से प्रहार किया। देव का बड़ा हुआ रूप छोटा-सा बन

गया। देव ने सोचा—इन्द्र ने जो बात कही थी, वह विल्कुल सत्य है। वाग्देव में महावीर अनतबली हैं। इनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उमने भगवान महावीर से क्षमा-याचना करते हुए कहा—आज मेरा मारा मजय दूर हो गया है। चरणों में शत-शत अभिवन्दना। अब मैं अपने स्थान पर जाता हूँ।

देव परीक्षा में हुए, महावीर उत्तीर्ण।

हुआ मुष्टि के योग से, सुर का अहम् विदीर्ण॥

स्वयं बुद्ध

माता-पिता ने सोचा कि महावीर को अध्ययन हेतु किमी विद्यालय में प्रेषित करना उचित रहेगा, क्योंकि अब यह नव वर्ष का होने वाला है। किमी कलाचार्य के पास पढने हेतु भेजा गया। उस समय सौधर्म इन्द्र का आमन प्रकपित हुआ। इन्द्र ने सोचा—कुमार महावीर के माता-पिता अपने आत्मज के अमिन ज्ञान से अपरिचित प्रतीत हो रहे हैं, अतः इनको व्याकरणाचार्य के पास पढने हेतु भेजा गया है। तीन ज्ञान का धनी अवतारी पुत्र (पद्मेश्वर) उन अल्पज्ञ व तुच्छमति के स्वामी कलाचार्य के पास क्या अध्ययन करेगा। महावीर तो गिण्ट नहीं, स्वयं गुरु बनने योग्य महापुरुष हैं। जिनेश्वर भगवान वा तो तोड़ गुन होता ही नहीं है। मैं वहा जाऊँ और कलाचार्य को समझाऊँ कि उन अज्ञानी पुरुष को तू क्या पढायेगा ?

इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। विद्यालय में आकर उभोही वर भेटा, त्योही महावीर पढाई करने के लिए विद्यालय में पहुँचे। इन्द्र ने महावीर का स्वागत किया। अध्यापक के आमन पर उनको बैठावा गुण-माना गयो लगे। तत्रस्थ अध्यापको के मानस में आश्चर्य का पाव नहो रहा—यह महा-मानव मीन है ? अध्यापक की कुर्सी पर आकर कैसे बैठ गया ? इन्द्र ने महावीर के चरणों में वन्दन करते हुए पूछा—भगवन् ! व्याकरण मन्त्रालयी मेरे ने बूद्ध उदित प्रज्ञा हैं, वृपया उत्तर फरमाने का कष्ट करे। महावीर ने तत्रगत उन समी प्रज्ञा का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में दे दिया। उपाध्याय ने मन ही मन तावा — — ! यह महावीर तो बोई दिव्य आत्मा है। ऐसे प्रतिभा-मन्त्रन् महापुरुष कया न विरले ही मिलते हैं। मूक-कठ में मव उनवी प्रज्ञा बाने लगे।

देवेन्द्र ने उपाध्याय ने कहा—हे विद्याचार्य ! आज उनकी ज्ञान-वन्दना का उपान न दे। ये ज्ञान के महामार हैं। उनी जन्म में पद्मनाभ-पद्मेश्वर बनने वाले हैं। उनकी सेवा व परिचर्या करना हम सब का सर्वेभ्य है।

विद्याचार्य अवनत शिरसा वदन करने लगे। प्रभु ने इन्द्र ने प्रज्ञा, देवेन्द्र

उत्तर दिये उससे उन्होंने व्याकरण की रचना करके उसे 'ऐन्द्र व्याकरण' के नाम से प्रचारित किया। कुछ ही समय के पश्चात् इन्द्र ने देवलोक की ओर प्रस्थान किया। विद्याचार्य महावीर को साथ लेकर सम्राट् सिद्धार्थ की राज्य-सभा में पहुँचे। कर-वद्व होकर निवेदन की भाषा में कहा— महाराज ! आपके पुत्र को मैं क्या पढाऊँ ? इनकी बुद्धि, विलक्षणता व ज्ञान-परायणता के आगे मेरी बुद्धि तो विल्कुल तुच्छ है। इन्हें किसी प्रकार की विद्या सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं बुद्ध हैं। उपाध्याय की बातें सुनकर राजा सिद्धार्थ बहुत ही प्रमत्न हुआ। मन ही मन में चिन्तन करने लगा— मेरा बेटा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पुत्र रत्न व कुलदीपक की उपलब्धि हुई। आगे जाकर निश्चित ही यह मेरे कुल पर कलण चढ़ाने वाला होगा।

पुरुष रत्न श्री वीर प्रभु, सिद्धार्थ कुल हस।

तेजस्वी दिनकर सदृश, विद्वद्गण-अवतस।।

संसार से निर्लिप्त

राजकुमार महावीर तरुण अवस्था में परिवर्तित हुए। उनकी रूप-सपदा से आकर्षित कौन नहीं होता था ? चारों तरफ हवा फैलते ही कई राजाओं के मन में भावना जागृत हुई कि राजकुमार महावीर अपना दामाद बन जाये तो हर दृष्टि में हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जीवन वय में मसारी लोगों की इन्द्रिया उन्मत्त हो ही जाती है। किन्तु भगवान महावीर संसार की दृष्टि से विल्कुल निर्लिप्त एवं विषय-वासना की दृष्टि से विलकुल निर्विकार थे। विवाह करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। वे भौतिक सुखों व काम-भोगों को जहरीले विषधर की भाँति प्राणविध्वंसक समझते थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी बड़ी अभिरुचि थी।

एकदा राजा समरवीर का मन्त्रिमंडल राजकुमारी यशोदा का विवाह महावीर में करने हेतु सम्राट् सिद्धार्थ की राज्य-सभा में उपस्थित हुआ। अपनी कामना प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा— महाराज, हम राजकुमारी यशोदा का महावीर से सवध करने के लिए आये हैं।

सम्राट् सिद्धार्थ ने ममागत अतिथियों का सत्कार करते हुए कहा— आपका कथन अक्षरशः सत्य है, उपयुक्त समय है, और मैं चाहता हूँ कि महावीर का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाये। किन्तु निर्विकार महावीर पाणिग्रहण हेतु स्वीकार नहीं हो रहा है। फिर भी प्रयत्न करूँगा। नृप ने महावीर के मित्रों को बुलाकर उन्हें मारी स्थिति से अवगत किया। महावीर से आग्रह करते हुए मित्रों ने कहा— आपकी विषय-विरक्तता से हम सभी परिचित हैं, फिर भी लौकिक दृष्टि से कुछ चिन्तन करना परम अपेक्षित है। माता-पिता के इंगित को समझना भी बहुत

आवश्यक है। विवाह करने की अनिच्छा होते हुए भी आपको स्वीकृत हो जाना चाहिए जिससे हम भी प्रसन्न होंगे व आपके माता-पिता के मानम में भी आनन्द का प्रवाह बहेगा।

महावीर ने कहा—मित्रो! ऐसे अनर्गल शब्दों का व्यवहार करना श्रेयस्कर नहीं है। सारा ससार वैषयिक सुखों में लीन है। इनकी उपलब्धि के लिए नव भटकते रहते हैं। किन्तु विषयों के प्रति मेरी अभिरुचि नहीं है। मेरे मारे प्रयोग समार-विरक्ति के हैं। माता-पिता के मोह के कारण ही दीक्षित नहीं हो रहा हूँ। अब आप लोग वृथा आलाप क्यों

अचानक माता त्रिशला का आगमन। महावीर द्वारा अभिवन्दना। मातेश्वरी को मिहाग्न पर बैठाकर सहमा आने का प्रयोजन पूछा।

मातेश्वरी ने अपने मधुर शब्दों में कहा— पुत्र! तुम्हारे जैसे परम विनीत, प्रतिभा-सम्पन्न, सुयोग्य पुत्र की संप्राप्ति से हम धन्य हैं। हमारा वश धन्य हूँ। सारा समार ही धन्य-वन्य का अनुभव कर रहा है। किन्तु तुम्हारी नागरिक उदानीनता देखकर हम राव व्यथित हैं। पीड़ित हैं। विवाह करने की स्वीकृति देकर हम नवको आह्लादित करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। प्रिय आत्मन! तुम स्वभंग से ही विरक्त हो। काम-भोगों का परित्याग कर निर्गन्ध वनना चाहते हो, फिर भी कुछ अनुकम्पा करो। मेरा तो साग्रह एक ही कहना है कि तुम विवाह करने में मेरी मनोकामना को साकार करो।

‘महावीर’ माता के आग्रह को कैसे टाल सकते थे? उन्होंने अतिप्रियता में अपने भविष्य को जाना, देखा। अभी तक भोगवली कर्म में जखण्ड। उनका भोग अनिवार्य है। विवाह की स्वीकृति मिलते ही माता-पिता के मानम-संग्रह में आह्लाद का फव्वारा छूटने लगा। नगल-बेला, नगल-घड़ी में गङ्गा-संगीत संगीत के साथ महावीर की शादी हो गयी। यथामय एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम प्रियदर्शना रखा गया।

मोह कर्म के योग में, होता ही विवाह।

पूर्ण हुई यो सहज ही, माता-पिता की चाह।।

नन्दीवर्धन आग्रह

गर्भजाग में महावीर ने प्रतिज्ञा गृहण की थी कि जब तक माता-पिता जीवित रहें तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। उनी मन्त्रों के व्यापक विचार होने से वे माता-पिता का स्वर्गवास होने पर वे गर्भ-मातृता व आत्मविक्रम का त्याग करने से इंकार करने लगे। भगवान् ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नन्दीवर्धन को निर्दिष्ट ही किया

मे कहा—बन्धुवर ! सभार असार है। जन्म-मरण की ज्वाला मे सब भस्म हो रहे है। जो जन्म लेता है, वह मरता भी है। अत माता-पिता के वियोग पर आर्त-ध्यान करना कर्म-बधन का हेतु है। अपने आपको स्वस्थ एव मन्म रखना हम सबका कर्तव्य है। महावीर की वाणी का असर नन्दीवर्धन पर पडा। वह शोक-विहीन होकर बोला—मत्रियो ! भाई वर्धमान को बुलाडए और मगल मुहूर्त देखकर उसका राज्याभिषेक कर दीजिए।

वर्धमान ने बडे विनम्र शब्दो मे कहा—हे ज्येष्ठ सहोदर ! मसार मे मुझे ग्लानि हो रही है। राज्य-संचालन व भोग-विलास मे रुचि नही है। ज्येष्ठ भ्राता पिता के तुल्य होता है। मैं तो दीक्षित होना चाहता हू। कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए।

नन्दीवर्धन ने बडे ही सतुलित शब्दो मे कहा—बन्धुवर ! अभी तो माता-पिता का स्वर्गवास हुआ है और तुम प्रव्रजित होने की सोच रहे हो, एक दु ख को तो भूल ही नही सका, दूसरे दु ख से पीडित बन जाऊगा। अभी मैं सयम ग्रहण की आज्ञा नही दूंगा। मैं जानता हू कि तुम ससार से पराड्मुख हो। मोह-ममना से मुक्त तुम्हारी आत्मा वास्तव मे परम पवित्र है। किन्तु हम सब निर्मोही नही है। अत अभी दीक्षा नही लेने दूँगे।

ज्येष्ठ बन्धु की गद्गद वाणी सुनकर वर्धमान ने आत्मीय भाषा मे कहा—भ्रातृवर ! आप स्वयं विवेकशील व विज्ञ है। मोह बढाना दु ख का निदान हे। मोह घटाना हर दृष्टि से लाभप्रद है। जीवन का अमूल्य समय जो व्यतीत हो रहा है, उसे मफल बनाना बुद्धिमत्ता है। जैन शास्त्रो मे अनत अनुपम सुखो की प्राप्ति मे मानव भव की विशेष उपयोगिता मानी गई है। मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्य गति से मोक्ष की उपलब्धि नही हो सकती। अत आप मुझे सयम की म्वीकृति प्रदान करें।

नन्दावर्धन ने बडे मार्मिक शब्दो मे कहा—भाई वर्धमान ! अभी मैं आज्ञा नही दूंगा। कम-मे-कम दो वर्ष और प्रतीक्षा करो। दो वर्ष के बाद निर्ग्रन्थ बनकर, आत्म-साधना कर, कर्मो को क्षय करके साध्य को प्राप्त करना यही मेरी माग है। माता-पिता के लिए इतने लम्बे समय तक गृहवास मे प्रवास किया। क्या बडे भाई के लिए दो वर्ष भी नही दोगे ? इस आग्रह को मानकर अवश्य ही तुम मेरी भावना को साकार करोगे।

वर्धमान ने मोचा—ज्येष्ठ बन्धु के आग्रह को टालना मेरे लिए उचित नही, और दो वर्ष का समय गृहवास मे बिताना पडेगा, क्योंकि अभी तक कर्मो का भोग अवशेष है। उन्होंने अवधिज्ञान मे ऐसा समझकर भ्राता का कहना मानने हुए कुछ अभिद्रह किया कि मैं गृहवास मे रहता हुआ भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा।

संचित जल का सेवन नहीं करूंगा। पापकारी प्रवृत्तियों से वचता रहूंगा। रात्रि-भोजन नहीं करूंगा। ध्यान, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग करता हुआ आत्मा मे रमण करूंगा।

नन्दीवर्धन कथन पर, दिया वीर ने ध्यान।

घर में रहकर भी रहे, आत्म-मुखी अम्लान ॥

वीर-निष्क्रमण

गृहवास में रहते-रहते कुछ समय बीता। वर्षादान की परम्परा प्रत्येक तीर्थकर को निभानी पड़ती है। भगवान महावीर ने भी वर्षादान देना प्रारम्भ कर दिया। प्रति-दिन प्रातः काल एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करने लगे। इस प्रकार एक वर्ष में तीन अरब, अठासी करोड़, अस्सी लाख सोने के सिक्कों का दान किया। यह सारा धन देवों द्वारा भण्डार में रखा जाता है। ज्योंही दो वर्ष की अवधि पूर्ण हो रही थी त्योंही लोकान्तिक देवों ने नमस्कार करते हुए श्री वर्धमान को निवेदन की भाषा में कहा—हे तीर्थकर देव ! धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन कर जन-जन का कल्याण करे और मोक्ष के मार्ग का पथ प्रशस्त करने की कृपा कराये।

दो वर्ष का काल सम्पन्न होते ही नन्दीवर्धन की आठृति पर विपाद की रेखा अंकित हो जाती है। अब वर्धमान घर में रहने वाला नहीं है। ज्येष्ठ वसु के आदेशानुसार महाभिनिष्क्रमण महोत्सव प्रारम्भ हुआ। चारों प्रकार के देव भी अपनी वैभव-सम्पदा लेकर वहाँ पहुँचे। शक्रेन्द्र ने अपने वैज्रिय बल में एक विमान स्वर्ण-मणि एवं रत्न-जडित देव छन्दक (मण्डप के बीच) सिंहासन बनाया। उस पर भगवान को बैठाकर शतपाक एवं सहस्रपाक तेल में मर्दन आदि का कार्य प्रारम्भ किया। स्नान आदि का कार्य सम्पन्न होते ही मृत्यवान वस्त्र व कटि-नृत्य आदि विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनाए। चन्द्रप्रभा नामक पिविका का निर्माण किया। शिविका के मध्य में रत्न-जडित सिंहासन पर भगवान को बैठाया। प्रभुवर के पान दोनों तरफ शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र खड़े रहकर चामर डुलाने लगे। विभिन्न प्रकार के वाद्य बजने लगे। अभिनिष्क्रमण यात्रा आगे बढ़ी। जय-जय के उद्घोषों में आकाश-धरा एक होने लगे। जनता, देव, देवेन्द्रों ने भगवान की मंगल कामना करते हुए कहा—हे भगवान ! आपकी जय हो। आपका वधाप हो। आपकी साधना सफल हो। केवलज्ञान-रूपी आलोक में ममन्त जीवन दिव्य में प्रकट करे। क्षत्रिय-कुल नगर में बड़े टाट-ढाट में निष्क्रमण यात्रा करते लगे। इस समय नगर की चहल-पहल जन-जन के लिए दर्शनीय बन ही थी। इसी-प्रकार लोगों का अभिनन्दन स्वीकृत करते हुए भगवान महावीर पञ्च-दश-रूप में

पहुँचे ।

प्रभुवर का अभिनिष्क्रमण, हुआ वडे उतनाह ।

मोक्ष प्राप्त कर जय वरो, सबकी मंगल चाह ॥

भीषण उपसर्ग

मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी का मंगल दिवस । विजय मुहूर्त । उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र । जिविका में उतरकर अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर पूर्वाभिमुख होकर मस्थित हुए । चारों तरफ मंगल वाद्य बज ही रहे थे । लुचनादि क्रिया से निवृत्त होकर धेने के तप में मित्र भगवान को नमस्कार कर वाढ स्वर में प्रतिज्ञा करते हुए महावीर ने कहा — 'सर्व मे अकरणिज्ज पाव'—मेरे लिए सभी पाप अकरणीय हैं । मामाधिक चरित्र अगीकार करते ही मन पर्यवज्ञान उत्पन्न हो गया ।

दीक्षा ग्रहण करते ही भगवान ने अभिग्रह करते हुए कहा—आज से बारह वर्ष पर्यन्त मैं मेरे शरीर की सार-सम्भाल नहीं करता हुआ विहरण करूँगा । देव, मनुष्य व तिर्यच द्वारा जो भी उपसर्ग आयेगें, उन्हें सहर्ष सहन करूँगा । ऐसा अभिग्रह करके भगवान ने वहाँ से विहार किया । पारिवारिक तथा अन्य लोगों ने विदाई दी । जब तक आँखों से ओझल नहीं हुए, तब तक सब लोग निहार ही रहे थे । जाग्रि मयने अपने-अपने घर की ओर प्रस्थान किया । भगवान आगे वडे । विहरण करते-करते 'कुर्मार' ग्राम पधारे । ध्यानावस्था में आरूढ होकर वे आत्मा में रमण करने लगे ।

उसी ग्राम के बाहर सूखे हुए ठूठ के समान निश्चल होकर ध्यान में लीन हो गये । उम समय एक किसान अपने बैलो को चरने के लिए जगल में छोड़कर गो-दोहन हेतु गाव में चला गया । बैल चरते-चरते जगल में भटक गये । किमान लीटकर वापस वहाँ आया । बैलो को वहाँ नहीं देखने पर उसने भगवान में पूछा— 'मेरे बैल यहाँ पर चर रहे थे, अब कहा है ?' भगवान ध्यानस्थ थे । अपने आप में लीन थे । उम किमान ने बैलो की खोज की । नहीं मिले । मन में दुःख का पार नहीं रहा । मुवह होते ही जब वह पुन भगवान के पास आया तो बैल वहाँ पर देखे । किमान ने मोचा—मेरे बैल डमी टग ने छिपा दिए हैं । यह वास्तव में वृत्त वटा लुटाक है । क्रोधाकुल होकर भगवान को मार्ग के लिए उद्यन हुआ ।

शक्रेन्द्र का जामन प्रकपित हुआ । भगवान के चरणों में उपस्थित हो वन्दन किया । खाने की धृष्टता देखकर शक्रेन्द्र ने कहा—'जरे पापी ! यह क्या कर रहा है ? राज्य सम्पदा को छोड़कर ये मयमी बने हैं । ऐसे उत्तम महापुरुष, एक अवतारी, क्या तेरे बैल चुरायेगे ? धिक्कार है तेरे जीवन को, महापुरुष ! किमी पर

असत्य आरोप देना घोर पाप है। ऐसे महापुरुषों का गुणोत्कीर्तन करना मेरा कर्तव्य है। भविष्य में ऐसा अपराध मत करना।'

देवेन्द्र ने प्रभु चरणों में निवेदन करते हुए कहा—भगवन्, आपने वारह वर्षीय अभिग्रह किया है। लगता है समय-समय पर विभिन्न प्रकार के उपसर्ग उत्पन्न होंगे, इसलिए अब मैं आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूँ।

भगवान् महावीर ने कहा—हे देवराज ! ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरि-हन्त किसी दूसरे का सहयोग लेने की कामना नहीं रखते। वे अपने पुरुषार्थ में ही कर्मों का अवमान कर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।

दूसरे दिन भगवान् का विहार हुआ, 'कोल्लाक' गाव में पधारे। वहाँ पर 'बहुल' ब्राह्मण के घर पर वेले के तप का पारण हुआ। देवों ने 'अहोदानम्-अहोदानम्' का उद्धोष कर पारण की मुक्त कठ से प्रशमा की ओर पाच-दिव्यों की वर्षा करते हुए पात्र-दान का गुण कीर्तन किया।

भगवान् की आकर्षक आकृति एवं यौवनवय के विशिष्ट रूप-मौर्दर्य में मोहित होकर युवतियाँ अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग देती हुईं बोली—इस तरुणावस्था में समय ग्रहण करना बुद्धिमत्ता नहीं है। मन्याम के लिए वृद्धावस्था ही श्रेयस्कर कहलाती है। आप स्वयं विज्ञाता हैं, अधिक क्या कहें ?

दीक्षित होते ही अमित, भीषणतम उपसर्ग।

सकल परीपह सहन कर, पायेंगे अपवर्ग।।

कठोर तप के धनी महावीर

महावीर शीत उष्ण, डस-मच्छर, लाभ-अलाभ, निन्दा-मृत्ति आदि जंगलों परीपहों को सहन करते हुए ग्रामोग्राम विहरण करने लगे। मार्ग में चर कर्भी वालक मिल जाते, तो वे भी अज्ञानवच गालियाँ देते और कभी-कभी पत्थर व लकड़ी आदि से भी मारने को तैयार हो जाते। फिर भी भगवान् अपनी गमना का परित्याग नहीं करते। गृहस्थों से न सम्पर्क, न ही वार्तालाप। वे तो अपनी ध्यान-क्रिया में ही निमग्न रहते थे। निर्जन झोपड़ियों में, पानी पिशानों में प्याऊँ में, सूत घर में, हाट के वरामदे में, लोहार व कुम्भकार की माला में, उद्यान में, दूर की छाया आदि में एकाग्र होकर ध्यान करने लग जाते।

प्रव्रजित होने के पश्चात् भगवान् सदैव जात रहते थे। जन-जन में रहते तो सर्प, विच्छू, पशुओं और गिद्धादि पशुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उपसर्ग होने पर भी वे मेर की भाँति निश्चल, निष्कलित होकर उपसर्गों को सहन करने लग जाते फिर भी राम आशुभ भगवान् को उपासने वाले मानते हैं।

मनुष्य व तिर्यच मन्वन्धी भयकर व अमह्य उपमर्ग भी उत्पन्न होते। फिर भी मव कष्टो को महनशील बनकर सह लेते, यह भगवान की अविरल विशेषता कहलाती है। उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि मेरे भोगावली कर्म अभी तक बहुत अवशिष्ट हैं। उनका यहा निर्जरण अमम्भव प्रतीत हो रहा है। कर्म निर्जरण हेतु लाट देश की 'वज्र भूमि' और 'शुभ्र भूमि' के क्षेत्र अनुकूल है। चित्तन को साकार रूप देते हुए भगवान उधर ही पधारे। वहा के अनार्य लोग अजीव पुरुष देखकर क्रोध मे भभक उरने। मारते-पीटने और शिकारी कुत्तो को छोडकर कटवाते। उम क्षेत्र मे विचरने वाले शाक्यादि साधु भी उन हिमक क्रूर कुत्तो से वचने के लिए लाठिया रखते थे। किन्तु साम्ययोगी भगवान महावीर शरीर की तनिक भी सार-मम्भाल नही करते थे। उनके पास न ही लाठी थी, न ही कोई अस्त्र-शस्त्र थे।

भगवान को कोई लकडी से मारता, कोई मुष्टि-प्रहार करता, तो कोई भाने की नोक को शरीर मे घोषकर छेद कर देता। विभिन्न प्रकार के प्रहार होने पर शरीर मे अमह्य वेदना होती थी। फिर भी उनके उपचार के लिए कोई भी प्रयाम नही करते थे। शीतकाल व उष्णकाल के दारुण परीपहो को महन करने मे महावली थे। तपस्या के पारणो मे आठ महीने तक भगवान ने रक्ष अन्न तथा उडद के वाकले ठडे ही ग्रहण किये। महीने-महीने, दो-दो महीने, छह-छह महीने की घोर तपस्याए करते अपने लक्ष्य की ओर निर्भयतापूर्वक द्रुतगति मे वढ रहे थे। जैमा-तैसा भी नीरम आहार मिलता, उसे शात भाव से ग्रहण कर लेते और कपाय, विषय, आमकित आदि दुष्प्रवृत्तियो से निवृत्त होकर शुभध्यान मे ही लीन हो जाने थे।

घोर तपस्या के धनी, महावीर भगवान।

निर्भयतापूर्वक वढे, मह-मह कष्ट महान् ॥

शूलपाणि यक्ष

भगवान महावीर किमी यक्षायतन के मन्दिर मे ध्यान कर रहे थे। एक दिन इन्द्र-शर्मा पुजारी ने भगवान मे कहा—'महात्मन् ! अब आपको यहा पर नही रहना चाहिए। यह देव वडा क्रूर है, हिमक है। जो व्यक्ति रात भर रहता है उमे जीवन मे हाथ घोना पडता है।' प्रभुवर ध्यानम्य थे। पुजारी अपने घर की ओर चला गया। यक्ष आया। उमने मोचा—यह व्यक्ति जो ध्यानम्य पडा है वाम्भव मे वडा जहकागी प्रतीत हो रहा है। उमका गर्व दूर करना मेरा कर्तव्य है।

व्यन्त्र ने अपना विकराल रूप बनाकर अट्टहास करना प्रारम्भ कर दिया। चागे दिगाओ मे भयकर व प्रचड हाम्य ध्वनि होने लगी, मानो आकाश टूटने का तैयारी कर रहा हो। ग्रह, नक्षत्र आदि टूटकर नीचे आने के लिए प्रयाम कर

रहे हो। कल्पान्त-काल की भयावह घोष में ग्रामीण जनता काप उठी। लोगो ने सोचा—यह यक्ष ही किमी व्यक्ति पर क्रोधाकुल हो रहा है। यक्ष के उपसर्ग से भगवान कब विचलित होने वाले थे? ज्यो के त्यो आत्मन्ध बने हुए थे।

प्रथम प्रयोग खाली जाने के कारण यक्ष ने एक विशाल हाथी का रूप बनाकर भगवान को रौदना प्रारम्भ कर दिया। अपने लवे दातो द्वारा अत्यन्त वेदना देने में उन्मत्त बन गया। फिर एक जहरीले सर्प का रूप धारण कर कष्ट देने लग गया। भगवान के शरीर को लपेटकर कसा और मस्तक, नेत्र, नामिका आदि अवयवो को डसना प्रारम्भ कर दिया। तथापि महावीर अडिग रहे। विचलित कर ही कौन मकता था? यक्ष थक गया। उसने मोचा—यह कोई महान् पवित्र आत्मा है।

भगवद् सेवा में लगे शक्रेन्द्र ने शूलपाणि यक्ष को ललकारते हुए कहा— हे अधमात्मन् ! इमी अवसर्पिणी काल के ये अन्तिम (चीवीमवे) तीर्यकर होने वाले हैं। इनकी सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इनके अपरिमित अत्रिनय में तूने भारी पाप का अर्जन किया है। भगवान तो अपने आप में लीन हैं। ज्ञान्य हैं। किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। नभी जीवो के प्रति मयी भाव रगते हैं। तू अगर अपना कल्याण चाहता है तो प्रभु ने धमा मागवत् भक्ति कर, मेता कर, जिससे तुझे नम्यक्त्वबोध की उपलब्धि होगी।

शूलपाणि यक्ष ने भगवान की शरण में जाकर बड़ी विनम्रता की भाषा में कहा—हे पुरुषोत्तम ! हे अनाथो के नाथ ! मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे ऐसा दिशा-दर्शन दे कि मैं भी आत्मोत्थान कर सकूँ। भगवद्-उद्बोधन में तथा पूर्व-कृत पापो के पश्चाताप से शूलपाणि यक्ष नम्यक्त्वो बन गया।

यक्ष शूलपाणि बना, नम्यक्त्वो मुद्रवार।

प्रभु उद्बोधन से हुआ, पापी का उद्धार ॥

पाखंडी अच्छन्दक

भगवद्-दीक्षावाल का एक वर्ष परिपूर्ण होने वाला था। रामानुजान विद्यालय करते हुए प्रभु 'मोराक' ग्राम के बाहर एक दिव्य उद्यान में बैठे। अचानक व निश्चल होकर ध्यान के उच्च शिखर पर आगूट हो गये। उनी ग्राम में 'अच्छन्दक' नाम का एक द्वेषी पाखंडी रहता था। वह मन्त्र-मन्त्र बजाकर लोगो को आकर्षित कर लेता था। हजारो व्यक्ति उसके अनुयायी बन गये थे। उनकी आजीविका का आधार था पाखंड और दम्भपूर्ण व्यवहार। उनके पाखंड की पीढे छोटने के लिए सिद्धार्थ नाम के व्यक्तर ने कुछ प्रयोग किये।

एक खाला कहीं में आ रहा था। मिद्दार्थ ने उसे बुलाया। प्रच्छन्न रहकर बोला—तू बेल चगने घर में निकला। मार्ग में तूने माप देखा। गत-गति तू मन्त्र में गूह-गूहकर खूब रोया था। बोल, ये बातें मत्त हैं? खाले के दिल में आश्चर्य का पार नहीं रहा—सभी बातें मत्त हैं, उसको पता कैसे लगा? उसने गात्र में प्रचार किया कि बगीचे में बहुत बड़े महात्मा ध्यान कर रहे हैं। वे भूत-भविष्य के ज्ञाना हैं। मेरी सभी गुप्त बातें उन्होंने यथार्थ बता दी। अनेक लोग वहां गये और अपनी-अपनी गुप्त बातें पूछने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा—महात्मन्! यहा पर 'अच्छन्दक' नाम का एक ज्योतिषी है। वह निहानज है। मिद्दार्थ ने कहा—वह धूर्त है। मत्रको ठगता है।

'अच्छन्दक' को इस बात का पता लगते ही वह क्रोधित होकर बोला—वह डोगी है। मैं उसकी पोल खोल दूंगा। अनेक व्यक्तियों के साथ वह बगीचे की ओर चला। 'अच्छन्दक' ने घास का तिनका अपने दोनों हाथों की अंगुलियों में इस प्रकार पकड़ा कि जिसमें तिनके का एक सिरा एक हाथ की अंगुली में दबा और दूसरा सिरा दूसरे हाथ की अंगुली में। तेज स्वर में सबसे पूछा—यह तिनका में तोड़गा या नहीं?

देव ने प्रच्छन्न होकर कहा—तू इस तृण को नहीं तोड़ सकेगा। अच्छन्दक ने उसे तोड़ने के लिए अंगुलियों में दबाया। देव-शक्ति से तिनके के दोनों सिरे गूल की तरह उसकी अंगुलियों में घुम गये। रक्त झरने लगा। मत्र लोग हमने लगे। उसका साग प्रभाव नष्ट हो गया।

मिद्दार्थ ध्यन्तर ने कहा—यह चोर है। तत्क्षण कई उदाहरण प्रस्तुत किए गए, मत्र वहीं निकले—उसने फिर कहा—यह व्यभिचारी है। उसकी पत्नी सब कुछ बना देगी। लोग वहां पहुंचे। पति-पत्नी में कुछ ही दिनों पूर्व लड़ाई हुई थी। दोनों में परस्पर गाली-गतीज होने लगा। वह अर्धांगिनी रुक-रुककर रो रही थी। लोगों ने महदयता से रदन का कारण पूछा, तो उसने गद्गद् स्वर में कहा—यह दुष्ट अपनी बहन के साथ कुकर्म करता है। मनोभेद के कारण परस्पर में मार-पीट की नीवत आ गई।

अच्छन्दक की पोल खुलने ही लोग उसमें घृणा करने लगे। सबसे निरमृत्त व धिक्कृत अच्छन्दक ने भगवान को नमस्कार करते हुए कहा—'भगवन्! आपके योग में ही मैं निरमृत्त हुआ हूँ। जब तक आप यहां पर रहेंगे, तब तक मैं पद-दलित व निरमृत्त ही रहूंगा। आप अन्यत्र वहीं पर पधार जायेंगे तब ही मेरी दृष्टान्त चल पायेगी।' भगवान को अपने अभिग्रह का स्मरण हुआ। अप्रीतिकर स्थान को छोड़ने के लिए भगवान ने वहां से विहार कर दिया।

अच्छन्दक का खुल गया, महत्मा जब पायण्ट।

नगे घृणा करने सभी हुआ विरोध प्रचल।

चण्डकौशिक पूर्वभव

भगवान् महावीर श्वेताम्बिका नगरी की ओर विहरण कर रहे थे। कुछ गुम्ब-चित्तको ने कहा—भगवन् ! आपको इस मार्ग से नहीं जाना है क्योंकि आगे कनखल नाम का आश्रम है, वहा पर एक भयकर विपधर रहता है। उसके विप का इतना भय है कि पशु-पक्षी भी वहा नहीं जाते। अत आप किमी अन्य मार्ग ने पधार जाइए। भगवान ने अपने ज्ञान से सर्प का भूत, भविष्य और वर्तमान देखा। यह चण्डकौशिक सर्प पूर्वभव मे एक तपस्वी गुरु थे। पचमी समिति ने वापन आते समय मार्ग मे गुरुजी के पैरो तले अनजान मे एक मेढकी दब गयी। कुछ ही समय के बाद वह मर गई। साथ चलते हुए शिष्य ने बड़े विनय भाव ने कहा—महाराज ! प्रायश्चित्त कर लीजिए। मध्या मे प्रतिक्रमण करते समय शिष्य ने दो-तीन वार टोका, कहा—आर्यदेव ! मेढकी मारने का प्रायश्चित्त कर लीजिए। गुम्जी क्रोध से व्याकुल हो उठे। शिष्य को मारने के लिए दौडे। उमाश्रम मे जधेग होने के कारण वे एक दम्भे से टकराये। उनका मस्तक फट गया। क्रोध ती उगना मे वे विराधक बन गये। ज्योतिषी देवता बने। वहा का आयुष्य पूर्ण कर कनखल के आश्रम मे पाच सौ तपस्वियों के कुलपति की पत्नी के गर्भ ने 'कौशिक' नाम का पुत्र हुआ। अधिक गुस्सैल होने के कारण आगे चलकर वह 'चण्डकौशिक' नाम मे प्रसिद्ध हो गया।

पिता का देहान्त हुआ। चण्डकौशिक कलपनि बना। अपने आश्रम पर तथा कनखण्ड पर अति मूर्च्छा भाव होने से वह विनी को जाने नहीं देता। पत्र, पुष्प, फल को तोडकर अगर कोई ले जाने की कोशिश करता तो उसे मारने हेतु वह चण्डकौशिक उनके पीछे दौडता वह दिन-रात आश्रम मे सुरक्षा मे लगन रहता था। उसके कठोरतम व्यवहार ने सभी तपस्वी आश्रम छोडकर अन्यत्र चले गये। वह अकेला रह गया।

श्वेताम्बिका के कई राजकुमार त्रीडा करने हेतु चल पडे। भ्रमण करते-करते इसी उद्यान मे पहुच गये। सुरभित पुष्पो को तोडने लगे। चण्डकौशिक ने पत्ता लगा। वह आगवबूला हो गया। हाथ मे तलवा उठाकर उन्हें मारने दौडा। सभी राजकुमार दौडकर कहीं छिप गये। अत्रार्थ भागना हुआ वह कौशिक गर्भ मे गिर पडा। उनका वह तीक्ष्ण धार वाला परमा उनी के मस्तक का फट डेटा। वही मृत्यु पाकर उनी आश्रम मे दृष्टि विपन्न सर्प हुआ। विपत्ती बनी हुई दृष्टि से वह जिसे देखता, वह मरपट पर पहुच जाता। उमने मनाकह अन्त मे मरना बन जनसून्य और पशु-पक्षियों ने रहित हो गया। उन मार्ग मे मनाकह अन्त ठप्प हो गया।

चण्डकौशिक सर्प को प्रतिबोध देने के लिए भगवान उसी मार्ग से चले। उसी आश्रम में पहुँचकर ध्यानस्थ हो गये। कुछ समय व्यतीत होने पर वह सर्प डघर-उधर भटकता हुआ वहाँ पहुँचा। अचानक उसकी दृष्टि महावीर पर पड़ी। विष फुफकारता हुआ क्रुद्ध दृष्टि से देखने लगा। उल्कापात के समान दृष्टि ज्वाला का प्रभाव भगवान पर कब पडने वाला था? उमका यह अमोघ आक्रमण व्यर्थ हो जाने ने अपनी रक्त-वर्णी जिह्वा लपलपाता हुआ आया और पैरो को पुन-पुन-डसने लगा। भगवान के शरीर पर विष का किञ्चित् भी प्रभाव नहीं हुआ। डक के स्थान से गो-क्षीरधारा निकलने लगी। सर्प निस्तेज बन गया। विचारों में मोड आया। प्रभु की सौम्य आकृति पर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। क्रोध शांत हुआ। भगवान ने उद्बोध देते हुए कहा—‘चण्डकौशिक ! ‘वुञ्ज-वुञ्ज’(समझ-समझ)।’ भगवद् वाणी पर चिन्तन करते-करते उसे जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपना पूर्वभ्रम देखा। अनशन करने का सकल्प किया। ‘मेरी विपैली नजर में किसी जीव का अनिष्ट न हो’—ऐसा चिन्तन कर वह अपना मुँह बाँधी में और सारा शरीर बाहर रखकर समता से रहने लगा।

कुछ ग्वाले वृक्ष की ओट में खड़े-खड़े देख ही रहे थे कि सर्पराज के कोप से महात्मा कैसे बचते हैं? जब उन्होंने भगवान को सुरक्षित व सर्प को सुस्थिर देखा तो वे निकट आकर सर्प को लकड़ी में हिलाने लगे। देखा सर्प का उपद्रव समाप्त हो गया है। गाव में जाकर सबको सूचित किया गया। लोग आने लगे। मार्ग चालू हो गया। स्त्रियाँ झुण्डों में आने लगी। सर्प के शरीर पर घृत चढाने लगी। घृत की सौरभ से चीटियाँ आकर नागराज के तन को छेदने लगी। सभी कण्टों को समता पूर्वक सहन करता हुआ चण्डकौशिक पन्द्रह दिन का अनशन कर सहस्रार कल्प में देवता हुआ।

मुनि जीवन की साधना, सारी हुई विनष्ट।

देव चण्डकौशिक हुआ, समता रखकर स्पष्ट ॥

प्रभु-प्रताप

भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए उत्तर वाचाल ग्राम में पधारे। अर्ध-मासिक तप के पारण के लिए भगवान ने नागसेन के घर को पावन किया। उसने वन्दना की। भक्ति व श्रद्धापूर्वक क्षीर-दग्ध देकर पारणा करवाया। देवों ने पच दिव्यों की वृष्टि कर नागसेन के दान की प्रशंसा की। वहाँ से सुरभिपुर की ओर विहार हुआ। मार्ग में गंगा महानदी आ गयी। (यहाँ ग्रन्थकार नाव में बैठकर नदी पार करने का उल्लेख करते हैं, किंतु आगमों में इसका उल्लेख नहीं है।) वे

(भगवान) शुद्ध दत्त नामक नाविक की नौका में विराजे। नौका आगे बढ़ी। किनारे पर स्थित वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर-जोर से कुछ बोल रहा था। उसकी बोली मुनकर क्षेमिल नाम के शकुन शास्त्री ने बड़ी गम्भीरता से कहा— 'नव नावघान हो जाइए। भयकर विपदा आने वाली है। मुख में नदी को पार करना कठिन है। तभी बच सकते हैं यदि किसी आध्यात्मिक योगी का सहारा मिल जाये। अथवा हम पर उनकी कृपा हो।'।

शकुनवेत्ता की बात मुनकर नौका में बैठे हुए सभी लोग भयभीत हो गये। सबके मन में व्याकुलता छा गयी। नौका अत्यधिक जल में चल ही रही थी। उस समय 'मुद्दृष्ट' नामक नागकुमार जाति के देव ने अपने ज्ञान में निहारा कि मेरा पूर्वभव का शत्रु महावीर नदी पार करने हेतु नौका में बैठा है। वैर-भावना जागृत हुई। उसने भयकर उपद्रव प्रारम्भ कर दिये। ऐसा प्रलयकर अघट चलाया कि बड़े-बड़े वृक्ष जड़ में उखड़कर गिरने लगे। पर्वत की श्रेणिया प्रकणित होने लगी। गंगा नदी की लहरें उछलने लगी। नौका उगमगाने लगी। पाव फट गया। नाविक दिशाभ्रात होकर अपना मार्ग भूल गया।

सभी यात्री मृत्यु के भय में आकुल-ध्वाकुल हो उठे। उन भयानक मकट में बचने के लिए सब अपने-अपने इष्टदेव का स्मरण करने लगे। भगवान् आत्मन्व होकर नौका के एक कोने में विराज रहे थे। उन विध्वंसक उपद्रव में वे नविक भी भयभीत नहीं हुए। भगवान के पावन प्रभाव में बदल और मन्व्यद नाम के दो देव वहा उपस्थित हुए। एक देव ने 'मुद्दृष्ट' को लज्जित कर पतान्न कर दिया। दूसरे देव ने नौका को तट पर ले जाकर रख दिया। वन्दना व मन्त्राण करने हुए दोनों ही देव मुक्तकण्ठ से भगवान की स्तवना करने लगे। नौका के यात्रियों ने भी प्रभु-प्रणसा करते हुए कहा— 'हे महापुरुष ! आपके प्रताप में ही हमें जीवनदान मिला है। भगवान महावीर नौका में उतरकर आगे बढ़े।

भगवद्-पुष्प प्रताप से, मकट टला मन्मन् ।

'मुनि बन्हैया' हो गया, दुस्सन देव निम्न ॥

भ्रम-दूर

एकदा भगवान का विहार हो रहा था। सुवन धूमि पर भगवान के चरण अञ्जित हो गए। पुष्प नामक एक विद्वान् मानुषिज् गान्धर्व प्रजाति का जा रहा था। उसने भगवान के चरणचिह्न को देखकर मोक्षा—'हे बोट महापुरुष है। उसकी चरण रेखा में ऐसा प्रतीत होता है कि ये चरणवर्ती मन्त्राट होने वाले हैं। पान्द्रु दे अञ्जिते हैं। इधर नें गये हैं। मैं उनमें मिलूँ। अञ्जिते बन्दो ? मकट नी टला में मन्-

योग करना मेरा परम कर्तव्य है। उनकी मेवा का सुयोग्य मिल जाये तो मैं अपने-आपको धन्य समझूंगा। ऐसा सोचकर चरण-चिह्नो को देख-देखकर वह आगे बढ़ने लगा। भगवान् स्थूणाक ग्राम के बाहर एक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान-मग्न हो रहे थे। उस पुरुष ने भगवान् को वन्दना की। भगवान् के वक्ष मथल पर श्री वत्स अंकित था, मन्मथ पर मुकुट का चिह्न, दोनों भुजाओं पर चक्र, भुजाएँ घुटनों तक लम्बी नागिन के समान आदि अनेक चिह्न भगवान् के शरीर पर देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। ऐसे लोकोत्तम लक्षण होते हुए भी यह तो मिथुक ॥ भिखारी के रूप में भ्रमण कर रहा है। मेरा विद्याशास्त्र मिथ्या हो गया। शास्त्र के निर्माता भी प्रवचक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। वह चिन्ता ही चिन्ता में निमग्न हो रहा था। अचानक शक्रेन्द्र का आमन प्रकटित हुआ। भगवान् की मेवा में स्थित पुरुष को भी अपने अवधि-ज्ञान से निहारा और झट वहाँ आया। भगवद्-स्तुति के साथ-साथ बड़े विनय से वन्दना करने लगा। शक्रेन्द्र ने भविष्य वेत्ता को उपालम्भ की भाषा में कहा—

‘हे मूढात्मन् ! तूने अध्ययन किया है किन्तु तेरा अध्ययन अधूरा है। उत्तम लक्षण क्या केवल सासारिक सम्राटों व चक्रवर्ती के ही होते हैं? धर्म-तीर्थकर व धर्म-चक्रवर्ती के नहीं होते क्या? ये भगवान् महावीर हैं। बड़े-बड़े भूपालों व देवेन्द्रों के भी ये पूजनीय कहलाते हैं। ये राज्य मपदा को छोड़कर परिव्रजित हुए हैं। इनके त्याग, तप, जप व ध्यान के सामने सारा ससार नतमस्तक है। शास्त्रीय ज्ञान सारा सत्य है। लेकिन तूने गहराई से चिन्तन नहीं किया।’ उसको इच्छित दान देकर शक्रेन्द्र भगवान् को वन्दन-नमस्कार कर स्व-स्थान पर चला गया।

शाम्भवेत्ता का हुआ, सारा ही भ्रम दूर।

विज्ञ पुष्प को इन्द्र ने, दिया दान भरपूर ॥

संगम का रोष

विहरण करते-करते भगवान् ‘पेढाल’ ग्राम में पधारे। वहाँ म्लेच्छ लोग बहुत रहते थे। गाव के बाहर उद्यान में तैले का तप ग्रहण कर एक रात्रि को महाभिक्षु प्रतिमा अगीकार कर भगवान् ध्यानस्थ हो गये। सुधर्मा सभा में शक्रेन्द्र अपने परिवार सहित बैठा था। उस समय देवेन्द्र ने अवधिज्ञान से भगवान् को पोलाश उद्यान में ध्यानस्थ देखा। अवनत शिरसा वद्वजलि भगवद्-स्तुति करते हुए देवेन्द्र ने कहा—देव-देवियो ! इस समय मानव लोक के दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र के पोढाल गाव के पोलाश उद्यान में भगवान् ठहरे हुए हैं। वे मेरु पर्वत की भाँति निश्चल एवं अडिग होकर ध्यान-मग्न खड़े हैं। वे इतने सुदृढ़ हैं कि कोई भी यक्ष, राक्षस,

देव, दानव, मानव आदि उन्हें विचलित नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष की जितनी भी गौरव-गाथा गायी जाये, कम है।

इन्द्र का कथन सुनकर देवसभा के सभी सदस्य बहुत ही प्रमुदिन हुए। नव की आकृति पर मुस्कराहट की रेखा। देवों ने एक ही स्वर में कहा—हे स्वामिन् ! आप जो फरमा रहे हैं वह विलकुल सत्य है। तथ्य है। वास्तव में महापुरुष कहलाने का अधिकार उन्हीं को है, जो अनुकूल और प्रतिकूल परिपहो को देखकर विचलित नहीं होते।

एक मिथ्यावती देवता उम सभा में बैठा था। उसका नाम था नगम। उसमें रहा नहीं गया। वह जोर में बोला पडा—हे स्वामिन् ! मुनिये मेरे उद्गार। जानने जो बात कही उसपर मेरा विश्वास नहीं है। आप तो कभी-कभी जति प्रामा ताने लग जाते हैं। जीचित्य की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। क्या औदारिक नहीं वाले मनुष्य इतना साहम व धैर्य रख सकते हैं ? कदापि नहीं रख सकते। देवभक्ति के नामने कोई भी मानव अडिग नहीं रह सकता। आप मु-इन्द्र होकर भी तामाम के घृणित पुतले की अनुपम प्रशमा कर रहे हैं, बटा जाचर्य है।

इन्द्र ने प्रत्युत्तर की भाषा में वाटस्वर में कहा—हे नगम ! तिनो तो तानर आलोचना करना बृथा है। मैंने जो कहा है उनमें तामाम भी अत्यन्त ही अत बली है। उनकी शक्ति के सामने देवता की शक्ति नाप्य है। मग परत रा भी वे अपने अगूठे से हिला सकते हैं। ऐसे देवादिदेव पुनर्जातम की शक्तता करना श्रेयस्कर नहीं है। सगम ने आनीस भरे जव्यो में कहा—हे देवेन्द्र ! आपने कथन में सचाई कितनी है, इस साधु में कितना बल है, मैं मनुष्य लोक में तानर उसकी परीक्षा करुगा।

श्रीधावेश में आकर वह देवसभा को छोड़कर वहां में चद दिया। इन्द्र देखा। नोचा। अब इस अधम पापी को पना लग जादेगा कि भगवान की शक्ति कितनी है ? इसे कहने में व रोकने में तनिक भी लाभ नहीं है।

वीर प्रशना श्रवण कर, नगम दिल में रोप।

तीर्पकर बल नामने निट जादेगा जो ॥

संगम के उपसर्ग

श्रीधाध संगम ने कृष् भी नहीं नोचा। भयकर रूप बनाया। संगम को विचलित करने हेतु वह वहां पर आ पहुंचा। भगवान की धमती देवता वज्रपाश से बंधा गया और अनह्य उपसर्ग देने के लिए विगूह बन गया। संगम प्रति वद प्रशना की। भगवान के सारे अवयव धृति में बन गये। संगम को नोचने में रोकना, संगम

चारों तरफ वज्र-मुखी चीटियाँ फैला दी। उन्होंने वज्रमुख में भगवान के शरीर में छेद प्रारम्भ कर दिया। उम देव ने अपने वैक्रिय शरीर द्वारा विच्छू और मर्ष ही सर्प कर दिए, जो भगवान के शरीर को डसने-काटने लगे। लेकिन भगवान कहा विचलित होने वाले थे। इसी प्रकार भयकर पिशाच का रूप धारण किया। हाथी-हथिनी एवं उन्मत्त मिहनी को उपस्थित कर उन्हें विचलित करने का प्रयत्न किया। हाथी ने अपनी सूड में भगवान को आकाश में उछाल दिया। फिर भी वे ध्यान से विचलित नहीं हुए।

अब सगम भगवान के पिताश्री मिद्धार्थ का रूप बनाकर आया और मधुर स्वर में बोला—‘हे पुत्र ! यह कष्टप्रद साधना कैसे कर रहे हो ? तेरा शरीर पुष्प की भाँति सुकोमल है। ऐसे तनु रत्न में ऐसी घोर साधना करना क्या बुद्धिमत्ता है ? मैं बद्ध हूँ। क्या मेरी सेवा करना तेरा कर्तव्य नहीं है ? कुछ ही समय के पश्चात् माता आक्रन्द करती हुई भगवान में प्रार्थना करने लगी—‘हे आत्मज ! मैं तुझे दीक्षा नहीं दूँगी। विचारों को मोड़ देना तेरा कर्तव्य है। ममार में रहकर मेरी सेवा करो। जीवन को सफल बनाओ। इसी में भला है।’ किन्तु भगवान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सगम की आशा पर निराशा का पानी फिर गया। विभिन्न प्रकार के भीषणतम उपसर्गों के आगे वह पवित्र आत्मा कब डिगने वाली थी।

सगम हताश हो गया। मन-ही-मन चिन्तन करने लगा—इन्द्र ने जो प्रशमा की थी वह वास्तव में सत्य है। तथ्य है। मैंने एक रात्रि में इनको अनुकूल-प्रतिकूल वीम उपसर्ग दिये। फिर भी ये ज्यो-के-त्यो ध्यानस्थ रहे। वास्तव में वे अनत बली हैं। अब मैं इन्द्र की सभा में कैसे जाऊँ। कैसे इन्द्र को अपना मुह दिखाऊँ ? मैं हसी का पात्र बन गया। सभी देवता मेरी ओर अगुली उठायेंगे। अब एक बार परीक्षा और कर लूँ।

भगवान तोसली ग्राम में पधारे। उद्यान में ध्यानस्थ होकर खड़े हुए ही थे। सगम ने साधु का रूप बनाया। संधे लगाकर चोरिया करनी प्रारम्भ कर दी। लोगों ने तो पकड़कर मारना प्रारम्भ कर दिया। वह साधु बोला—मुझे क्यों मारते हो ? मैं विल्कुल निर्दोष हूँ। मैं तो अपने गुरुदेव के आदेशानुसार ही चोरी करता हूँ। लोगों ने कहा—कहा है तेरा गुरु ? उसने कहा—उद्यान में ध्यान कर रहे हैं।

लोग उद्यान में पहुँचे और भगवान को पकड़कर रस्सियों से बाधा। गाँव में ले जाने लगे। उस समय महाभूतल नामक ऐन्द्रजालिक ने भगवान को पहचान लिया। उसके द्वारा लोगों को भगवान का परिचय मिलते ही बन्धनमुक्त कर दिया गया। क्षमा-याचना की। नकली साधु की खोज की गई, किन्तु वह अन्तर्धान हो गया। इस तरह उपसर्ग देते-देते छह महीने पूरे हो गये। फिर भी वह निष्फल

जीर्ण की भावना

विशाला नाम की नगरी हरेक के लिए बड़ी मुहावनी थी। लाखों का वहाँ व्यापार चलता था। अनेको श्रावक वहाँ निवास करते थे। वहाँ पर जिनदत्त नामक एक विशिष्ट श्रावक रहता था। जिन धर्म के प्रति बड़ा श्रद्धावान था। माधु मन्तो का मच्चा दाम था। अशुभ कर्मों के उदय में धन सम्पत्ति का नाश होने पर वह जीर्ण (जर्जर) मेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किमी कार्यवश वह उद्यान में गया। वहाँ पर ध्यानस्थ भगवान को देखा। वन्दन-अभिवन्दन करते हुए उमने स्तवना प्रारम्भ की। मन ही मन में चिन्तन जागृत हुआ कि आज भगवान का उपवास है, कल ये मेरे घर पधारें और सुपात्र दान देने का योग मिल जाये तो मैं अपने आपको धन्य समझूँगा। ऐंसे स्वर्णम-सूर्य का उदय कब होगा ?

अब वह भगवान को वन्दन करने के लिए जाता है और प्रतिदिन भिक्षार्थ निवेदन करता है। प्रतीक्षा करते-करते (भावना भाते-भाते) बहुत समय बीत गया, किन्तु भगवान का पदार्पण नहीं हुआ क्योंकि चानुर्मासीय तप कर रहे थे। आखिर चानुर्मास सम्पन्न हुआ। भगवान पारणा लेने के लिए गतिमान बने।

उसी नगर में नवीन नाम का एक सेठ रहता था। ऐश्वर्य व वैभव सम्पन्न होने के साथ-साथ वह जैन धर्म का विरोधी था। मिथ्यात्वी था। भगवान भ्रमण करते-करते उस नवीन सेठ के घर पर भिक्षा-हेतु पधारें। सेठ ने अपनी दामी को सूचित करते हुए कहा—इस भिक्षुक को दान देना पड़ेगा। दान देना। दान लेते ही वह खाना हो जाये, ऐसा प्रयाम करना। एक काष्ठपात्र में उबले हुए कुत्ताप लेकर दासी आयी और भगवान को बहिराये। पारणा होते ही देवों ने पचदिव्यों की वृष्टि की। सर्वत्र दान की प्रशमा होने लगी। राजा नवीन सेठ के घर पहुँचे। नवीन सेठ के भाग्य की प्रशसा करते हुए उमे पुन-पुन. धन्यवाद देने लगे।

जीर्ण सेठ भगवान की भावना लिये-लिये (भाता-भाता) अपने आपमें रमण करने लगा। जब उसके कानों में दुःख का घोष टकराया तो वह मन ही मन सोचने लगा—पारणा हो गया। मेरे जैसे हतभागी को ऐसा सुखवसर कब मिलने वाला था ? भगवान मेरे घर पर पधारेंगे, हाथ से दान दूँगा—मन की मन में ही रह गई। आशा पर निराशा का पानी फिर आया। धिक्कार है मेरे जीवन को !

जीर्ण सेठ की भावना, हुई न पूरी लेश।

दान न किंचित् दे सका, कर्त दुःख विशेष ॥

भावना का महत्त्व

भगवान का तो वहा से विहार हो गया। उसी उद्यान मे भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा के एक केवली पधारे। हजारो-हजारो लोग उनको वन्दन करने के लिए उद्यान मे पहुचे। उपदेश हुआ। सवने अपने कानो को पवित्र किया। नगरी के सम्राट् ने बडे विनय भाव से पूछा—भगवन् ! इस नगरी मे विशेष पुण्योपार्जन करने वाला कौन हे ?

भगवान ने उत्तर की भाषा मे कहा—जीर्ण श्रेष्ठी महान् पुण्यशाली ह, भाग्यशाली है। ऐसे शुभकर्मो जीव ससार मे विरले ही होगे।

नगर-नरेश ने कहा—हे भगवन् ! जीर्ण श्रेष्ठी ने तो भगवान को दान भी नही दिया और न ही कोई पुण्योपार्जन का कार्य किया। तो फिर वह पुण्यशाली कैसे हो गया ? नवीन सेठ ने भगवान को दान देकर महान् कार्य किया। देवो ने उसके घर पर पाच प्रकार की दिव्य वस्तुओ की वर्षा की। आकाश मे वृद्धि बजने लगी। सुर, नर, इन्द्र, नरेन्द्र सवके द्वारा उन सेठ की प्रशाना की गई। नागो तरफ जय-जयकार की ध्वनि से धरा गूजने लगी। नवीन सेठ ने जीर्ण सेठ ज्यिक पुण्यशाली कैसे हो गया ? बात समझ मे नही आ रही है। हम नगरो नगरो तो दूर करने की कृपा करे।

केवली भगवान् ने सवका मदेह दूर करने हुए कहा—नवीन सेठ ने पा पर भगवान ने भिक्षा दान ग्रहण किया। भगवान् की दीर्घ तरुणा का पारणा हुआ। इसलिए देवो ने वर्षा की। सर्वत्र नवीन सेठ की प्रशाना हुई। नवीन सेठ का दान केवल द्रव्यदान था। दान देने मे उपेक्षा नाव होने के कारण शिवता राम शिवता चाहिए, वह नही मिला। पारणा कराने मे सेठ निमित्त उदय दाना, शिव शीर्ष, सेठ की भावना बहुत ही उत्तम थी। आहारदान की उच्च भावना न पुण्योपार्जन कर उनने बारहवे देवलोक का आयुष्प दाध मिला है। नमूनाही दत्र शाना। पर दृष्टि मे उने लाभ मिला। यदि देव वृद्धि वृष्ट सम्पत्ति ना नही दत्रती ना उनी भावना बढती ही रहती। विशेष नही होता ना उनी भावना देवोपार्जन कर जाती। केवली भगवान का उत्तर सुनकर नवीन सेठ ने दृष्ट मे भावना का पान नही हा।

जीर्ण सेठ ने भाव मे, बिना उदय दाना।

मुनि कहेंया' भाव दिन, जीर्ण सेठ निमित्त।

गोशालक

पिता मखली ने पुत्र का जन्म गोशाला में होने के कारण उमका नाम 'गोशालक' रखा। भगवान राजगृह पधारे। विजय-गाथा पति के घर पर मामखमण का पारणा हुआ। देवो द्वारा रत्न आदि की वर्षा हुई। यह सब देखकर गोशालक ने कहा—भगवन् ! आप मेरे धर्माचार्य हैं। मैं आपका शिष्य हूँ। किन्तु भगवान नहीं बोले और तन्तुवाय शाला में पधारकर मामखमण प्रारम्भ कर दिया। आनन्द गाथापति के घर पर पारणा हुआ। गोशालक चित्रपट दिखाकर अपना धन्या करता था।

एक दिन भगवान के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उमने भगवान में पूछा—भगवन् ! आज सर्वत्र कार्तिक महोत्सव हो रहा है। इसलिए सब घरों में मिष्टान्न बनेगा। बताइये, मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा ?

भगवान की ओर से मिद्दार्थ व्यन्तर ने उत्तर देते हुए कहा — आज तुझे खट्टा कोद्रव और कुर मिलेगा, दक्षिणा में एक छोटा रुप्यक प्राप्त होगा।

गोशालक प्रातःकाल में ही भिक्षा के लिए भटकने लगा। भिक्षा का योग नहीं मिला। अन्त में एक मेवक द्वारा खट्टे कोद्रव व कुर मिले। क्षुधा-मपीडित गोशालक ने खाये। एक छोटा रुप्यक दक्षिणा में प्राप्त हुआ। इन घटना के आधार पर गोशालक ने यह निर्णय किया कि पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। जो होना है वह होकर ही रहता है। मिष्टान्न-प्राप्ति के लिए इतना प्रयत्न किया, फिर भी मुझे मिष्टान्न नहीं मिला क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। गुरु-देव ने जो फरमाया है, वही सत्य है। अब मुझे गुरु के अनुरूप बन जाना चाहिए। उमने झट अपने मस्तक के बालों को कटवाया। भगवान के पास पहुँचा। हाथ जोड़कर निवेदन की भाषा में कहा—भगवन् ! मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। आप मुझे शिष्यत्व की स्वीकृति प्रदान करें।

गोशालक श्रमण तो बना लेकिन उसकी कुपात्रता कब मिटने वाली थी। भगवान तो मौन थे। भूख-तृषा से सपीडित गोशालक भिक्षा के लिए गाव में पहुँचा। भगवान पार्श्वनाथ के शिष्यों ने उसे विचित्र वस्त्रों के मधारक साधु को देखा। आश्चर्य का पार नहीं रहा। परस्पर कुछ प्रश्नोत्तर हुए। भगवान विहरण करते हुए सिद्दार्थ ग्राम में पधारे। गोशालक ने भगवान से पूछा—क्या यह तिल का पीधा फलेगा ? भगवान ने उत्तर में कहा—है गोशालक ! यह तिल का पीधा फलेगा। सात फलों के जीव मरकर इमकी एक फली में तिल के सात दाने होंगे।

वह गोशालक भगवान की वाणी को सत्य नहीं मानता था। वह भगवान के पीछे-पीछे चलता हुआ रुक गया। इस पीधे को मिट्टी सहित मूल में उखाड़कर फेंक दिया। फिर भगवान के साथ हो गया। उस समय वृष्टि होने के कारण

पौधा गाय के खुर से दब गया। मिट्टी और पानी का योग मिलने से पीधे का पोषण व सरक्षण हो गया। उसकी एक फली मे सात दाने के रूप मे हुए। क्योंकि भगवद्वाणी असत्य कब होने वाली थी।

भगवान कूर्म ग्राम पधारे। मन्यासी वोशिकायन की यूकाए उठाकर मस्तक पर रखते हुए देखकर व्यग्य कसते हुए गोशालक ने कहा—तुम साधु हो या जूओ के शय्यातर? पुन-पुन उसे कुरेदने लगा। आखिर वह शान्त रह नहीं सका। क्रोधित होकर उसने गोशालक को भस्म करने के लिए तेजोलेश्या छोडी। भगवान छद्मस्थ थे। मोहानुकम्पी बनकर उन्होने शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग किया। गोशालक मरता-मरता वच गया। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करते। आगे जाकर वह अविनीत गोशालक भगवान से पृथक् होकर भगवान के विरुद्ध प्रचार करने लगा।

नही छोडता दुष्टना, गोशालक अविनीत।

वीर-धर्म द्रोही बना, तजकर मार्ग पुनीत॥

कानों में कीलों

ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए भगवान महावीर पणनामी ग्राम पधारे और ग्राम के बाहर उद्यान मे ध्यान करने लगे। वानुदेव के भव मे भगवान ने जिम शय्यापाल के कानो मे उवलता हुआ शीशा डलवाया था, उन भव के जो कर्म मचिन थे वे उदय मे आये। उन शय्यापाल का जीव भ्रमण करता-करता मनुष्य भव मे उत्पन्न होता है। उमी गाव मे वह गोपालक के रूप मे प्रसिद्ध हुआ। एक दिन का किस्मा कि वही गोपालक अपने बैलो को भगवान के पाम चरते हुए छोडकर गायो को दुहने के लिए चला गया। वापन आया। बैलो को नहीं देखकर वह तडककर भगवान मे पछने लगा—मेरे बैल कहा पर हैं? मैं यहा छोडकर गया था।

भगवान तो ध्यान मे लीन थे। आत्म-भाधना ही उनका लक्ष्य था। मौन मे उत्तर कैसे दे सकते थे? खाने के हृदय मे क्रोध का पाग नहीं था। पत्नी ने शोषित की धारा प्रवाहित होने लगी। अनांद पदों मे जो मे दोदने लग—अरे पापी! अरे अधम! दोलना क्यों नहीं? क्या तु दक्षिण है। मुता-अनुमुता मर रहा है। बोल! अरे बोल! तेरे बैल कहा टिपने है? भगवान अपनी आश्रना मे अपने लीन थे कि उन्हें कुछ भी मुता नहीं दे रहा था। उनके निरन्त देखकर उमने आगदहूला होकर तीक्ष्ण नजर भगवान मे दोलो कानो मे टोक दी। भगवान को अनह्य वेदना महन कानी पती। जि नी के अपने ध्यान मे मेर पदों की भाति अकम्पित थे।

वहा से विहार कर भगवान अपापा नगरी मे पधारे । पारणा लेने के लिए भ्रमण करते-करते सिद्धार्थ व्यापारी के घर जा पहुचे । वहा पर उनका मित्र खरक नाम का वैद्य वैठा था । उमकी दृष्टि भगवान के आनन पर पडी । उमने अपने मित्र सिद्धार्थ मे कहा—मित्र, लगता है इन महापुरुष के शरीर मे कहीं न कहीं असाता के आसार दिखाई दे रहे हैं । सिद्धार्थ ने कहा—तुम अच्छी तरह मे अवलोकन करो कि शल्य कहा पर लगा हुआ है । वैद्य खरक ने बडी सूक्ष्मता से निरीक्षण कर गम्भीर मुद्रा मे कहा—किसी दुष्ट पापी ने भगवान के कानो मे कीलें ठोक दी है ।

भगवान तो वहा से विहार कर आगे बढ़ने लगे । सिद्धार्थ ने कहा—मित्र खरक ! नीच बहुत देखे किन्तु ऐमे नीच देखने मे नही आये । हाय ! वह मनुष्य था या कोई राक्षस । नीचता की हृद होती है । ऐमे अकृत्य कार्य मे नि शकित होकर गतिशील होना बहुत बडी नृशसता है । मित्र ! अब अन्य वाते छोडकर कीले निकालकर भगवान की पीडा मिटे ऐसा प्रयाम होना चाहिए ।

सिद्धार्थ और वैद्य तेल पात्र कुछ औषधि लेकर घर मे चले । भगवान की खोज करते-करते वे दोनो उद्यान मे पहुचे । भगवान ध्यानस्थ होकर आत्मा मे लीन बन रहे थे । खरक वैद्य ने भगवान के शरीर पर तेल का खूब मर्दन किया, जिममे शरीर के साधे ढीले हो गए । मडासे से कीलो के सिरे पकडकर एक साथ खीचे, रक्त के साथ दोनो कीले निकल गईं । भगवान को शान्ति मिली, उम श्रधम ग्वाले ने मातर्वे नरक का आयुष्य वाध लिया ।

महावीर के कर्ण मे, कील ठोक दी उग्र ।

उमने मप्तम नरक का, वाधा आयु तीव्र ॥

तपस्या

भगवान महावीर ने छद्मस्थ अवस्था मे निम्न तपस्या कर ससार के सम्मुख एक नया उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया ।

छ मासिक तप १, चातुर्मासिक तप २, मासिक तप ६, मासखमण १२, अर्धमासिक ७२, त्रिमासिक २, डेढ मासिक २, ढाई-मासिक २, भद्र-महाभद्र और सर्वतो भद्र प्रतिमा पाच दिन कम छ मासिक तप अभिग्रह युक्त १, तैले १२, वेले २२८, अन्तिम रात्रि मे कायोत्मगं युक्त भिक्षु प्रतिमा कुल पारणे २४८ हुए । भगवान की यह मारी तपस्या जल रहित अर्थात् चौविहार कहलाती है ।

केवलज्ञान : केवलदर्शन

नगरी से विहार कर जू भक गाव पधारे । उसी गाव के पास ऋजुवालिका नदी थी । नदी के उत्तर तट पर शामाक नामक गृहस्थ का सुन्दर खेत था । तटस्थ शालवृक्ष के नीचे वेले की तपस्या में उत्कृष्ट आसन में आतापना लेने लगे । वैसाख गुक्ला दशमी का स्वर्णिम दिवस । चतुर्थ प्रहर । हस्तोत्तर नक्षत्र । विजय मुहूर्त । शुक्ल ध्यान में प्रभु का प्रवेश । क्षपक श्रेणी में आरूढ । चारो घाती कर्मों का अवसान । केवलज्ञान व केवलदर्शन उपलब्धि । केवल मोच्छव के लिए इन्द्र आदि का आगमन । समवशरण की रचना हुई । भगवान ने सक्षेप में धर्म देशना द्वारा उद्बोधन दिया ।

प्रथम देशना के अवसर पर कोई भी मनुष्य नहीं था । इसलिए भगवान की वह देशना खाली हो गई । यह आश्चर्य भरी अभूतपूर्व घटना थी । क्योंकि तीर्थंकर भगवान की प्रथम देशना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती । किन्तु भगवान महावीर की देशना खाली गई ।

ग्यारह गणधर

सोमिल ब्राह्मण द्वारा 'अपाया' पुरी में महायज्ञ का विराट आयोजन हुआ । उस यज्ञ को सफल बनाने हेतु वेदों के विशेष विज्ञाता ग्यारह प्रकाण्ड विद्वानों को आमन्त्रित किया गया । वे सभी धुरधर मेधावी थे । अपने-अपने नैकटो जिय्यों को साथ लेकर उस यज्ञ में उपस्थित हुए । बड़े उल्लानपूर्ण वातावरण में महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ । यज्ञ की महिमा चारो तरफ फैलने लगी ।

भगवान महावीर का उसी ग्राम में पदार्पण हुआ । देवों द्वारा समवशरण की रचना हुई । भगवान की पीयूष भरी देवता मुनने के लिए देवताओं का आगमन प्रारम्भ हुआ । देवों को आते देखकर सर्व ज्येष्ठ उपाध्याय इन्द्रभृति ने अपने माधी पडितों से कहा—प्रबुद्धो ! हमारे यज्ञ की कीर्ति अद्वितीय है । हमारे प्रभाव में देवगण भी आकर्षित होकर आ रहे हैं । बहुत ही प्रमन्नता का विषय है ।

किन्तु जब यज्ञ-मंडप को लाघवर देवों के विमान बड़ी द्रुत गति में आगे जाने लगे तो इन्द्रभृति के हृदय में अधानल प्रज्वलित होने लगा । बड़ी गर्व की भाषा में बोलने लगा—इस नगर में मनुष्य तो अन्त ही मरते हैं, किन्तु देवगण ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानता का पश्चिम दे रहे हैं । ये सब इन्तु जा रहे हैं । उनके से लोगों की आवाज उनके कानों में टकराने लगी कि महान्त उदान में भगवान महावीर सर्वज्ञ देव पधारे हुए हैं । ये देव उन्हें बन्दन-नमस्कार करने से लिए जा

रहे हैं। क्या उस समार में मेरे में बढ़कर कोई ज्ञानी सर्वज्ञ है। ये देवता उन मायावी के मायाजाल में कैसे फँस रहे हैं। लगता है वह पाखंडी है। उसके पाखंड को अब दूर करने के लिए शीघ्र ही मेरे लिए वहा जाना अत्यावश्यक है।

इन्द्रभूति

अभिमान के हाथी पर आरुढ़ होकर इन्द्रभूति अपने पाच सी शिष्यों के परिवार के साथ महासेन उपवन में पहुँचा। भगवान महावीर ने उसे संबोधित करने हुए कहा—इन्द्रभूति गीतम ! तुम आये !

इन्द्रभूति ने सोचा—मेरा नाम, मेरा गोत्र उमने कैसे जाना ? पुन चिन्तन चला। ओह ! मुझे कौन नहीं जानता, मैं सारे मसार में प्रसिद्ध हूँ। मुझे प्रमन्न करने के लिए मेरा नाम लेकर संबोधित कर रहा है। यदि मेरे मन के गुप्त मदेह को जान ले तो मैं समझूँगा कि ये निश्चित ही सर्वज्ञ है। भगवान ने फिर कहा—हे गीतम ! तुम्हारे मन में जीव के अस्तित्व के विषय में सशय है कि जीव है या नहीं ?

इन्द्रभूति—हा, यही सशय है। इसको दूर कर सकते हैं ?

भगवान—तुम्हें जो यह सशय है यह सशय करने वाला आत्मा ही है। आत्मा के बिना शरीर को सशय नहीं होता इसलिए आत्मा तुम्हारे ही स्वभावदेन प्रत्यक्ष से सिद्ध है, वह सशय ज्ञान है और ज्ञान जीव है। जब आत्मा प्रत्यक्ष में सिद्ध है तो दूसरे अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है।

इन्द्रभूति—क्या और किसी तरह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती ?

भगवान—क्यों नहीं ? अवश्य होती है। 'मैं कहता हूँ, मैंने किया था, मैं करूँगा' इत्यादि तीन काल मन्वन्धी 'मैं' प्रत्यय होता है। यह मैं कौन है ? वही है आत्मा। यदि आत्मा के बिना 'मैं' प्रत्यय होता तो मेज, कुर्ती, कलम, दवात—इन सबके भी होता। लेकिन उन्हें ऐसा ज्ञान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि 'मैं' शब्द में आत्मा का ही बोध होता है और वह प्रत्यक्ष सिद्ध है। यदि आत्मा नहीं हो तो 'मैं हूँ या नहीं' इस प्रकार का सशय कैसे उत्पन्न हो ? क्योंकि सशय उन्मी का होता है जिसका अस्तित्व हो।

इन्द्रभूति—भगवन् ! आपने जो कहा वह ठीक नहीं है। 'मैं' हूँ, यह अनुभव तो शरीर में होता है। इसलिए शरीर में अलग आत्मा नहीं मानना चाहिए।

भगवान—शरीर तो जड़ है। यदि शरीर के अन्दर ही 'मैं' का अनुभव होता तो शव में भी 'मैं हूँ' ऐसा ज्ञान होना चाहिए। मगर शव को 'मैं हूँ' ऐसा ज्ञान नहीं होता, इसलिए यही मानना पड़ेगा कि शरीर से भिन्न किसी दूसरे को ही 'मैं हूँ' यह अनुभव होता है। वस, वही शरीर से भिन्न ज्ञाता आत्मा है।

इन्द्रभूति—घट-पटादि की भाँति जीव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। इसलिए

आकाशकुसुम की भांति जीव का अभाव है।

भगवान—यह तुम्हारी विचारधारा न्यायसगत नहीं है। यदि जीव हे ही नहीं तो यज्ञादि अभियान करने की क्या जरूरत है? इसके स्वर्ग, मुख रूप फल जीव बिना कौन भोगेगा? अतः जीव के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि जीव शब्द से जीव की सिद्धि हो जानी है, वाच्य के बिना वाचक नहीं होता, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है।

भगवद्-वाणी का अचूक प्रभाव पड़ा। इन्द्रभूति गीतम के विचारों में परिवर्तन आया। भगवान की सर्वज्ञता पर अटूट विश्वास हुआ। हृदयस्थ मन्देह का निवारण होते ही वट्टाजलि वदन करता हुआ बड़ी विनम्रता से बोला—भगवन्! मैं अहंकार के उपवन में विहरण कर रहा था। मेरे घट में अधिकार का गहरा आवरण छाया हुआ था। अपने आपको बड़ा शक्तिशाली मानता था। मुझे मेरी विद्वता पर बड़ा अहं था। लेकिन आपके अलौकिक व्यक्तित्व के आगे मेरा नशा चूर हो गया। हे अतिशय सम्पन्न दिव्य मूर्ते! धन्य हे आज का दिन। धन्य है आज का स्वर्णिम सुनहला सुन्दर अवसर। आपके शुभ दर्शनो का नाभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी शका का समाधान हुआ। मुझे दीक्षित कर मेरी भावना को साकार बनाए। अवश्य ही मेरा कल्याण होगा।

इन्द्रभूति अपने पाच सौ छात्रों के साथ प्रव्रजित होकर निर्ऋत्य श्रमण बन गये। जाने जाकर ये ही इन्द्रभूति भगवान के प्रथम गणधर हुए।

अग्निभूति

इन्द्रभूति के सहोदर भाई अग्निभूति ने सुना कि इन्द्रभूति तो भगवान महावीर के पास दीक्षित हो गया। उसे बड़ा खेद हुआ। मानसतन में योगानल की चिनगारिया उछलने लगी—उस मायावी ने मेरे दन्धव जो अपने जाल में कैसे फना लिया? बड़ा आश्चर्य है। मेरा भाई तीनो लोक में जिन्हीं में भी पराजित होने वाला नहीं था। उस तुच्छ श्रमण ने मेरे भाई को हरा दिया। लगता है उनसे छलनापूर्वक उसे भुलावे में डाल दिया है, उसमें उसके चिन्तन में परिवर्तन हुआ है। कौन जाने क्या घटना घटी है?

खैर! वहाँ पर जाऊँ और वापस लेकर आऊँ। उन अहंवाणी श्रमण की फोन खोलकर नारे मसारे के सामने रखूँ। संभव है, इन्द्रभूति को श्रमण ने जिन्हीं प्रणय जीत लिया हो, किन्तु मुझे परास्त करने में वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

ऐसे अनेक मकल्पों-विकल्पों के उन्मुक्त आनाम ने विद्वान् बनना ही अग्निभूति अपने पाच सौ शिष्यों के साथ भगवान महावीर के पास उपस्थित हुआ। भगवान ने उनके नाम व गोत्र का उन्नेय करने का प्रयत्न किया—हे

अग्निभूत गीतम ! तुम आ गये ?

अपना नाम व गोत्र मुनते ही अग्निभूति के दिल में आश्चर्य का पार न रहा । मेरे नाम व गोत्र को इन्होंने कैसे जाना ? वह अपनी अहंकार की भाषा में मोचने लगा—अरे अग्निभूति ! तू मारे समार में प्रसिद्ध है । तुम्हें कौन नहीं जानता ? मैं इन्हे सर्वज्ञ तो तभी समझूँ जब ये मेरे सन्देह को स्पष्ट बतला दे । यो मोच ही रहा था, इतने में भगवान ने कहा—हे अग्निभूति गीतम ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि कर्म है या नहीं ?

हे आयुष्मान् ! तुम ऐसा सन्देह मत करो । क्योंकि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण में कर्मों को जानता हूँ और तुम भी अनुमान में जान सकते हो—जैसे समार में कोई प्राणी मुख भोगता है, कोई दुःख । इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए । क्योंकि वे मुग्र-दुःख कार्य हैं । जो-जो कार्य होते हैं उनका कारण अवश्य होता है । जैसे—अकुर कार्य का कारण बीज है ।

अग्निभूति—यदि आप कर्मों को प्रत्यक्ष जानते हैं तो मैं क्यों नहीं जान सकता ?

भगवान—हे अग्निभूते ! यह तुम्हारा कथन प्रशस्त नहीं है । जो वस्तु एक के लिए प्रत्यक्ष है, वह दूसरे के लिए प्रत्यक्ष ही, यह कोई नियम नहीं है । जैसे—मिह, हम आदि जीव सब लोगो के लिए प्रत्यक्ष नहीं है, फिर यह नहीं कहा जा सकता कि उनका अस्तित्व नहीं है । उनके अस्तित्व को हर व्यक्ति मानते हैं । जैसे तुम्हारा मशय मेरे लिए प्रत्यक्ष है, दूसरो के लिए प्रत्यक्ष नहीं है । इसी प्रकार कर्म भी मेरे लिए प्रत्यक्ष है, तुम्हारे लिए नहीं ।

दूसरी बात यह है कि छद्मस्थ के लिए कर्म चक्षु-ग्राह्य नहीं है, इनमें कर्म का अभाव मिद्ध नहीं होता, क्योंकि चतुःस्पर्शी कर्म पुद्गल इन्द्रियों के विषय नहीं हो सकते । छद्मस्थ व्यक्ति भी जीव की विचित्रता व विभिन्नता देखकर अनुमान में कर्म के अस्तित्व को जान सकते हैं । कोई जीव सुखी है, कोई जीव दुःखी है । कोई मनुष्य है, कोई पशु-पक्षी है । यह सब विविधता किसी कारण बिना नहीं हो सकती है, और वह कारण है कर्म ।

अग्निभूति—अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म का सवध कैसे होता है ?

भगवान—यह भी चिन्तनीय नहीं है, क्योंकि ससारी आत्मा कर्म की अपेक्षा कथंचित् मूर्त ही है । मूर्त आत्मा के साथ में मूर्त कर्मों का सम्बन्ध होना असंगत नहीं है ।

अग्निभूति—रूपी कर्म का अरूपी आत्मा पर उपघात और अनुग्रह कैसे हो सकता है । जैसे अरूपी आकाश को रूपी चदनादि से अथवा अभि की ज्वाला में सुख-दुःख नहीं हो सकता, इसी प्रकार रूपी कर्म अरूपी आत्मा के लिए मुग्र-दुःख

का कारण नहीं बन सकता।

भगवान—जैसे ज्ञान, जिज्ञासा, धारणा, स्मृति आदि अरूपी जीव के गुणों का रूपी मदिरापान, विष आदि से उपवास होता है तथा दूध, घृत आदि औषधि से अनुग्रह होता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए।

अग्निभूति का हृदयस्थ सन्देह दूर होते ही वे भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गये। उनके साथ उनके पाँच सौ शिष्य भी प्रव्रजित हुए। जय-जय के उद्घोषों से गगन धरातल गूजने लगे। आगे जाकर अग्निभूति भगवान के दूमरे गणधर हुए।

वायुभूति

इन्द्रभूति और अग्निभूति दोनों ही निर्ग्रन्थ श्रवण बन गए, वायुभूति ने यह नमा-चार सुनकर सोचा—दोनों ही वन्द्युओं को दीक्षा देने वाला अवश्य ही कोई महान तेजस्वी शक्तिशाली सर्वज्ञ होना चाहिए। मैं भी वहाँ जाऊँ। मेरे हृदय में जो शका है, उसे दूर करूँ।

वायुभूति भगवान के नमस्कारण में पहुँचा। नाप में पाँच सौ शिष्य थे। यहाँ का अपूर्व शान्तिमय वातावरण देखकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ।

भगवान ने कहा—हे आयुष्मान वायुभूति! तुम्हारे मन में कुछ मगध है। तुम और शरीर को एक ही मानते हो, दोनों का जगत्-जगत् अस्मिन्व स्वीकार नहीं करते हो। तुम्हारी मान्यता है कि जैसे जन में बुद्धिमान प्रकट होकर पुन उसी में विलय हो जाता है, वैसे शरीर में चेतना प्रकट होती है और उसी में पुन विलीन हो जाती है। शरीर में भिन्न जीव का अस्मिन्व तुम स्वीकार नहीं करते हो। किन्तु तुम्हारी यह विचारधारा न्याय पूर्ण नहीं है। एक दृष्टि में जीव का प्रत्यक्ष भी मान सकते हैं क्योंकि इच्छा, आकांक्षा आदि गुण प्रत्यक्ष हैं। उच्छा वासना जीव में ही होती है, जड़ शरीर में नहीं। जीव में संवेदना होती है, अनुभव होता है, यह अनुभव शरीर नहीं कर सकता। जीव शरीर और इन्द्रियों में भिन्न है। किसी इन्द्रिय को कष्ट होने पर भी उनके द्वारा अनुभूत विषय की स्मृति होती है। इन्द्रियों के सिवाय आत्मा अगर अलग नहीं होती तो इन्द्रियों के द्वारा अनुभूत विषय की स्मृति कौन करेगा? इन्द्रियों का विषय वर्तमान ही है। दूर की स्मृति करने की क्षमता उनमें नहीं है।

भगवान महावीर का न्यायपूर्वक उत्तर व रहस्यमयी सन्देशनामक वाणी सुन-कर वायुभूति भगवान के प्रति अबतन हो गया और बोला—प्रभो, मैं अपने चरणों में सर्वदा नमस्कार दूँगा। मेरे मानसिक सन्देह को दूर करने वाले आप ही हैं। आधिर वायुभूति अपने पाँच सौ शिष्यों सहित दीक्षित हो जाते हैं। उनके साथ वे वायुभूति तीसरे गणधर बन जाते हैं।

व्यक्त

व्यक्त ने मन ही मन सोचा—वास्तव मे ये महावीर सर्वज्ञ व सर्वदर्शी है क्योंकि विना शक्ति व विना विद्वता के वे तीनों बन्दव कभी भी उनके पास मे दीक्षित नहीं होते। इस स्वर्णिम समय का मुझे भी लाभ लेना चाहिए। मैं भी वहा जाऊ और सशय को दूर करू। वे भी अपने पाच सौ शिष्यो के साथ भगवान के समवशरण मे पहुचे।

भगवान ने कहा—हे व्यक्त ! तुम तो सर्वत्र शून्य ही देखते हो। तुम्हे तो पृथिव्यादि पाच भूत भी मान्य नहीं है। मेरी दृष्टि से तुम्हारी यह विचारधारा उचित नहीं है, क्योंकि जिनका अभाव ही है, अस्तित्व ही नहीं है—मव शून्य ही है तो फिर सशय किम वात का ? ममार मे किमी का सद्भाव है ही नहीं तो मशय होगा ही नहीं। मशय होगा तो मत् वस्तु के विषय मे ही होगा। जैसे दूर से खभे को देखकर यह मशय होता है कि यह खभा है या मनुष्य है ? क्योंकि इन दोनो का अस्तित्व है, इसलिए सशय होता है।

आकाश-कुसुम व शश-शृंग का अभाव होने पर भी जो मशय होता है, वह तो ममवाय निषेध है। आकाश के कुसुम भले न हो किन्तु आकाश व कुसुम, इन दोनो का अस्तित्व तो है ही, इसलिए इन दोनो के विषय मे सशय होता है।

भगवान की विचारधारा से 'व्यक्त' बहुत ही प्रभावित हुआ। सशय दूर होते ही उमने निवेदन की भाषा मे कहा—भगवान् ! मैं आपकी सर्वज्ञता के सामने नत-मस्तक हू। भाग्योदय ! आप जैसे महापुरुषो का योग भी किस्मत के अभाव मे मिल नहीं सकता। कृपया अब विलम्ब नहीं करे। मुझे भी मयम-दान प्रदान कर कृतार्थ करें। आखिर व्यक्त अपने पाच सौ शिष्यो के साथ दीक्षित हो गये। ये आगे जाकर भगवान् के चौथे गणधर के रूप मे नियोजित हुए।

सुधर्मा

सुधर्मा भी अपने मन्देह को दूर करने हेतु पाच सौ शिष्यो की सम्पदा साथ लेकर भगवान् महावीर के समवशरण मे पहुचे। भगवान ने कहा हे सुधर्मा ! तुम्हारी मान्यता है कि जीव की अवस्था परभव मे भी एक-मी रहती है, जो इस भव मे पुरुष है, वह आगे के भव मे भी पुरुष ही होगा, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होगा। चने के बीज मे चना ही उत्पन्न होता है, गेहू आदि नहीं। तुम्हारा यह मिद्वान मेरी दृष्टि मे उचित नहीं है। मानव क्षमा, मत्य, मतोप आदि सद्गुणो मे मनुष्य आयु का उपाजन करना है किन्तु जो नर, माया, अमत्य, स्नेय आदि पापो का आचरण करता है, वह भी मनुष्य ही हो, ऐसा नहीं हो सकना। जो जीव जैसा कर्म करता है, उसी के अनुरूप उसकी गति होती है।

भगवान महावीर की वाणी सुनते ही सुधर्मा का सशय दूर हुआ। प्रभु के चरणों में अवनत होकर दीक्षार्थ प्रार्थना की। आखिर अपने पाच नौ शिष्यों के साथ वे दीक्षित हो जाते हैं। आगे जाकर पाचवें गणधर सुधर्मा स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए।

मडितपुत्र

मडितपुत्र साढ़े तीन सौ छात्रों सहित भगवान महावीर के पास पहुँचे। भगवान ने कहा—हे मडितपुत्र ! बन्धन और मुक्ति के विषय में तुम सशक्त हो ? यह शका श्रेयस्कर नहीं है। बन्धन और मुक्ति आत्मा की होती है। मिथ्यात्व, प्रमाद, कपाय आदि दुष्प्रवृत्ति से कर्मों का बन्धन होता है। उन्हीं बधनों के कारण जीव नरकादि गतियों में जाता है। ज्ञान दर्शन, चारित्र्य, तप आदि सद्गुणों से उन्हीं बधनों को हटाकर जीव मुक्त बन जाता है। यद्यपि जीव और कर्म का नवध प्रवाह रूप में अनादि है, फिर भी अनादि सबधित धातु और मिट्टी अग्नि के द्वारा पृथक् हो जाती है। वैसे ही जीव और कर्म का सबध रत्नत्रय से अलग हो जाता है।

मडितपुत्र की शका का समाधान संप्राप्त होते ही अपने शिष्यों सहित भगवान महावीर के पास दीक्षित हो जाते हैं। और वे ही छठे गणधर के रूप में प्रसिद्ध हुए।

मौर्यपुत्र

मौर्यपुत्र भी अपने साढ़े तीन सौ छात्रों के साथ भगवान महावीर के नमवजरण में उपस्थित हुए।

भगवान ने कहा—हे मौर्यपुत्र ! तुम्हें देवों के अस्तित्व में संदेह है किन्तु यह संदेह अधिक नहीं टिक सकता। देव इस सभा में उपस्थित हैं। माधान आगों में देख सकते हो। पहले तुमने देवों को कभी नहीं देखा। इसका एक कारण यह है कि मनुष्य लोक की दुर्गन्ध बाधक है, दूसरा कारण यह है देवता पाचों इन्द्रियों की विलासिता में इतने मुग्ध रहते हैं कि वे प्रायः देवलोक में यहाँ आने ही नहीं हैं। इससे अभाव मानना न्यायसंगत नहीं है। अरिहन्त आदि के प्रभाव व तेज में मनुष्यलोक में भी देवों का आगमन होता है।

मौर्यपुत्र समझ गये और अपने साढ़े तीन सौ छात्रों के साथ नमवजरण कर मातवे गणधर बने।

अकपित

अकपित भी अपनी शिष्य नपदा लेकर वहाँ पर पहुँचा। भगवान ने कहा—हे अकपित ! तुम नरक गति नहीं मानते हो। किन्तु नरक गति भी है। नरक के कारण ज्ञानी उसे अपने ज्ञान के माध्यम से देखते हैं। नरक के जीव तो यहाँ पर ही नहीं बने बल्कि वे परार्थीन हैं। मनुष्य नरकात्प्य तक पहुँच नहीं सकते। उन नरक

के विषय में शकाशील रहना उचित नहीं है।

अकपित भी अपने तीन सौ शिष्यों के साथ भगवान महावीर के पास दीक्षा ग्रहण का आठवें गणधर बने।

अचलभ्राता

अचलभ्राता पंडित भी अपनी शिष्य मंडली को साथ लेकर ममनशरण में आ पहुँचे। भगवान ने कहा—हे अचलभ्राता ! तुम्हारे दिल में पुण्य-पाप का विषय में मशय है। पुण्य-पाप का फल तो भगवती जीव भोगते रहते हैं। दीर्घ आगुण्य, उत्तम वज्र, वैभव, रूप, मानव जन्म—भौतिक सुख-सुविधा आदि ये सब पुण्य के फल मानना दिव्यार्थ दे रहे हैं। इन सबके विपरीत जो फल मिलता है वह सब पाप का ही फल मानना चाहिए। इसलिए पुण्य-पाप के विषय में सदेह करना निर्गह भूल है।

सदेह दूर होते ही अचलभ्राता अपने तीन सौ शिष्यों के साथ प्रव्रजित हुए। नवें गणधर बने।

मेतार्य

मेतार्य भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। भगवान ने कहा—हे मेतार्य ! परलोक को नहीं मानते हो तुम, देह विलय के साथ ही जीव को भी नष्ट होना मानते हो, यह मान्यता उचित नहीं है क्योंकि आत्मा एक सद्द्रव्य है। सद्द्रव्य का कभी नाश नहीं होता इसलिए मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व विद्यमान रहता है। और वह आत्मा कर्मों को भोगने के लिए नया शरीर धारण करती है। जाति-स्मरण आदि ज्ञान से पूर्व भव की स्मृति होती है।

मेतार्य का मशय दूर हुआ। अपने तीन सौ छात्रों के साथ वे दीक्षित हुए। आगे जाकर मेतार्य दसवें गणधर बने।

प्रभास

प्रभासजी भी अपनी शिष्य-मंडली लेकर भगवान के पास आये। भगवान ने कहा—हे प्रभास ! तुम्हें मोक्ष में सदेह है। यह सदेह भी उचित नहीं है। केवल-ज्ञानी के लिए मोक्ष प्रत्यक्ष है। समस्त कर्मों को क्षय कर जीव लोक के अग्रभाव में पहुँच जाता है, वही मोक्ष है। मुक्ति है।

प्रभास जी का मशय दूर हुआ। अपने तीन सौ शिष्यों के साथ वे दीक्षित हुए। बारहवें गणधर के नाम में प्रसिद्ध हुए।

ग्यारहवाँ महान विद्वान पंडितों की विचारधारा परिवर्तित होने ही प्रतिबोध पाकर अपने छात्र-समूह के साथ दीक्षित बने और भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य व तेजस्वी गणधर हुए।

चार तीर्थ की स्थापना हुई। भगवान ने चन्द्रना की प्रमुखता में अनेक महिलाओं को दीक्षित किया। 'उत्पाद, व्यय और धौव्य' रूप त्रिपदी मुनकर भगवान ने ग्यारह प्रमुख शिष्य श्रुत के जाना हो गए। भगवद्वाणी का आश्रय लेकर आचारागादि द्वादशांग श्रुत की रचना की।

भगवान के प्रमुख गणधर तो इन्द्रभूति थे। भगवद्-निर्वाण के पश्चान वे केवलज्ञानी होने वाले थे और अन्य गणधर भगवान के निर्वाण में पहले ही मुक्त बनने वाले थे। इस दृष्टि में धर्म शामन-मचालन का उत्तरदायित्व पंचम गणधर श्री नुधर्मा स्वामी को सौंपा गया। इसी दृष्टि में भगवान ने गण की अनुज्ञा उन्हीं को दी। नाध्वयो की शिक्षा-दीक्षा के लिए प्रवर्तिनी पद पर जार्या चन्द्रनवाजा को स्थापित किया।

नौ गणधर मुक्त

(१) अग्निभूति, (२) वायुभूति, (३) व्यक्त, (४) मच्चिगुप्त (५) मीरं गुप्त, (६) अकम्पित, (७) अचलभ्राता, (८) मेतार्य (९) प्रभात। भगवान महावीर ने नव गणधर मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। इन्द्रभूति और नुधर्मा स्वामी, ये दो गणधर शेष रहे थे।

केवलज्ञान लुप्त

नुधर्मा स्वामी ने बड़ी विनम्र भाषा में भगवान महावीर से प्रार्थना की— भगवन् ! केवलज्ञान उपलब्धि कब तक होती हैगी ? निर्गम पावन पर प्रकाश ज्योति लुप्त जायेगी ?

भगवान ने प्रत्युत्तर की भाषा में कहा—हे नुधर्मा ! तुम्हारा निर्गम पर्य अन्तिम केवली होगा। उनके पश्चान इस अवस्था में ज्ञान में प्रकाश क्षेत्र में किसी को भी केवलज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। उन्हीं समय में परम अद्विज्ञान, मन पर्यवज्ञान, पलायनलब्धि, आहारक शरीर धारण श्रेणी उत्पन्न श्रेणी, जिन कल्प, परिहार विगुह चार्ित्र, सूक्ष्म मयाप चार्ित्र, अथाप्यन चार्ित्र और मोक्ष-प्राप्ति में दम बोल विच्छेद हो जायेंगे।

स्वप्न और फल

भगवान महावीर का अन्तिम चातुर्नी अवाप्तुनी में था। इन्द्रियरत राज की रज्ज्व मना (लेखनशाला) में भगवान विराज रहे थे। चलो स्वप्न में...

मानावरण था। राजा हस्तिपाल को एक रात्रि में आठ स्वप्न आये। वह भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। हाथ जोड़कर उमने वडे विनय भाव में निवेदन करते हुए कहा—प्रभो! (१) हाथी, (२) बन्दर, (३) क्षीर वृक्ष, (४) काक पक्षी, (५) मिह (६) कमल, (७) वीज, (८) कुम्भ—इन आठ स्वप्नों का फल जानना चाहता हूँ। कृपया आप फरमाये।

भगवान ने इन आठ स्वप्नों का फल बतलाते हुए कहा—प्रथम स्वप्न में तुमने हाथी देखा। इसका फल यह है कि भविष्य में आने वाले 'दुपम' नामक पाचवें आने में श्रावक ममाज अपनी स्वल्प सपदा में लुब्ध वन जायेगा। आत्महित का विवेक भूलकर वह हाथी के समान गृहस्थ जीवन में ही रचा रहेगा। यदि दुःखी जीवन में ऊबकर कोई दीक्षा ग्रहण करेगा तो कुसंगति के कारण समय छोड़ देगा। निष्ठापूर्वक समय का पालन करने वाले तो विरले ही होंगे।

बन्दर के स्वप्न का फल यह है कि मघ के नायक आचार्य भी चंचल प्रकृति के होंगे। न्वय शिथिल होते हुए भी दूसरों को शिक्षा देने। चरित्र का लगनपूर्वक निर्दोष रीति में पालन करेंगे और धर्म का यथार्थ प्रतिपादन करेंगे। धर्म-साधना में तत्पर तो कोई विरले ही होंगे। हे राजन्! भविष्य में निर्गन्ध प्रवचन से अनजान और उत्पाक लोग विज्ञेय होंगे।

क्षीर वृक्ष के स्वप्न का फल—समृद्ध एव दान करने की रचि वाले श्रावको को श्रमण-लिंगी ठग अपने चगुल में पकड़े रखेंगे। उत्तम सुविहित मुनियों के विहार आदि में वे वेशधारी कुशीलिये बाधक होकर उपद्रव करेंगे। क्षीर वृक्ष के समान श्रावको को मुमाद्युओं की मगति करने में वे शिथिलाचारी रोकेंगे।

कौवा देखा—इस स्वप्न का फल यह है कि मयम धर्म एव सघ की मर्यादा का उल्लघन करने वाले घृष्ट-स्वभावी बहुत होंगे। वे अन्य स्वच्छन्दियों का सहयोग लेकर धार्मिकों में विपरीत आचरण करते हुए धर्म का लोप और अधर्म का प्रचार करेंगे।

शरीर में उत्पन्न कीड़े में दुर्बल एव दुःखी बने हुए मिह के स्वप्न का फल—मिह वन का राजा है। अन्य पशु उममें भयभीत रहते हैं। परन्तु वह किने नही उरता। किन्तु अपने शरीर में उत्पन्न कीड़े से ही वह जर्जर एव दुर्बल रहा है। इसी प्रकार जिन-धर्म मर्वोंपरि है। इसके सिद्धान्त अन्य में बाधित हो सकते। किन्तु इसी में उत्पन्न दुराचारी द्रव्य लिंगी कीड़े ही इस पवि को क्षत-विक्षत करेंगे।

कमल के स्वप्न का फल—कमल का उचित स्थान मरोवर है। कमल ने उत्पन्न मुन्दर पुष्प विद्रूप हो, उमसे दुर्गन्ध निकले तो वह घृणित होता प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य धार्मिक होना चाहिए। परन्तु भविष्य

ऐसा नहीं होगा। बहुत से कुसगति में पड़कर धर्म-शून्य होंगे। कुछ धर्मी होंगे तो उनका स्थिर रहना कठिन होगा। किन्तु उकरडी पर कमल खिलने के ममान कोई हीन कुलोत्पन्न मनुष्य भी धर्मी होगा परन्तु वह कुल-हीनता के कारण उपेक्षणीय होगा।

बीज स्वप्न का फल—उत्तम बीज को ऊमर भूमि में और मटे हुए बीज को उपजाऊ भूमि में बोने वाला किमान विवेक-हीन होता है। इसी प्रकार विवेक-विकल श्रावक कुपात्र को रुचिपूर्वक दान देगे और सुपात्र की अवहेलना करेगें।

कुभ-स्वप्न का फल—जल सभृत और कमल पुष्पो में आच्छादित कुभ एक ओर उपेक्षित पड़े रहने के ममान क्षमादि उत्तम गुणों में परिपूर्ण महात्मा विरले एव बहुजन उपेक्षित से रहेंगे और मलपूरित कुभ के समान दुराचारी वेनाचारी सर्वत्र दिखाई देगे। वे कुशीलिये शुद्धाचारी मुनियों की निन्दा करेगे और उन्हें समय-ममय पर कष्ट भी पहुँचाते रहेंगे। वेश में दुराचारी और नदाचारी नमान दिखाई देने के कारण जन-साधारण दोनों को नमान मानेगे।

सब पागल, हम भी पागल

पृथ्वीपुर नाम का विशाल नगर था। वहाँ पर पूर्ण नाम का राजा राज्य करता था। उसका मन्त्री था 'सुबुद्धि'। वह हर दृष्टि में योग्य। उच्च विद्वान्। हर क्षेत्र में दक्ष। भविष्यवेत्ता विद्वान का राज्यमन्त्रा में जागमन। उक्त मन्त्री मन्त्रा से मन्त्री को मन्त्रोद्धित करते हुए कहा—मन्त्रीवर! एक पचास वर्षों की मति। एक मान पचास वर्षों होगी। उसका पानी जो व्यक्ति पीयेगा, वह पागल (दिग्गम-मति) बन जायेगा। कुछ समय निकल जाने के पचास वर्षों की मति होगी उसका जल पीकर पुनः वे मूल अवस्था में परिणत हो जायेंगे।

मन्त्री ने राजा को निवेदन की भाषा में मन्त्री उदात्त दी। नृप न मान्य में घोषणा करवा दी कि एक मान के पचास वर्षों की मति होगी उसका जल पीने वाले व्यक्ति वादगे बन जायेगे। मन्त्रिण सभी लोग अपने घरों में जल जल नदर मन्त्र ले और उन वर्षों के पानी को बोर्ड न लिए।

लोगों ने काफी पानी भरा। राजा और मन्त्री ने तो पर्याप्त पानी का भण्डार कर लिया। वर्षा हुई। लोगों ने मोचा—यह पानी पीने योग्य नहीं है। कुछ मन्त्र वाद जब मचित पानी समाप्त हो गया तो विवक होकर लोगों ने पानी पीने पड़ा। पानी पीने वाले सभी विक्षिप्त हो गये। अहम्-मन्त्र बोले गये। मन्त्र-मन्त्र विभिन्न हुंकारों के साथ लगे। राजा और मन्त्री के पास जल पर्याप्त भण्डारण के मन्त्र पागलपन के योग में इतनी ही है किन्तु मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र और मन्त्र आदि सभी वादगे होकर नृत्य करते लगे। मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र

ने सोचा यह राजा और मन्त्री हमारी क्रिया-प्रक्रिया-प्रवृत्ति आदि में विलकुल भिन्न है। विपरीत है। इसलिए ये दोनों बुद्धिहीन, विक्षिप्त, अयोग्य हो गये हैं। अब ये राज्य-मन्त्रालय-व्यवस्था में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए इन दोनों को हटाकर अपने में से किसी योग्य व्यक्ति को राज्य का भार सभला देना चाहिए। किसी एक को राजा। किसी एक को मन्त्री। मन्त्री को यह सब पता लगने ही उमने राजा से कहा—महाराज ! अब हमें भी उनके जैसा पागल बनना पड़ेगा अन्यथा इन लोगों से बच नहीं सकेंगे, ये हमें दुःखी कर देंगे।

राजा ने सोचा—मन्त्री का कथन अक्षरशः सत्य है। राजा और मन्त्री वावलेपन का ढोंग करने हुए उनके साथ नाच-कूद करने लगे। अट-मट अनर्गल शब्दावली का प्रयोग करने लगे। उनका राज्य और मन्त्री पद बच गया। कालान्तर में शुभ समय। मंगल घटी। शुभ मुहूर्त। अनहद वर्षा हुई। सभी उम जल को पीकर स्वस्थ बने और पूर्ववत् सारा व्यवहार प्रारम्भ हो गया।

हे हस्तिपाल ! पंचम काल में कोई गीतार्थ होंगे। वे भी धर्म के सत्य स्वरूप को जानने हुए भविष्य में अनुकूलता की आशा रखते हुए भी, निगधागे दुर्गचारियों में दबते हुए मिलकर रहेंगे।

पंचम काल का स्वरूप मुनते ही राजा हस्तिपाल के हृदय में वैराग्य का अमुर प्रस्फुटित हुआ। मयम स्वीकार कर कर्मों को काटकर वह नृप मुक्त हो गया।

दुःपद पंचम काल का, मुनकर सही स्वरूप।
हस्तिपाल दीक्षित हुआ, पाने को निज रूप।

जन्म राशि पर भस्म ग्रह

भगवान महावीर का निर्वाण समय बहुत ही नजदीक। प्रथम देवलोक के शक्रेन्द्र ने बड़े विनयपूर्वक निवेदन करते हुए कहा—भगवन् ! आपकी जन्म राशि पर दो हजार वर्षों का जो भस्म ग्रह बैठा है उसका फल क्या है ?

महावीर ने कहा—शक्रेन्द्र ! भस्म ग्रह बैठने के पश्चात् दो हजार वर्ष तक श्रमण निर्ग्रन्थों की समय-समय पूजा नहीं होगी। शक्रेन्द्र ने कहा—प्रभो ! एक घटी आयुष्य उधर-उधर कर दीजिए। यह क्रूर ग्रह जब तक नहीं हटे, उतना आयुष्य बढ़ा दे। ग्रहों के कुप्रभाव में सारा समाज बच जायेगा। जन-जन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जायेगी।

भगवान महावीर ने कहा—शक्रेन्द्र ! आयु को घटाने और बढ़ाने में अममर्थ है। धर्म ज्ञान की सुरक्षा की दृष्टि में तुम्हारा चिन्तन प्रशस्त है। तुम्हारे हृदय में धर्ममय के प्रति जो सद्भावना है वह वास्तव में प्रशमनीय है। आयु बढ़ाने की

गौतम शोक

इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् निर्वाण के समाचार सुने। हृदय में दुःख का पागल न रहा। वे जोक-मनपन होकर उपालम्भ की भाषा में बोले—हे भगवन् ! निर्वाण के समय मुझे दूर क्यों भेजा ? मैं इतने वर्षों तक आपकी सेवा में रहा और आधिरी समय में आपने यह क्या किया ? क्या मैं आपको रोकता था ? आपको मोक्ष पधारना था, अवश्य ही पधारते। मैं आपको कभी भी हाथ पकड़कर नहीं रखना था। मेरे जैसा हृतभागी कोई नहीं है। वे धन्य है जो अन्त समय तक आपकी परिचर्या में रहे। मोह कर्म के प्रावलय में इन्द्रभूति गौतम भगवान् को कोसने लगे। उलाहना मुनाते-मुनाते अपने रूप को भूल गये।

कुछ ही समय के पश्चात् विचारों ने मोड़ लिया। मन ही मन में सोचने लगे—अरे इन्द्रभूति ! किम पर मोह कर रहा है ? वीतरात प्रभु के माय ममत्व रखना श्रेयस्कर्म नहीं है। राग-द्वेष मसार का हेतु है। किसी के भी प्रति जब तक राग-मोह रहेगा तब तक हमारी साधना फलवान नहीं बन सकती। मोह भग्न करने के लिए ही भगवान् ने मुझे दूर भेजा। वास्तव में मेरा हित सोचा। नहीं भूल सकता प्रभु के उपकार को। वीतराग प्रभु पर ममत्व रखना, मेरी निरीह भूल है।

उस प्रकार चिन्तन करते-करते धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया। मोहावरण हटा। शुभ परिणामों की श्रेणी पर चढ़े। घाती कर्मों को क्षय कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गये। आदिपर समस्त कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में पधार गये। पाचवे गणधर श्री मुधर्मा स्वामी भगवान् के उत्तराधिकारी आचार्य हुए।

चातुर्मास व शिष्य-सम्पदा

भगवान् का प्रथम चातुर्मास अस्थिक ग्राम में। चम्पा और पृष्ठ चम्पा में तीन चातुर्मास। वैशाली और वाणिज्य ग्राम में बारह। राजगृह और नालन्दा में चौदह। मिथिला में छह। भद्रिका में दो। आलमिका में एक। श्रावस्ती में एक। वज्रभूमि में एक। पावापुरी में एक चातुर्मास अन्तिम।

गण २१, केवलज्ञानी ६००, मन पर्यवज्ञानी ५००, अवधि ज्ञानी १३००, चाँदह पूर्वधर ३००, वादी ४००, वैश्रियलब्धिधारी ७००, अनुत्तरोपपानिक ८००, नापु १८०००, माश्रिव्या ३६०००, श्रावक १५६०००, श्राविकाए ३१८०००, भगवान् के धर्म जामन में ७०० माधुओं और १८०० माश्रिव्यों ने मुक्ति प्राप्त की।

धमण भगवान् महावीर स्वामी ३० वर्ष तक गृहवासी, बारह वर्ष में अधिक उद्मन्थ माधु अवस्था में और कुछ कम तीस वर्ष केवलज्ञानी तीर्थंकर रहे। उस

प्रकार श्रमण पर्याय कुल ४२ वर्ष पालकर, कुल आयु बहत्तर वर्ष की पूर्ण कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।

उत्तरवर्ती संघ-परम्परा

भगवान के निर्वाण के पश्चात् सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी—ये दो आचार्य केवली हुए। प्रभव, शय्यम्भव, यशोभद्र, सम्भूतिविजय, भद्रवाहु और स्यूल-भद्र—ये छह 'श्रुतकेवली' हुए।

(१) महागिरि (२) सुहस्ती (३) गुण सुन्दर (४) कालकाचार्य (५) स्कन्दि-लाचार्य (६) रेवतिमित्र (७) मगु (८) धर्म (९) चन्द्र गुप्त (१०) आर्य ब्रज—ये दस पूर्वधर हुए।

जेसलमेर के भण्डार मे से मिली लूको मुहत्तो की पुस्तक के आधार पर—

(१) सुधर्मा स्वामी (२) जम्बू स्वामी (३) प्रभव स्वामी (४) सिज्जाभव स्वामी (५) यशोभद्र स्वामी (६) सम्भूत विजय स्वामी (७) भद्रवाहु स्वामी (८) स्यूल भद्र स्वामी (९) महागीरी स्वामी (१०) विमल स्वामी (११) सुपरि बुध स्वामी (१२) इन्द्र दीन स्वामी (१३) आर्यदीन स्वामी (१४) आर्य भद्र स्वामी (१५) वसुदेव स्वामी (१६) आर्यरोह स्वामी (१७) भद्रगुप्त स्वामी (१८) आर्यवर स्वामी (१९) धणगीरी स्वामी (२०) वसुभूत स्वामी (२१) आर्य भद्र स्वामी (२२) आर्य लक्षण स्वामी (२३) आर्य नक्षत्र स्वामी (२४) नाग श्रीनाग स्वामी (२५) जेहिलदि स्वामी (२६) सठी अणगार स्वामी (२७) देवटी गमा गमा। इन २७ पाटो का नाम सूत्रो मे उल्लिखित है।

गौतम स्वामी ने पूछा—भगवन् ! आपके पश्चात् कितने वर्षों तक धर्म-मार्ग चलेगा ?

भगवान ने कहा—गौतम ! पाचवे आरे के २१ हजार वर्षों तक धर्म मार्ग चलेगा। 'अमर कोष' के तृतीय कांड मे तीर्थ का अर्थ सूत्र है। भगवती गन्-वायाग, रायप्रसेणी, उत्तराध्ययन की टीका मे भी तीर्थ पद का अर्थ प्रदत्त है। इस दृष्टि से सूत्र रूप तीर्थ २१ हजार वर्षों तक चलेगा। किसी समय बटुविद सप्त के आधार तथा किसी समय गिधिलाचारी के आधार पर होगा।

पाचवे आरे के अन्तिम समय तक चा तीर्थ रहेंगे—(१) वृष्ण नाम का साधु, (२) पाल्गुनी साध्वी, (३) नागल श्रावण (४) मन्त्र श्री श्रावण। श्रावण वदी १ के दिन पाचवा आरा लगा। आपाट वृष्ण पूर्णिमा के दिन श्रावण, सूत्र मे ऐसा मिलता है। निर्वाण के पश्चात् प्रातः समय गौतम स्वामी का देव-ज्ञान हुआ।

दिगम्बर मत

भगवान महावीर के ६०६ वर्ष के पश्चात् दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, ऐसी मान्यता है। एक वुडकना नाम का साधु था। वह गुरु ने बढकर भी अपने आप को विशेष जानी ममज्ञता था। अहम् के उच्च शिखर पर चढा हुआ वह मन्त्रों निम्न ममज्ञता था। उसके पास बहुत ही मूल्यवान एक पछेवडी थी, उम पर ममत्व होने के कारण उसे वह अन्दर ही अन्दर रखता था, कभी भी काम में नही लेता था। कई वर्ष व्यतीत हो गये। ममत्व की भावना दिनों-दिन बढती ही गई।

एक दिन वह गोचरी गया हुआ था। गुरु ने सोचा—क्या करना चाहिए? यह चेला पछेवडी को काम में नही लेता है। ममत्व रखता है। आखिर गहराई में चिन्तन कर गुरु ने उस पछेवडी के टुकडे-टुकडे कर मतों को दे दिए। वह गोचरी में वापस आया। पता लगते ही उसके हृदय में क्रोध की चिनगारिया उछलने लगी। गुरु के प्रति द्वेष उबलने लगा। सोचा—रूपडा रखने वाले मुनि अपनी माधना में कभी भी सफल नही हो सकते। क्योंकि वस्त्रों पर ममत्व (मूर्च्छा भाव) धाये वर्ग नही रहता। अत इस सध में रहना उचित नही है। अताग होकर वस्त्रों का परिहार कर माधना करना श्रेयस्कर है।

चिन्तन श्रियान्वित हुआ। कपडों का परित्याग कर नग्न हुआ। सध से अलग होकर माधना करने लगा। उस मुनि ने अपनी बहन 'पालका' को भी नग्न होने के लिए प्रेरित किया। बन्धव मुनि के मकेत को वह कैसे टाल सक्ती थी? उसने कपडों का परित्याग किया, वह नग्न बनी। लोगों में अपवाद होने लगा। मुप-मुख पर निन्दा। जैन समाज की निन्दा। धृणा।

अपरिमित अपवाद मुनकर मुनिवर ने चिन्तन कर अपनी बहन को लात कपडे पहना दिए। बाईजी के नाम में उसे प्रमिद्ध कर दिया। स्त्री कपडे पहने दिना रह नही सकती, इम दृष्टि में 'स्त्री को मोक्ष नही', यह वात वायु को भाति सर्वत्र फैल गई। शास्त्रों का नया निर्माण हुआ। वस्त्र रखने वाले को मोक्ष नही मित मकता, ऐसे सिद्धान्तों का प्रचार होने लगा। लोग उन साधुओं को दिगम्बर कहकर पुकारने लगे। आगे जाकर धीरे-धीरे वहा से दिगम्बर मत के नाम से प्रचारित हो गया।

एक वुडकने माधु ने, किया वस्त्र-परिहार।

चला दिगम्बर मत तदा, उम दिन में माकार ॥

कई गच्छ

बारह वर्ष तक काल पडा। कई प्रकार के मत निकले। भिखारियों को दूर करने की दृष्टि से कई साधु हाथ में डडा रखना प्रारम्भ कर देते हैं। कई पैसे रखने लग जाते हैं। कई चेला-चेली खरीदने में दक्ष बन जाते हैं। कई जाति के नाम में प्रसिद्ध हो जाते हैं। दिगम्बर और श्वेताम्बर के नाम से कई गच्छ प्रचलित हो जाते हैं।

चैत्यवासी

भगवान महावीर के ८८२ वर्ष के पश्चान् चैत्यवासी मत चला। प्रतिमा-पूजा की स्थापना हुई। कई सतों ने सोचा—लोग अपने पास नहीं आते हैं। भगवान की प्रतिमा पर अवश्य ही श्रद्धा जागृत होगी। धर्म-ज्ञानन की अच्छी प्रभावना होगी। जगह-जगह पर मंदिर व उपाश्रय बनने लगे। अलग-अलग विचार-धारा होने में अलग-अलग गच्छ व सम्प्रदायों की ब्राह्म आने लगी। हिंसा में धर्म की पुष्टि देने लगे। धर्म के नाम पर अनेक कार्य होने लगे।

शास्त्रों में हिंसा को ही दृष्टि में हेय माना गया है। हिंसा में कभी भी धर्म नहीं हो सकता। जहा हिंसा है, वहा पाप है, अधर्म है।

शास्त्र लिपिवद्ध

भगवान महावीर के ६८० वर्ष के पश्चात ज्ञानियों को लिपिवद्ध करने की शक्ति कैसे जागृत हुई, इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है।

एकदा देवटीगणी मूठ के खण्ड को बान में लटका कर रखा। उस ही समय के पश्चात् सध्या समय में उन्हें याद आया—अपने ज्ञान को लिपि में लिखें। उस ही मन चिन्तन चला। अब तो कुछ नयी परिदृशियाँ सामने आश्रित। लिपि में लिखने का ने कहा—पहले जैसी अव स्मरण पक्ति नहीं है। अपने ज्ञान को लिपि में लिखें। अब भविष्य में कठस्थ रहना वटिन प्रतीत होता है। इस दृष्टि में लिपि में लिखने को लिपिवद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। अन्ततः ज्ञान लिपि में लिखने का प्रयोग विभी दृष्टि से लिख नहीं सके। उनका बड़ा अन्तर् भी उद्विग्न हो गया। लिपि लिपिवद्ध होने से कई वर्षों तक ज्ञान लिपि में लिखने का प्रयोग नहीं हो सका। भहार ने रख दिया। अपनी-अपनी लिपि लिपि लिखने लगे। लिपि लिपिवद्ध का नया निर्माण कर विभिन्न प्रजातियों में लिपि लिपि लिखने का प्रयोग प्रतिमा पूजा, रीतिम पदनों, स्वामी वचना ज्ञान लिपि लिपि लिखने का प्रयोग खीर परोता वाना इति-इति। एन ह्येन एन एन एन एन एन

पुनमिया गच्छ

भगवान महावीर के १६१६ वर्ष के पश्चात् पुनमिया गच्छ का प्रारम्भ होने में एक विशेष घटना घटित हुई थी। एकदा एक मुनिवर किमी के घर पर गोचरी गये। वहन ने निवेदन भाव से पूछा—महाराज, आज क्या तिथि है ?

महाराज ने 'न भाव देखा, न ताव,' बिना चिन्तन किए वे जोर से बोल पड़े—आज पूर्णिमा है।

वहन ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा—महाराज ! अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा कैसे होगी ?

मुनिवर स्थान पर पहुँचे। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए उमने पूछा—गुरुदेव ! आज क्या तिथि है ?

गुरु ने कहा—शिष्य ! आज अमावस्या है। शिष्य बोला—गुरुदेव ! मैं तो उम वहन को पूनम कहकर आया हूँ। अब अगर वापस जाकर कहूँगा तो मेरा कितना बड़ा अपमान होगा। साथ-साथ आपका भी। हे गुरुवर ! अब आप ही मेरा सम्मान रखेंगे, ऐसा विश्वास है।

गुरु ने गभीरता से कहा—शिष्य ! चिन्ता की क्या जरूरत है ? वहन को जाकर कह दो कि आज पूनम है। रात्रि में चन्द्रमा देख लेना।

गुरु दृष्टे शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने विद्या-बल से सोने के थाल को आकाश में चढ़ा दिया, जिसमें चन्द्रमा का आभास होने लगा। चन्द्रमा को देखकर वहन के हृदय में विश्वास ही गया कि वस्तुतः आज पूर्णिमा है। तब से यह पुनमिया गच्छ चल पड़ा। इसी प्रकार एतदगच्छ आदि अनेक गच्छ प्रचलित हुए।

लूको मुंहतो

अनेक वर्षों के पश्चात् 'लूको मुंहतो' नामक एक विशिष्ट श्रावक हुआ। वह जिन प्ररूपित धर्म के प्रति गहरी श्रद्धावान था। तत्त्व का ज्ञाता था। गभीर चिंतन-शील था। एकदा वह उपाश्रय में सती के पाम पहुँचा। उन्होंने कहा—श्रावकजी ! पुस्तके भंडार में पड़ी-पड़ी सट रही हैं। उदई खाने लग गई हैं। शास्त्रों के पन्ने फट रहे हैं। ये सब शास्त्र काम आने वाले हैं। इनकी सुरक्षा करना श्रावकों का कर्तव्य है। इन पन्नों की यदि प्रतिलिपि करा ली जाये तो जिन शासन का बहुत बड़ा उपकार होगा, लाभ होगा।

लूकोजी ने सोचा—यह सुझाव बहुत ही सुन्दर है, उचित है। ऐसे उत्तम कार्य में चिन्म्व नहीं होना चाहिए। लूकोजी बहा गये और बोले—इस कार्य के लिए मैं हरदम तैयार हूँ। तब उन तयाकथित सती ने केवल दमत्रैकालिक मूत्र की

प्रति लिखने के लिए दी। लूकोजी ने दसवैकालिक सूत्र का आद्योपान्त अध्ययन किया। साधुओं को आचार की जानकारी मिली। ५२ अणाचार और ४२ दोष टालकर आहार लेने की विधि बताई गई। यदि किसी भी दोष का सेवन किया जाये तो उसे साधु न माना जाये। साधुओं के जो लक्षण बताये गये हैं उन सबको पढकर वे बहुत ही हर्षित हुए। वर्तमान में जो साधु हैं, वे इन नियमों का खडन कर रहे हैं। हिंसा में धर्म की पुट लगाकर जन-साधारण की भ्रमित बना रहे हैं। वास्तव में वे जिन-शासन की अवहेलना कर रहे हैं।

लूकोजी ने गहराई से चिन्तन किया। यदि मैं इन साधुओं से कुछ कहूंगा अथवा शिथिलाचार के विषय में चर्चा करूंगा तो शास्त्रों की प्रतिष्ठा मिलनी मुश्किल हो जायेगी। अतः अभी मौन में ही लाभ है। शास्त्रों की प्रतिलिपि बन जाने से भविष्य में बड़ा उपकार होगा। जैन धर्म की प्रभावना होगी। साधुओं के नियमों व उपनियमों की जानकारी मिलेगी। भगवान के प्ररूपित मार्ग का प्रचार होगा। इस दृष्टि को नजर रखते हुए उन्होंने शास्त्रों की दो-दो प्रति लिखने का आदेश दिया—एक प्रति उन सन्तों के पास चली जाती और एक प्रति स्वयं अपने पास रख लेते।

लूकोजी अपने घर पर सूत्रों का प्रवचन करने लगे। धीरे-धीरे प्रवचन मुनन-हेतु काफी लोगों का आवागमन प्रारम्भ हो गया। सूत्रों की मूढ-मूढ बातों का प्रचार होने लगा। शास्त्र-श्रवण से जन-जन के विचारों में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। कई व्यक्तियों के हृदय में वैराग्य-अकुर प्रस्फुटित हुए। दसवैकालिक सूत्र में विशेष विश्लेषण से लोगों को साधुआचार की अवगति मिलने लगी।

लूका सम्प्रदाय

वि० सवत् १५३१ में लूका सम्प्रदाय का प्रारम्भ। सूत्रों के आधार पर मंत्री-मंत्री प्ररूपणा का प्रचार। लूकोजी द्वारा उद्बोधित ४५ व्यक्तियों ने समय ग्रहण किया। जैन शासन की अच्छी प्रभावना होने लगी। एक दिन लूकोजी ने उन सब मुनिवरो से पूछा—लोग पूछेंगे कि आप कौन से सम्प्रदाय के हैं? क्या उत्तर देंगे?

वे सभी सत गण बोले—मुहताजी। हम लोगों पर आपकी बहुत महारानी। हमें जो शुद्ध धर्म मिला है। प्रशस्त पय मिला है—यह सब आपकी कृपा का ही फलित है। हम आपका ही नाम बतायेंगे।

वहाँ से ये साधु 'लूका' सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हो गये। जो जैन शास्त्रों के विशेष धावक थे, वे लोग भी धीरे-धीरे उनके अनुयायी बनने लगे। मन्त्री धावक (पारणा) ने समय ग्रहण किया। लूको महता का यह पत्र पढ़ना एक प्रसिद्ध

हो गया। श्रमज और भी कई मुनि बने। विभिन्न प्रकार के दोषों का भेदन करने लग। मर्त्याओं का ब्रह्म भी होने लगा।

१७०६ में लवजी ऋषि

वि० सम्वत् १७०६ में लवजी साहू ने लूका सम्प्रदाय में वज्रजगजी के पास में दीक्षा ली। जाम्बो का गहरा अध्ययन किया। दो वर्षों तक गुरु से चर्चा चलती रही। दमर्वकालिक सूत्र छोटे अध्ययन के विषय में वार्तालाप चला—गुरुदेव ! सूत्रों में साधु का जो आचार बताया गया है, उसके अनुसार हमारी गति नहीं है।

गुरु ने कहा—शिष्य ! तुम्हारा कथन अक्षरशः सत्य है, किन्तु यह पाचवा आन है। उस समय में इतने कठोर नियमों का पालन अमभव है।

लवजी ऋषि—गुरुवर ! भगवान का मार्ग २१ हजार वर्षों तक चलेगा, इस वाक्य में मजबूत का काम नहीं है। इसलिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गयम का पालन हीजिए, हम आपके साथ हैं।

फिर भी गुरु ने स्वीकार नहीं किया।

नरजी, गोपजी, मेराजी—उन तीनों ने सम्प्रदाय को छोड़कर नयी दीक्षा ग्रहण की। शुद्ध जगत् गिरे हुए मकानों (ढहों) में ठहरने लगे। इस दृष्टि से लोगों ने उनका नाम 'ढडिण' रखा दिया। अनेक लोगों को सही दिशा-दर्शन देने लगे। लोग अनुगामी बने। कई लवजी ऋषि के पास दीक्षित हुए। साधु-साधिवियों का परिवार बढ़ने लगा। हरदामजी, कालूजी, गिरधरजी आदि कई प्रमुख साधु हुए। वज्रजगजी में जो अलग हुए, उनके नाम हैं—(१) लवजी, (२) अगरपालजी, (३) धर्मदामजी, (४) धनोजी, (५) बुधुरजी। बुधुरजी के पाठ रघनाथजी, रघनाथजी के शिष्य भीखणजी स्वामी हुए।

द्रव्य-दीक्षा व भाव-दीक्षा

मन्धर दे ! मैं कटालिया नगर। ओमबाल वश। जानि मफलेचा। पिता बल्लूजी, माता दीपाजी। माता ने मिह का स्वप्न देखा, जिससे वि० सम्वत् १७८३ में होतहार वानर भिक्षु का जन्म हुआ। वे क्रमशः बड़े हुए। शादी हुई। मन में वैराग्य भावना प्रवृत्त होने में शीलव्रत स्वीकार कर लिया। दोनों ने अभिग्रह किया कि जब तक अपने को चारित्र्य नहीं आता है तब तक एकान्तर तप करना है। कुछ ही समय में परवान् पत्नी का स्वर्गवास हो गया। विवाह के लिए अनेक रिश्ते आये, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भोगों को छोड़कर माताजी को

१००० रुपये नगद सीपकर १८०८ में २५ वर्षों की अवस्था में रुघनाथजी के पास दीक्षा ली। शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। साधुओं के आचार पर विशेष ध्यान रखते थे। बड़े नीतिवान थे। गुरु के पास बड़े विनय में रहते थे। राजनगर (मेवाड़) के लोग सिद्धान्त के जानकार थे। उनको मशय हुआ कि आजकल ये साधु आधाकर्मि आहार लेते हैं। नितपिड भी नहीं छोड़ते हैं। स्थानक में उतरते हैं। आचार में शिथिलता आ गई है। इन दृष्टि में उन्होंने साधुओं को वन्दना करनी छोड़ दी। आचार्य रुघनाथजी को यह पता लगते ही उन्हें समझाने के लिए 'भीखणजी' को भेजा गया। परम्परागत उन्होंने वही उत्तर दिया तब वहाँ के श्रावको ने कहा—महाराज ! आपको वैरागी समझकर वन्दना करते हैं। किन्तु हमारी शका अभी तक नहीं मिटी है। रात्रि में भिक्षु स्वामी भयकर ज्वर से पीड़ित हो गये। उन्होंने सोचा - अभी अगर मृत्यु आ जाये तो गुरु क्या काम आयेगे ? ज्वर यदि उतर जाये तो मुबह होते ही कह दूंगा कि श्रावको ! तुम मन्चे, हम झूठे। शास्त्रानुसार सयम का पालन करूंगा। लोगों को उपरोक्त निजी भाव बताते हुए सयमपथ पर अग्रसर हुए। सभी सूत्रों का दो-दो वार गन्तन किया। चातुर्मास सम्पन्न हुआ। गुरु के पास पहुँचे। परम्पर काफी चिन्तन चला। गुरु में निवेदन करते हुए कहा—गुरुवर ! मैं आपमें अलग होकर कोई भी मन गितालना नहीं चाहता। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। किन्तु साधुओं के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा, अन्यथा मैं तो अपनी आत्मा तब तक बर्बाद करूंगा। इस प्रकार गुरु को बहुत कहा गया, समझाया गया किन्तु गुरु ने एक भी स्वीकार नहीं की। आखिर भिक्षु स्वामी १३ मन्तों से अलग हुए।

(१) धिरपालजी, (२) फतेचन्दजी, (३) भीखणजी स्वामी, (४) टोंगरजी, (५) हरनाथजी, (६) भारमलजी आदि बगटी (मारवाड़) में चैत्र सुदी ६ का दिन तेरह सन्त अलग होकर जैतसिंहजी की छत्रियो में टहरे। वि० गम्भन् १८१६ आषाढ सुदी १५ केलवे में भाव-दीक्षा ग्रहण की।

